

الطبعة الشرعية الوحيدة بمصر

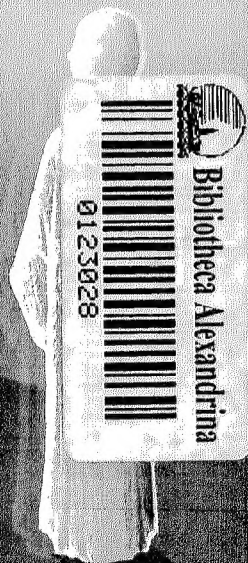
نَهْائِبُ مَدَارِجِ السَّالِكِينَ

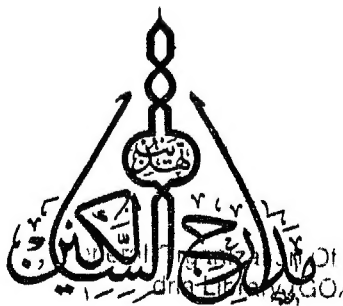
كتبه

الإمام ابن لقسيم الجوزية

هذبه

عبد المنعم صالح العلي العزى

حقوق الطبع محفوظة

1417 هـ - 1997 م

☐ الكتاب تهذيب مدارج السالكين

☐ الكاتب . الإمام / ابن القيم الحنابلة

تهذيب / عبد المنعم صالح العلي العزى

☐ الطبعة : الأولى الشرعية في مصر 1997 م .

☐ الناشر دار الشير للثقافة والعلوم - ططا

☐ التوزيع دار الشير - ططا - أمام كلية التربية الرعية

322404 فاكس 331800 - 228277

☐ التجهيز الفني . شركة الدي للتجهيزات الفنية - المحلة الكبرى ص 265

☐ الإيداع القانوني . 97 / 2118

☐ الترقيم الدولي I S B N 977 - 278 - 043 - 7

تَهْنِئَةُ مُدَارِجِ السَّائِلِكِينَ

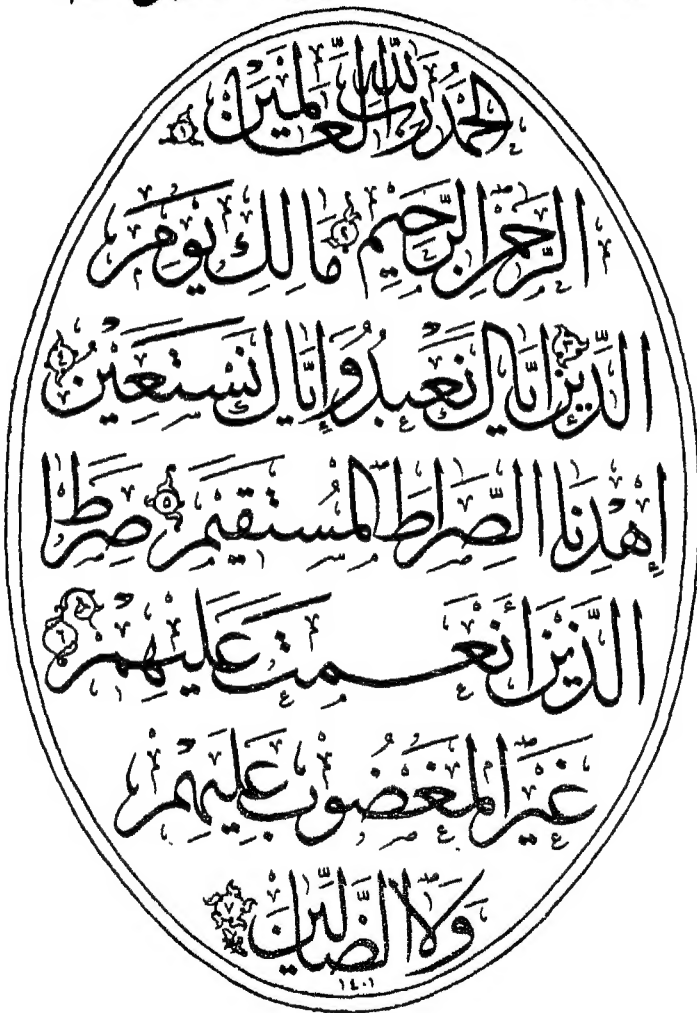
كتبه
الإمام ابن القيم الجوزية

هذبه
عبد المنعم صالح العلي العزى

الطبعة الشرعية الوصية بمصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَالَتُهُ . . هَذَا الْكَلْبُ نَشَبُ

الحمد لله رب العالمين، الذي ميّز طريق الهداية عن مناهات الفوابة، وبَيّن محاسن الاخلاق الایمانية، وجعلها مدارج صاعدة الى جنانه، مفتوحة امام اول الهمة من العابدين.
ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من حرص على هذه الاخلاق، فكان اسرع السالكين، وأول الواصلين.

ورضى الله تعالى عن صحابته الطاهرين اجمعين، الذين اتبعوا النور، وامتلأوا الأمر، وعافوا بهارج الدنيا، وتجردوا للعبادة والجهاد، حتى صاروا خبر مثال للترية الكريمة النبوية، وعلى تابعيهم باحسان، ومن تبعهم من أخيار القرون الاولى، ومن سار على نهجهم واقتدى بهديهم، من السلف الصالح ومن لحق بهم على مر المصور، من الفقهاء الزهاد، والدعاة العالمين، والقادة المشيرين.

وفي رجال الاسلام اليوم بركة، ولهم مِثْلُ تَحِيَّةٍ ودعاء.

وبعد :

فان الصحوة الاسلامية الحاضرة التي واكّبت انتشارها مقدّم القرن الهجري المبارك الجديد تُعتبر من اهم أحداث التاريخ الاسلامي المعاصر، وفي سعتها واندفاعتها ما يتيح للحريص على إبرار معالم ماضي الاسلام ان يجعلها تنويجاً ونهاية لسلسلة المفاخر التي قدمتها الدعوة الاسلامية في القرون الرابع عشر، كما ان في مضاء عزمة رحالها ووعيهم لضرورة الجدل في استدراك النقص ما يتيح من باب آخر للمتفائل ان يعدّها أول تبشير الحقائق التي تؤكد وتحزم باذن الله تعالى بأن المستقبل لهذا الدين القيم في القرن الخامس عشر.

وصحوة هذا شأنها في تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا أن سادر لرعايتها وإعانتها وتحتين عمليتها الترموية التي يُفترض فيها أن ترتقي بمستويات اهلها، وتأخذ منهم مزيداً من العطاء والبذل، وتضرم في اخذتهم لهياً من الحماسة والشجاعة، مثلما تمنحهم بقاء العقيدة، رارجاعها الى حادّها السلفي الاصيل من غير بدعة، وجمال الاخلاق، لإحياء سميت المروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف، ووضح الفقه، باسناده الى صحاح المصور ومقالات جمهور الفقهاء دوفا شذود، وشمول الوعي، بإحلال تناسب في الفن العملي مع أعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المدنية.

ولقد كان من احتشادنا في ذلك - اختيار كتاب «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد

وإياك نستعين» والقيام بهتذيه، وتقديمه الى شباب الاسلام، عنواناً للمساهمة في هذه التنمية للعملية التربوية، وُرديفاً لتَهذيب شرح العقيدة الطحاوية.

ولا يعمد القيم «المدارج» حق معرفتها إلا من درج، وكتاب الامام ابن القيم هذا عمل بهذه، غزير المنفعة، بليغ العبارة، وفيه من دقة استخراج المعاني الايمانية ولطف الاشارات القلبية ما ليس في غيره، حتى ان الكتابات الاخرى لابن القيم لا تستطيع أن تُنافس نفسه فيه، وكان به قد كُتِبَ واعتكف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله الى ذروة صفاء حياته، فان كل مصلح او مؤلف او شاعر يرتفع في حياته مرة الى هلو قد لا يتكرر والمدارج إنتاج تأملات تلك الايام العوالي في حياة ابن القيم، حتى انه هو نفسه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى يوم اختصر المدارج في المختصر الذي سماه: «طريق المجرتين»، وشقان ما بين الاسلوبين والروحين.

● منازل سير وميزان اعتدال

والاصل الذي حَكَم ترتيب كلام ابن القيم هو كتاب «منازل السالكين» لشيخ الاسلام ابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري المروني الحنبلي الصوفي المتوفى سنة ٤٨١ هـ، فقد قسم طريق سير المؤمن الى الله تعالى الى مائة منزل، هي مثل محطات التزود في اي طريق طويل، او هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق، تتوالى في تتابع، وجعل لكل منزلة مفهوماً واحداً يليق لعامة المسلمين، وآخر خاصة للمؤمنين، ثم خاصة الخاصة، مما اضطره الى كثير من التكلف المعنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكينة الايمانية.

ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ المروني هدفاً له، ولا هي من اهدافنا، ولكنه وجد بعض المبتدعة يُزَوِّجون لاختطأ وقع فيها المروني، وشطحات واوهام جتجج اليها بسبب مشربه الحنفي، رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة سلوك الامام احمد بن حنبل على وجه الاجمال، فردّ ابن القيم هذه الاختطأ، وأوضح الاوهام، وأداه رذّه وإيضاحه الى استطراد مليء بالمخاطبات القلبية كانت انفع وأهم من الرد، وهذه الاستطرادات هي مبتغانا، لقيمتهما التربوية، وهي التي أبقي عليها هذا التهذيب.

كان المروني من أجل أئمة السلف، ولكن الله ابي ان تكون العصمة لأحد.

قال ابن القيم:

(صاحب المنازل رحمه الله كان شديد الإثبات للاسماء والصفات، مضاداً للجهمية من كل وجه، وله كتاب «الفاروق»: استوعب فيه احاديث الصفات وآثارها، ولم يُسبق الى

مشله، وكتاب «ذم الكلام وأهله»: طريقته فيه أحسن طريقة، وكتاب لطيف في أصول الدين يسلك فيه طريقة أهل الإثبات ويقرها، وله مع الجهمية المقامات المشهودة، وسقوا بقتله إلى السلطان مراراً عديدة، والله يصممه منهم، ورموه بالتشبيه والتجسيم، على عادة بهت الجهمية والمعتزلة لأهل السنة والحديث، الذين لم يتحيزوا إلى مقالة غير مادلة عليه الكتاب والسنة^(١). وأكد ابن القيم أنه (يرى) مما رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل، على عادتهم في رمي أهل الحديث^(٢) (وهو بريء منهم عقلاً ودينياً وحالاً ومعرفة)^(٣). وفي بعض كلام الهروي ما (يدل على رسوخ الشيخ في العلم، ووقوفه مع أهل السنة، وفقهه في هذا الشأن)^(٤).
· وينال انصاف ابن القيم أصحابنا واحترامنا، إذ كان صاحب ميزان اعتدال بقله شديد الحرص على انتفاع المسلمين من أحسان المحسن الذي يحتلط صوابه باخطاء، وهو يرى أن ما وقع فيه الهروي من مجانبية الصواب إنما هو (من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغفرها كمال الصدق، وصحة المعاملة، وقوة الاخلاص، وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم)^(٥).

وتشفع سيرة الهروي له شفاعة قوية، وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به، وتعمل على الاعتقاد بأنه ضحية التأويل فيما اخطأ فيه، وقد كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: عمله خير من علمه).

قال ابن القيم: (وصدق رحمه الله، فسيرته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد أهل البدع، لا يشق له فيها غبار، وله المقامات المشهورة في نصرة الله ورسوله، وأبى الله أن يكسوثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم)^(٦).
ومن الخير أن يظل القارئ في عافية من تعكير يولده ذكر هفوات الشيخ الهروي، ويكفيه أن يتابع ابن القيم في انصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الاسلام واخطائهم، وعلمهم واعمالهم. ثم اولى له أن يدعو للهروي مع ابن القيم فيقول: (الله يشكر لشيخ الاسلام سعيه، ويعلي درجته، ويميزه افضل جزائه، ويجمع بيننا وبينه في عمل كرامته)^(٧).

● منهج هذا التهذيب

وقد حرصنا في هذا التهذيب على تخليص كتاب المدارج من جميع سلبياته التي كانت تقف على

(١) إلى (٧): مدارج السالكين ١/٢٦٣، ١/٨٧، ١/٥٠، ٣/٢١٨، ٢/٣٩١، ٣/٣٩٤، ٢/٥٢.

على القارىء استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظة، فان اخطاء الهروي ومحاولة ابرار المستدعة لها قد اضطر ابن القيم الى ان يطيل النفس في مواضع كثيرة في فضح عقيدة وشدة الوجود الزائفة، وإلى ان يبين تهافت من يرى نفي الاسباب، وقد حرصنا على حذف كل ذلك إلا نزرأ يسيراً، لقلة حاجة المسلمين اليوم الى التفقه في الرد عليها، تبعاً لضيق دائرة ذكرها، وانقراض هذا النوع من المبتدعة تقريباً من اغلب بلاد الاسلام، وبروز بدع من جنس آخر، وسيظل كتاب (المدارج) الاصل مُنتصباً كالمناريعين من يحتاج الى أن يرد اهل وحدة الوجود وثقة الاسباب، إن ذنن منهم أحد.

وما حذفته أيضاً: الكثير من كلام الهروي التكلف، لا مجرد عباراته الخاطئة، وقد رأيت أن أدمج كلماته القليلة مع كلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس، حتى عاد لايتميزها القارىء، إلا في مواضع قليلة، وربما غيّرت بعض الفاظه الى الاوضح، وانما فعلت ذلك اجتهاداً، طلباً لتمام الاسترسال وقطعاً للتقطع والاستئناف، ولم أجد في ذلك بأساً كبيراً، إذ أن بإمكان من يحتاج تمييز كلمات الهروي ان يراجع الاصل غير المهذب ليجدها كاملة مفصلة.

وبنفس المقياس عاملت الحواشي التي اضافها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله خلال تحقيقه للكتاب، فقد حذف الكثير منها، إما لتكرار المعنى، أو لخشونة الفاظه وشدة نقده، وأبقيت على بعضها النافع والضروري، ولكن رفعتها عن الهامش ووضعتها في مواضع لائحة بين كلمات ابن القيم نفسه من دون فصل، ولتمييزها طبعناها بحرف أصغر من الحرف الذي طبع به عموم الكتاب.

والغيت أيضاً: الاستطرادات الفقهية التي لجأ اليها ابن القيم ان لم يكن ذكرها ضرورياً، وهي تستطيل الى عشر صفحات أحياناً، وهذه الاستطرادات مليئة بالمنافع وغزيرة الفوائد، ولكنها ليست من أصل موضوع الكتاب.

وكذلك كان حذف الاستطرادات اللغوية، والشواهد الشعرية، والالفاظ الغريبة التي لم تُعد متداولة، والاصطلاحات الصوفية الغامضة، والاحاديث الضعيفة، والآثار الاسرائيلية، والاقوال المنسوبة الى زهاد مجروحين، والمعاني المكررة، والمنازل التي ظن الهروي انها من منازل الايمان ولكنها مرجوحة اولاً وتشهد لما النصوح أو آداب السلف.

وكنت احذف أحياناً اسطراً لمجرد طلب الاختصار في مواضع التطويل، وجملاً أحس بذوقي وتجربتي صواب رفعها والاستثناء عنها، وإيائاً ما قطع شرعية نظمها ابن القيم نفسه، لضعف ملكته في باب الشعر وبرودة أكثر ما أورده.

والسلبية الوحيدة التي لم استطع التخلص منها: ما في الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاعة ابي اسماعيل الهروي في استعمال اصطلاحات المتصوفة المهمة، كالكالك، والثريد، والحال.

والمقام، وغير ذلك، ولم أر في الابقاء عليها شيئاً من الخرج، طالما لا يقرن بهذه الاصطلاحات المعنى الخاطيء، فان هذا الكتاب كتاب سُفلي على نهج اهل الحديث، ربطت معانيه باصطلاحات يمكننا ان نفهم من مطلق معانيها المعنى الصحيح الذي لا يتركه النص وان أراد بها البعض معنى خاصاً.

ويلحق بهذا التלב: عدم تحقيقنا للكمية الباقية من الاحاديث النبوية الكروية او نسبتها الى روايتها، اذ حال دون ذلك عامل السرعة في اخراج الكتاب، مراعاة لفوائد اقتضت التعجيل، وان كان يشفع لنا في ذلك ان معظم هذه الاحاديث هي احاديث صحيحة مشهورة يجدها المتبحر بسهولة في الصحيحين والسنن الاربعة ومسند أحمد، وقد أشار ابن القيم الى صحتها او حسناتها في مواضع كثيرة.

ومقابل هذا الحذف: أنشأت وأضفتُ جميع العناوين الثانوية الجزئية المميّزة بدائرة صغيرة سوداء بين الفقرات، واخترت لها أجل العبارات التي تناسب السياق، وهي اضافة اراها مهمة، تزيد الوضوح، وتبرز المعاني، وتؤسس للقارئ انتباهاً متواصلاً. وقد ساعد على نيل هذا الوضوح ايضاً بعض تقديم وتأخير لجأت اليه، ومناقشات من موضع الى موضع، ومن جزء الى جزء، تجمعت المعاني المتماثلة في مكان واحد، ثم زاد الوضوح بإظهار متناسق لبيدات الفصول والمنازل، وترقيمتها، ونحو يد ترتيبها.

وهكذا فاني اظن ان كتاب «مدارج السالكين» الصعب المُقَطَّع قد أصبح بهذا التهذيب والترتيب كتاباً بسيطاً سلساً قريباً من الجميع، وصار أهلاً أن أقدمه وأرشحه كمنهج متكامل لمادة الاخلاق الاسلامية، ومنهج اضافي لمادة العقيدة، يُعتمد تدريسه في كليات الشريعة والمعاهد الدينية، وفي جميع مدارس وزارات التربية. كما انه يعتبر مورداً رئيساً ورافداً ثرياً يعين الواعظ، وتخطيط الجمعة، وامام المسجد، ويصلح ان يوضع منهجاً تأديبياً لعموم شباب الدعوة الاسلامية، وهو الآن، بصورته المهدبة هذه، من خير ما يُقرأ على الاصحاب والجلساء في مجالس السمر العاتمة في بيوت اهل البُئيل في الحواضر، او في دواوين الضيافة عند رؤساء البوادي والارياف، ووصيتي لدعاة الاسلام خاصة ان يقرأوه مرة، بعد مرة، بعد مرة، وأن يحفظوا المهم من سطره وشواهد من الآيات والاحاديث، فانهم — إن فعلوا ذلك — ارتقوا الى ارفع درجات للقدرة على الوعظ والخطابة والتبليغ والتأثير والافتناع.

● لذة الفصاحة العربية

وقد تكون ترجمة هذا الكتاب الى اللغات الاخرى جديفة، لتبليغ من لا يحسن العربية

هذه المعاني الاساسية المهمة، ولكن التذاذهم بها سوف لا يرقى الى مثل لذة القارىء العربي، إذ هيئات ثم هيئات ان تُنقل هذه البلاغة الفذة المقتسة من مشكاة البيان العربي القرآن الى لغة اخرى دون ان تفقد رونقها، فان الهروي متفنن في الفاظه، كما ان ابن القيم كان في اقصى انفساسه الايماني حين كتب هذا الشرح، فجاءت عباراته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتنع على الترجمة من غير نقصان بهاؤها. وتكرر هذه الظاهرة في كتب كثيرة، وهي تهيب بالمسلمين غير العرب أن يتعلموا العربية باتقان ليتسنى لهم فهمُ معنى "ونيل لذة ما لهم باحثين له ولا بنائليها من خلالها الترجمات قط.

● اعتراض ... ولكن

وقد يعترض البعض فينتقد هذه الخطة التي اتبعتها في هذا التهذيب لهذا الكتاب القيم، ويأتني المعترض بشواهد من اعراف الناس في الاختصار، او ينطلق من منطق حماسه في التصدي للمبتدعة، إلا ان تجربتي في التربية لا تترك لي مجالاً انتازل فيه عن الاعتقاد بأن هذا المقدار الذي أخترته من الكتاب، بهذا الترتيب والاحراج، هو انفع لكتاب الاسلام من المتن الكامل اضعافاً مضاعفة، وان عدد الذين سيفهمونه منهم هم اضعاف عدد الذين يفهمون الاصل، مع زيادة لذة واندماج مع هذه الاسطر الباقية، في استرسال هادئ يلين القلوب لم يكسبوا بواحيده لما كان هذا الكلام غلطاً بالنقاش مع الفلاسفة والمبتدعة، او لما كان الكلام مُقَطَّعاً بالتفريع، والاستطراد الجانبي، والهوامش، والفصل بين كلام الهروي والشرح.

اما لم استصوب أن تغف اعراف المؤلفين حائلًا دون جعل تهذيب المدارح وثيقة تربوية سليمة في يد الشباب المسلم، فان الذين يهذبون الكتب يحرسون على جميع المعاني في الأصل، ولكن في عبارات موجزة، ولنا نريد ذلك، بل غايتنا اعانة شباب الاسلام على تزكية قلوبهم وتعميرها بأخلاق الايمان، دون إقلاقها بذكر البدع والرد عليها، فان أكثر هذه البدع اليوم تكاد ان لاتجد لها معتنقا، إلا قلة ينحسرون انفسهم في دوائر ضيقة، وفي بعض البلاد دون بعض، مما سوف لنا ان ندع سماع الشباب في عافية من هذا التخليط الذي فضحه ابن القيم، وأن ترك افستهم مناسبة مع حلاوة التذكير، دونما نقاش يصحبه التذكير. فتن واقفنا في طريقتنا الشهابية هذه: كانت موافقة قرينة على مقارنة تجربته التروية لتجاربنا، ومن أبى وأنكر علينا ما حذفناه وبدلناه: دعناه الى ان يعتبر «تهذيب مدارج السالكين» مؤلفاً جديداً كان

المدارج مصدره الوحيد، ولانحب ان تحول الشكليات دون تعميم الفوائد، وليس المهم أن نحفظ فخرأ لابن القيم، لنميز عباراته، ولا ميقاً للهروي، لنبقي على استقلال الفاظه، فان ذلك محفوظ لهما في طبعة المدارج الكاملة، ولكن المهم ان نضع خلاصة تروية بين يدي المربي والتلميذ معاً، تعين على ترقيق قلوبهم، وتركية نفوسهم، ولو أني كنت صنعت هذا الذي صنعتُه نحاه كتاب مخطوط لم يُنشر من قبل لجار هذا الاعتراض عليا، ولكني لم أزد على ان اخترت منها ما من أصل مطبوع متداول يسهل على طالب نصوصه الكاملة ان يظفر به.

● سَلَفِي وَصُوفِي معاً

وكان هذا الكتاب سيكون حامعاً ان شاء الله ، تجتمع عليه قلوب اصحاب المشارب المختلفة من المسلمين، فانه مجموعة مَدَان وتقريرات سَلَفِيَّة، مشروحة مؤداة بِلُغَةٍ صُوفِيَّة. ولا تعجل فتتكبر علينا أن له نخلصه من هذه اللغة الصوفية، فإِن القارئ بروة وإيمان بهذا الكتاب النفيس سيُدرك — كما ادركنا — انه من ارقى ما دونته المدرسة السلفية، وانه لا يمكن تأدية نفس ما أذاه ابن القيم فيه اذا عَرَّينا اصلوه عن هذه الاصطلاحات الصوفية، ولذلك لم نجد في الابقاء على مجاراته لاسلوب شيخ الاسلام الهروي ضيراً، طالما ان ابن القيم كان موفقاً في هذا الكتاب كما هو موفق في جميع كتاباته لبيان خطئ الدع والتمثيل والتأويل والتمطيل.

وملكني شعوري في النهاية بأن فضل الله تعالى عَلَيَّ كبير حين المني ان أجعل لاحواني دعاة الاسلام وعموم العابدين شغل خير تهذيب المدارج والاشراف على طبعه، والترويج له، والحث على مطالعته، منذ سنوات من قبل طبعه، فمألأت أوقاتهم بالضع وخواطر الجذ، وروصتُ السننهم على التلفظ بالاقوال اللطاف والرفاق الواعظة، فصَيَّتُ على وساوس السوء الثغرات التي تليح منها، وغرَّلت العاظم الشيطان ان تتحرك بها اللسنة، وتلك نعمة يجب علي شكرها، وحسنة وُفِّقْتُ لها يحق لي أن أملاً قلبي سروراً بها، وانا رُحوكل منتفع من هذا التهذيب ان يطيل الاستغفار لي، ثمناً لتمهيدي درب فراره الى اله عز وجل، وأشكر لورارة العدل والشؤون الاسلامية والاقواف بدولة الامارات العربية المتحدة حُسن احتفالها بمقدم القرن الهجري المبارك الخامس عشر، وحرصها على المشاركة في تمهيد الطريق للسالكين من خلال المساهمة بتبتي الطبعة الاولى من هذه التوطئة لمدارج الایمان.

وكذلك هو الطريق الأعلى دائماً، يوصلنا اليه التواضع، والسجود، ونخفض الجناح،
والإخبات.
وفي كل آخر يليق استئناف الحمد لرب رؤوف رحيم .

عبد المنعم صالح العلي العزّي
خبير البحوث الإسلامية
بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
بدولة الامارات العربية المتحدة
محرم الحرام ١٤٠٢ هـ

مُنْبَسَاتُ مَنَاجِي مُفَتِّتَاتِ الْشَيْخِ مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ الْفَقِيهِ

الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين. والعاقبة للمتقين. ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلّى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين، وإمام المهتدين، من اصطفاه الله ربنا، فأرسله رحمة للعالمين، وأحسن قدوة للمتقين. عبدالله ورسوله محمد، وعلى آله أجمعين. وجعلنا من آله وحزبه المفلحين في الدنيا و يوم الدين.

وبعد، فهذا كتاب «مدارج السالكين» تأليف شيخ الإسلام والمسلمين، القائم ببيان الحق ونصر الدين. الذاب — بما أوتى من قوة — عن سنة سيد المرسلين، الطاعن بستان قلمه الحاد في نحور المبتدعين، القاطع بسيف حقه البتار أعناق المخرفين، ترجمان القرآن. ذي الفنون البديعة الحسان. الملهم من ربه القيام بالهدى والبيان، المؤيد من الله بوضوح الحجّة وناصح البرهان أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، المعروف بمواقفه الخالدة:

أَبْنُ قَيْمٍ الْجَوْهَرِي

عفر الله لنا وله وللمؤمنين، واسكنه فسيح جنّته. وألحقنا به على صادق الإيمان حاول فيه — رحمه الله ورضى عنه — أن يجعل من كتاب «منازل السائرين» لأبي إسماعيل — عبد الله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي، المتوفى في سنة ٤٨١ هجرية — منارا يهدي إلى الرشد، ودليلا الى صراط الله المستقيم.

وإنما يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة بكل خصائصها للجميع، وأن تكون في كل مواضعها صادقة، بكل ذل وحجب، واستسلام وإذعان وانقياد، وطاعة تامة لله رب العالمين. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و (ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير) لا تجهل ولا تغفل ولا تنسى. ولا تقول على الله وفي الله، إلا ما قال الله. وقال رسوله. تشكر نعمة الله على الجميع في الإنسانية السميمة البصيرة العاقلة المميزة الكريمة. وفي هدى الفطرة وهدى الرسالة وتعرّض أشد الحرص على إعطاء كل ذي حق حقه. مؤمنة بأن الله ماحلق

السموات والأرض وما بينهما باطلا. وإنما خلق كل شيء بالحق الثابت الذي لا يتغير بهرى الإنسان وجهه، وباطل أمانيه، فإله ربنا هو الحق، ووعده الحق وقوله الحق، وكتبه الحق، وقضاه الحق.

• • •

ودين الجاهلية، دين شياطين الإنس والجن، دين أعداء الله وأعداء رسله. وأعداء أنفسهم: يطرد كذلك. ويحاول أن يغلب ويتمكن (لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لأنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين) ويروج هذا الدين ويقوم على سوقه ويشد كلما تكاثفت ظلمات الجاهلية التقليدية. وكلما انتشر غش الإعراض والحس عن آثار أسماء الله وصفاته في الأنفس والآفاق، وعن سنن الله وآياته في الأنفس والآفاق. وعن كتبه وفيهمها وتدبرها، وعن هدى رسله. فيضل الناس حيثذ طريق الرشد والخير، ويمعوا عن الحقائق الثابتة في السموات والأرض، وفي أنفسهم. ويشقون بغيرهم وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية الهلكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله — في الأنفس والآفاق — التي تذكركم بأسمائه وصفاته (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة حسنا. ونحشره يوم القيامة أعمى). قال رب لم مشرتني أعمى، وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى).

• • •

ومن أومن النظر والفكر في آيات الله الكونية. وآياته القرآنية. وتأمل وتدبر صادقاً مخلصاً — بما أتاه الله من أسباب العلم والهدى في سمعه وبصره وعقله هو — في آي القرآن وقصصه وتذكيره ووعده ونذره وعبره. وألقى السمع وهو شهيد. فإنه ينكشف له تمام الانكشاف: أن كل ما تشقى به البشرية اليوم — وفي كل عصر — من الكفر، والفسوق، والعصيان. إنما تولد كله بحذافيره من طريق التقليد الأعمى، الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن والإنس. وزخرفوا القول به غروراً (ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفترون. ولنصفى إليه أئفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وليرضوه وليقتروا ما هم مقتربون) من بدع يشرعونها، وخرافات وأهواء يستحسنونها، وشهوات يروجونها، حتى تقسو عليها القلوب، فتظلم النفوس، وتعمى القلوب التي في الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لو عقلوا ونصحو لأ نفسهم. إذ قال «ترككم على المحجة البيضاء، ليلها نهارها. لا يزيغ عنها إلا هالك» وقال «تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي».

فما أشد حاجة البشرية — في شرق الأرض وغربها — اليوم إلى الرجوع إلى هذه المحبة البيضاء . مستمسكين بحبل الله المتين . من هدى كلامه ، الذي لا يزال غصا طريا ، كما نزل به جبريل على صفوة خلقه ، وأكرم عبادته ، وخاتم رسله ، من عند الله رب الناس . ملك الناس ، إليه الناس ، — هدى وشفاء لما في الصدور ، وهاديا لهم إلى التي هي أقوم في كل شأن وكل عمل . إنهم — والله — لو فمسلوا ، ورجعوا إلى ربهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين ، ولا أنفسهم ناصحين : لهدوا إلى الطيب من القول ، وهدوا إلى صراط العزيز الحميد .

وفي الحق أن كتاب «مدارج السالكين» من خير ما كتب الإمام ابن القيم — وحسبك بابن القيم — في تهذيب النفوس والأخلاق والتأديب بآداب المتقين الصادقين . مما يدل أوضح دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين . الذين طابت نفوسهم بتقوى الله ، واستنارت بصائرهم بهدى الله . وأنه — إن شاء الله — في جنة الرضوان مع المتقين الصادقين .

ولما كان مكان كتاب «مدارج السالكين» كذلك . وكانت الطبعة الاولى — التي طبعت في مطبعة المنار سنة ١٣٣٤ هـ — قد نفذت ، واشتد حرص الناس عليه ، وعظمت حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرق الناس فيه طوفان المادة ، واشتد تعلقهم بها ، وتعليق نجاحهم في كل شأن من الشؤون بأذيالها . فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم ، واستشرت الوحشية في كل مجتمعاتهم . واشتدت لذلك متاعبهم ، وتضاعفت همومهم ، وتراكمت أسباب الشقاء ، وتكد العيش ، وتضافرت المحن والفتن ، وألحت عليهم من كل ناحية ، متولدة من احتكاكات المادة ، وتركيز الانظار إليها ، وتكريس الجهود فيها . حتى صارت إلههم المسيطر على قلوبهم .

لأجل ذلك توجهت المهمة إلى طبعه هذه الطبعة المحودة الأنيفة . ليسد الحاجة الماسة إليه في عصر المادة . راجيا أن ينفع الله به ، ويجمع به إلى هذا النشاط المادي عند الناس ، صفاء الأرواح ، وتقوى النفوس ، وتهذيب الأخلاق . حتى يجعل الله للعرب والمسلمين — فيما آتاهم من الأسباب المادية ، والغنى والثراء الحاضر ، والمنتظر في المستقبل ، إن شاء الله — حياة عزيزة كريمة طيبة آمنة في ظل الإسلام ، على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم ، الذين جمع الله لهم الدين والدنيا . فمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، لأنهم كانوا يعبدونه لا يشركون به شيئا .

وكتبه فقير عفو الله

محمد حامد الفقي

١٣٧٥ هـ — ١٩٥٥ م

القاهرة

مِقْدَرَةُ نِزَالِ الْقِيَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وبه نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وإله المرسلين، وقيوم السموات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين، الفارق بين الهدى والضلال، والنفى والرشاد، والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبراً، ونأمله تبصراً، ونسعد به تذكراً، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره، ورياحين الحكيم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدالُّ عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عبادته إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول، فلا يفلق إذا حُلِّقَت الأبواب. وهو الصراط المستقيم الذي لا تحيل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيف به الأهواء، والذكر الكريم الذي لا يشيع منه العلماء، لا تفنى عجائبه، ولا تُفْلَعُ سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته، كذا ازدادت البصائر فيه تأملاً وتفكيراً، زادها هداية وتبصيراً. وكلما تجسست تعمق فُجِّرَ لها ينابيع الحكمة تفجيراً. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواهرها، وحياة القلوب، ولذة النفوس، ورياض القلوب، وحادي الأرواح، إلى بلاد الأفراح، والمنادى بالمساء والعصباح: يا أهل الفلاح، حتى على الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم (٤٦: ٣١) يا قومنا أجبوا داعي الله وأمنوا به يُغْفِرْ لَكُمْ من ذنوبكم ويُجِزْكُمْ من عذاب أليم).

ولقد كان كمال الإنسان بالعلم النافع، والعمل الصالح. وهما الهدى ودين الحق، وبشكمله لغيره في هذين الأمرين، كما قال تعالى (وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان، وقوته العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره

بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما، والتواصي بهما — كان حقيقاً بالإنسان أن يُنفق ساعات عمره — بل أنفاسه — فيما ينال به المطالب العالية، ويخلص به من الحسرات المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دافئته، وصرف العناية إليه، والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد، في المعاش والمعاد. والموصول لهم إلى سبيل الرشاد.

ونحن — نعوذ بالله — ننسب على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال. وما تضمنته من منازل السائرين، ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها، ولا يسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها.

والله المستعان، وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فَاتَحْتَطُّ الْعَالِيَةَ

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن .

فاشتملت على التعريف بالمعبود - تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها عليها . وهي «الله، الرب، الرحمن» وبنيت السورة على الإلهية، والربوبية، والرحمة - «أيالك نعبد» مبنى على الإلهية. و«أيالك نستعين» على الربوبية. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة. فهو للمحمود في إلهيته، ودرابيته، ورحمته.

وتضمنت إثبات المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم، حسننها وسيئها. وتفرقة الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلاق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا تحت قوله «مالك يوم الدين».

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة.

أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق به أن يترك عباده سُدىً همتلاً لا يعترفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا كهُنم للربوبية، ونسبة الرب تعالى إلى مالا يليق به.

وما قدره حق قدره من نسيه إليه.

الثاني: أخذها من اسم «الله» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله.

الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده، وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل، وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ، وإخراج الحب. فاقضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضاءها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولو الأبواب أمراً وراء ذلك.

الموضع الرابع: من ذكر «يوم الدين» فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات؛ ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة

الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه. وبهم استُحق الثواب والعقاب. وبهم قام سوق يوم الدين. وسبق الأبرار إلى النعيم. والفجار إلى الجحيم.

الموضع الخامس: من قوله «إياك نعبد» فإن ما يُعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه. وعبادته — وهي شكره وحبه وخشيته — فطرى ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسِل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفراً به.

الموضع السادس: من قوله «أهدنا الصراط المستقيم» فالهداية: هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وتحييه إليه، وتزينه في القلب. وجعله مؤثراً له، راضياً به. راضياً فيه.

وهما هدايتان مستقلتان، لا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً. وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لا تبعاعه ظاهراً وباطناً. ثم خلّق القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم. ثم ادامه ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين، فكيف نسأل الهداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. ومالا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل مانريده، أو أكثر منه أو دونه. ومالا نقدر عليه — بما نريده — كذلك. وما نعرف جملته ولا بهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤالاً التثبيت والدوام.

واللهداية مرتبة أخرى — وهي آخر مراتبها — وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة. وهو الصراط الموصل إليها، فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هُدى هناك إلى الصراط المستقيم، الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على مشن جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. فمسهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعياً، ومنهم من يمتشي مشياً، ومنهم من يجو حَبْواً، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فليُنظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو العدة بالقدرة، جزاء وفقاً (هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟).

ولينظر الشبهات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. فإنها الكلاليب التي يجتنبتي ذاك الصراط ، تحطفه وتعوقه عن المرور عليه. فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك (وما ربك بظلام للعبيد).

فصول الهداية متضمن لحصول كل خير، والسلامة من كل شر. الموضوع السابع: من معرفة نفس المسؤول. وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطاً حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب، وسعة للمارين عليه، وتعيينه طريقاً للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين. وكلما تنوع طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سحته. وإضافته إلى المنعم عليهم، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال، يستلزم تعيينه طريقاً.

و«الصراط» تارة يضاف إلى الله، إذ هو الذي شرعه ونصب، كقوله تعالى (١٥٣:٦) وأن هذا صراطي مستقيماً) وقوله (١٥٣:٤٢) وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم: صراط الله) وتارة يضاف إلى العباد، كما في الفاتحة. لكونهم أهل سلوكه. وهو المنسوب لهم. وهم المارون عليه.

الموضع الثامن: من ذكر المنتقم عليهم، وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال. فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة. لأن العبد إما أن يكون عالماً بالحق. أو جاهلاً به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملاً بموجبه أو مخالفاً له. فهذه أقسام المكلفين. لا يخرجون عنها أئمة. فالعالم بالحق العامل به: هو المنتم عليه. وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهو المفلح (٩:٩١) قد أفلح من زكاها) والعالم به المتبع هواه: هو المفضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والمفضوب عليه ضال عن هداية العمل. والضال مفضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مفضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أو بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. وهو متغلظ في حقهم. كقوله تعالى في حقهم (٩٠:٢) بشما اشتروا به أنفسهم: أن يكفروا بما أنزل الله بغيماً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فبادوا بغضب على غضب) وقال تعالى (٦٠:٥) قل هل أنبشكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، وجعل منهم القردة والخنازير وحبث الطاغوت. أولئك شركائنا وأهل عن سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى (٧٧:٥) قل يا أهل الكتاب لا تغفلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد

هبطوا من قبل وأصلوا كثيراً ، وهبطوا عن سواء السبيل) فالأول: في سياق الخطاب مع اليهود . والثانية : في سياقه مع النصارى . وفي الترمذي وصحيح ابن جبان. من حديث عدي ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اليهود مغضوب عليهم. والنصارى همالون».

ففي ذكر المنعم عليهم — وهم من عرف الحق واتبعه — والمغضوب عليهم — وهم من عرفه واتبع هواه — والضالين وهم من جهله — : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوّة . لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود . وهذه القسمة إما أوجبها ثبوت الرسالة . وأضاف النعمة إليه ، وحذف فاعل الغضب لوجوه .

منها: أن النعمة هي الخير والفضل . والغضب من باب الانتقام والعدل . والرحمة تغلب الغضب ، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين ، وأسبقهما وأقواما . وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه . وحذف الفاعل في مقابلتهما . كقول مؤمنى الجن (٧٢: ١٠) وَأَنَا لَاتَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ مِنْ فِي الْأَرْضِ ، أَمْ أَزَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا؟ ومنه قول الخضر في شأن الجدار واليتيمين (١٨: ٨٢) فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَكُمَا كُفْرًا ، وَقَالَ فِي خُرْقِ السَّفِينَةِ (١٨: ٧٩) فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ (وما فعلته عن أمري).

الوجه الثاني: أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعمة (١٦: ٥٣) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ فَأُضِيفَ إِلَيْهِ مَا هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهِ . وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً وتجربياً للنعمة . وأما الغضب على أعدائه : فلا يختص به تعالى ، بل ملائكته وأنبيأؤه وأوليأؤه يفضيئون لغضبه . فكان في لفظة «المغضوب عليهم» موافقة أوليائه له: من الدلالة على تفردّه بالإتمام ، وأن النعمة المطلقة منه وحده ، هو المنفرد بها — مالم يس في لفظة «المنعم عليهم» .

الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشارات بإهانة المغضوب عليه ، وتحقيره . وتصغير شأنه مالم يس في ذكر فاعل النعمة ، من إكرام المنعم عليه والاشادة بذكوره ، ورفع قدره ، مالم يس في حذفه ، فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ، ورفع قدره فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان ، وتخلع عليه وأعطاه ماقتناه . كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرمه وتخلع عليه وشرف وأعطى .

وتأمل سراً بديعاً في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره . فإن الإتمام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية ، التي هي العلم النافع والعمل الصالح . وهي الهدى ودين الحق . ويتضمن كمال الإتمام بحسن الثواب والجزاء . فهذا تمام النعمة . ولفظ «أنعمت عليهم» يتضمن الأمرين .

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضاً أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجه غاية

العذاب والموان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه. فإنه أرحم وأرف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال؛ فكان الغضب عليهم مستلزم لضلالهم. وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم. فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله، وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام، واقتضاء أكمل اقتضاء، في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة، وحذفه في أهل الغضب. وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال.

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة، والغضب والضلال. فذكر «المغضوب عليهم» و«الضالين» في مقابلة المهتدين النعم عليهم. وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء، وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله (٤: ٢) أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون) وقوله (٨٢: ٦) أولئك هم الأمن وهم مهتدون) والأول كقوله تعالى (٤٧: ٥٤) إن المجرمين في ضلال وسعى) وقوله (٧: ٢) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة. ولم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله (١٢٣: ٢٠) فإذا يأتيكم منى هدى، فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) فهذا الهدى والسعادة. ثم قال (١٤: ٢٠) ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى، وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تُنسى) فذكر الضلال والشقاء. فالهدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان.

● الهداية نورث الاستعلاء

وذكر «الصراط المستقيم» مفرداً معرّفاً تعريفين: تعريفاً باللام، وتعريفاً بالاضافة. وذلك يفيد تعيينه واختصاصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها وبقدرها، كقوله (١٥٣: ٦) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) فوحد لفظ «الصراط» و«سبيله». وجمع «السبل» المخالفة له. وقال ابن مسعود «خلق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاً وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره، وقال: هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. وهو ما بحث به رسله وأزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق، واستفتحوا

من كل باب ، فالطرق عليهم مسدودة، والابواب عليهم مغلقة، إلا من هذا الطريق الواحد. فإنه متصل بالله، موصل إلى الله. قال الله تعالى (١٥:٤١) هذا صراط علي مستقيم) قال الحسن: معناه صراط إلى مستقيم. وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة «عل» مقام «إلى» والثاني: أنه أراد التفسير على المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلى. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله، وعليه طريقه، لا يمتزج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه. وهو من أصبح ماقيل في الآية. وقيل: «عل» فيه للوجوب، أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية النحل. وهي (١٦:٩) وعلى الله قصد السبيل) والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر: أن السبيل المقاصد - وهو المستقيم المعتدل - يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طغفيل الغنوي.

مَضَوْا سَلْفًا ، قَصَدَ السَّبِيلَ عَلَيْهِمْ وَصَرَّفَ الْمَنَابِيَا بِالرَّجَالِ تَتَقَلَّبُ
أَي مَرَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَإِلَيْهِمْ وَصَلْنَا . وَقَالَ الْآخَرُ:
فَهِيَ الْمَنَابِيَا: أَيُّ وَادٍ سَلَكَهُ عَلَيْهَا طَرِيقِي، أَوْ عَلَيَّ طَرِيقُهَا

فإن قيل : لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إلى» التي هي للانتهاء، لا أداة «عل» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال (٨٨:٢٢، ٢٣) إِنْ إِلَيْنَا يَأْتِيهِمْ، ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ) وقال (٣٠:٢٣) إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ) وقال (٦:١٠٨) ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ) وقال لما أراد الوحوب (٨٨:٢٦) إِنْ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ) وقال (٧٥:١٧) إِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) وقال (٦:٣٨) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) ونظائر ذلك؟.

قيل: في أداة «عل» سر لطيف. وهو الأشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى. وهو حق. كما قال في حق المؤمنين (٢:٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ) وقال لرسوله صل الله عليه وسلم (٢٧:٢٩) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة «عل» على هذا المعنى ما ليس في أداة «إلى» فتأمل، فإنه سر بديع.
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عل» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعياً على الحق، وعلى الهدى؟.

قلت: لما فيه من استعماله وعلوه بالحق والهدى، مع ثباته عليه، واستقامته إليه. فكان في الإيمان بأداة «عل» ما يدل على علوه وثبوت واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه يؤتي فيه بأداة «في» الدالة على انغماس صاحبه، وانغماسه وتدنسه فيه، كقوله تعالى (٩:٤٥)

فهم في زلّهم يتردّدون) وقوله (٣٩:٦) والذين كذبوا بآياتنا هُتُمٌ وبُكُرمٌ في الظلمات) وقوله (٢٤:٢٣) فذَرْنَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ) وقوله (١٤:٤٢) وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ).

وتأمل قوله تعالى (٢٤:٣٤) وَإِنَّا أَوْأَيُّكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) فإن طريق الحق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى الملى الكبى، وطريق الضلال تأخذ سُفْلاً، هاوية بسالكها في أسفل سافلين.

• إِنْ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهو يجزى أن الصراط عليه سبحانه، كما ذكرنا، ويجزى أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود، والنحل. قال في هود (١١:٥٦) مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إن ربى على صراط مستقيم) وقال في النحل (١٦:٧٦) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ؟) فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولا تعقل، وهي كَلٌّ على عابدها، يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده، ويضعه ويقيمه ويحمله. فكيف يسونه في العادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم، غنى. وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا أصح الأقوال في الآية. وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره.

ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالة بفعله وقوله، وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يتناقض قول من قال: إنه سبحانه على الصراط المستقيم.

قال: وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل. وهو على صراط مستقيم.

قلت: وهذا حق لا يتناقض القول الأول. فالله على الصراط المستقيم، ورسوله عليه. فإنه لا يأمر ولا يعمل إلا مقتضاه وموجه. وعلى هذا يكون المثل مضروباً لإمام الكفار وهاديتهم، وهو الصنم الذي هو أنكم، لا يقدر على هدى ولا حير. وإمام الأبرار، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.

وعلى القول الأول: يكون مضروباً للمعبود الكفار ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان.

فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهما مراد من الآية. قال، وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر. يرويه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: ألا بكم أبي بن خلف، ومن يأمر بالعدل: حزة وعثمان بن عفان، وعثمان بن مظعون.

قلت: والآية تحتمله، ولا يناقض القولين قبله، فإن الله على صراط مستقيم، ورسوله وأتباع رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم، والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع. وبعضهم ذكر الهادي. وبعضهم ذكر المستجيب القابل. وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نفاثر كثيرة في القرآن.

وأما آية هود: فصراحة لا تحتل إلا معنى واحداً. وهو أن الله سبحانه على صراط مستقيم. وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم. فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة (١١٥:٦) ومقت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) وأفعاله كلها مصالح وحكم، ورحمة وعدل وغير فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة، لخروج الشر عن الصراط للمستقيم. فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم، أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وفي أقواله.

وفي دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك، والخير كله بيدك، والشر ليس إليك» ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله: والشر لا يتقرب به إليك، أو لا يصعد إليك. فإن المعنى أجل من ذلك، وأكبر وأعظم قدراً. فإن من أسماؤه كلها حسنى، وأوصافه كلها كمالات، وأفعاله كلها حكم، وأقواله كلها صدق وعدل: يستحيل دخول الشر في أسماؤه أو أوصافه، أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله (إن ربي على صراط مستقيم) وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله (١١:٥٦) إني توكلت على الله ربي وربكم) أي هوربي، فلا يسلمنى ولا يضيعنى. وهوربكم فلا يسلطكم على ولا يمكنكم منى. فإن نواصيكم بيده، لا تفعلون شيئاً بدون مشيئته. فإن ناهية كل دابة بيده، لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. فهو المتصرف فيها. ومع هذا، فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها، ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم على قله من الحكمة في ذلك ماله الحمد عليه. لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم. لا يظلم ولا يفعل شيئاً عبثاً بغير حكمة.

● وَحْشَةُ التَّفَرُّدِ عِلَاجُهَا عَدَمُ الِاتِّفَاتِ

ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريداً لسلوك طريقه. مرافقه فيها في غاية القلة والعزلة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد، وعلى الأئس بالرفيق، نه

الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين (أنعم الله عليهم من النبيين
والمصدقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقاً) فأضاف الصراط الى الرفيق
السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة
تفرده عن أهل زمانه وبنى جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم.
فلا يكثر بث مخالفة الناكبين عنه له. فإنهم هم الأقلون قدراً، وإن كانوا الأكثرين عدداً، كما
قال بعض السلف «عليك بطريق الحق، ولا تستوحش لقلة السالكين. وإياك وطريق الباطل،
ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق، واحرص على
اللاحق بهم. وغيض الطرف عن سواهم. فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا صاحبك
في طريق سيرك، فلا تلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك.
وقد ضربت لذلك مثيل. فليكونا منك على بال.

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة، لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه شيطان
من شياطين الإنس، فألقى عليه كلاماً يؤذيه. فوقف ورد عليه، وتماسكا. فرما كان شيطان
الإنس أقوى منه، فقهره، ومنعه عن الوصول إلى المسجد، حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل
أقوى من شيطان الإنس، ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، وكمال إدراك الجماعة.
فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزيمته. فإن كان له معرفة وعلم راد في السعي بقدر
التضائه أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصده، وخاف فوت الصلاة أو الوقت؛ لم يبلغ
عدوه منه ما شاء.

المثل الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه.
فيدركه الكلب فيأخذه.

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق: ما يزيل وحشة التفرد، ويحث على السير والتشمير لللاحق

بهم.

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدني فيمن هديت» أي أدخلني في هذه
المرمة، واجعلني رفيقاً لهم ومعهم.

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه، وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت
بالهداية على من هديت، وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة، واجعلني
واحداً من هؤلاء المنعم عليهم. فهو توسل إلى الله بإحسانه.

والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكریم: تصدق عليّ في جملة من تصدقت عليهم.
وعلمي في جملة من علمته. وأحسن إليّ في جملة من شملته بإحسانك.

• نتوسل الى الله باسمائه وبعبوديته

ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ، وتبته أشرف المواهب: علم الله عباده كيفية سؤاله ، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه ، وتمجيد. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. توسل إليه بأسمائه وصفاته ، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. ويؤيدهما الرسلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه . والإمام أحد والترمذي.

أحدما: حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال «سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو، ويقول: اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سألك الله باسمه الأعظم، الذي إذا دُعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى» قال الترمذي: حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده، وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه، القادر الذي كملت قدرته» وفي رواية عنه «هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد» وقال أبو وائل «هو السيد الذي انتهى سؤدده» وقال سعيد بن جبيرة «هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كفواً أحد» وهذه ترجمة عقيدة أهل السنة. والتوسل بالآيمان بذلك، والشهادة به هو الاسم الأعظم.

والثاني: حديث أنس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المتان، بديع السموات والأرض. ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سألك الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاته.

وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين وهما التوسل بالحمد ، والثناء عليه وتمجيد ، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب، وأنجح الرغائب - وهو الهداية - بعد الوسيلتين. فالداعي به تحقيق بالإجابة .

ونظير هذا : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل. رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد، أنت قبوم السموات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد،

انت الحق، وعدك الحق ، ولقاؤك حق، والجنة حق ، والنار حق، والنبيون حق،
والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك
أنبت. وبك خاصمت ، وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت
وما أعننت ، أنت إلهي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له .
ثم سأله المغفرة.

فَأَمَّا تَحْتِ التَّوْحِيدِ

تشتمل العاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.

والتوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول : التوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدى الإرادى. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني بقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع.

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال، وعلى نفي التشبيه والمثال. والتنزيه عن العيوب والنقائص. وقد دل على هذا شيان: محمل، ومفصل. أما المحمل: فإثبات الحمد له سبحانه. وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية والربوبية، ورحمة الملك. وعلى هذه الأربع مدار الاسماء والصفات.

فأما تنصيص الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود صفات كماله، ونعوت جلاله، مع محبته والرصاعه، والخصوع له. فلا يكون حامداً من حمد صفات المحمود، ولا من أعرض عن محبته والخصوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان حده أكمل، وكلما نقص من صفات كماله نقص من حده بحسبها. ولهذا كان الحمد كله لله حداً لا يخصصه سواه، لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يخصى أحد من خلقه ثناء عليه، لما له من صفات الكمال وسعوت الجلال التي لا يخصصها سواه. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار، وعانتها سلب أوصاف الكمال عنها. فعابها بأنها لا تسمع ولا تبصر، ولا تتكلم ولا تهدي، ولا تنعم ولا تنصر. وهذه صفة إله الجهمية، التي عاب بها الأصنام، بسوها إليه، تعالى الله عما يقول الظالمون وجاهدون علواً كبيراً. فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في معاجته لأبيه (٢١:٢٢) يا أبيت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يفني عنك شيئاً؟ فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه المثابة، فكيف تنكر على؟ لكن كان — مع شركه — اعرف بالله من الجهمية وكذلك كفار قريش كانوا — مع شركهم — مقرين بصفات انصانع سبحانه وعلوه على خلقه. وقال تعالى (٧:١٤٨) واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عملاً جسداً له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً؟ اتخذوه وكانوا

ظالمين) غلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم، واستدلال على بطلان الإلهية بذلك.

فإن قيل : قاله تعالى لا يكلم عباده.

قيل: بل، قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب، منه إليه بلا واسطة، كموسى . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله . فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه.

وقالوا لهم : هذا كلام الله الذي تكلم به، وأمرنا بتبليغه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماً فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عباده. فإذا انتفى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامري (٢٠: ٨٨) فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسى. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً؟) ورَجَعَ القول: هو التكلّم والتكليم. وقال تعالى (١٦: ٧٦) ضرب الله مثلاً: رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كلٌّ على مولاه، أينما يوجهه لا يأت بغيره، هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم؟) فجعل نفى صفة الكلام موجبا لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلهاً، ولا مدبراً، ولا رباً، بل هو مذموم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لاني الأولى، ولاني الآخرة. وإنما الحمد في الأولى والآخره لمن له صفات الكمال، ونعمت الجلال، التي لأجلها استحق الحمد. ولهذا سمي السلف كتبهم التي صنّفوها في السنة، وإثبات صفات الرب وعلمه على خلقه، وكلامه وتكليمه: توحيداً. لأن نفى ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع، وجحد له. وإنما توحيد: إثبات صفات كماله، وتنزيهه عن التشبيه والنقائص. فجعل المطلّة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيهاً وتجبساً وتركيباً. فسما الباطل باسم الحق، ترغيباً فيه، وزخراً يُنفَقونه به. وسما الحق باسم الباطل تنفيراً عنه. والناس أكثرهم ليس لهم نقد النقاد (١٨: ١٧) من يهد الله فهو المهتدي . ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً) والمحمود لا يحمّد على العدم والسكرت ألبته، إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص، تتضمن إثبات أفضالها من الكمالات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لاحد فيه، ولا مدح ولا كمال. وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمدية وغناه وملكه، وتعبيد كل شيء له. فاتخاذ الولد يتاني ذلك، كما قال تعالى (١٠: ٦٧) قالوا اتخذ الله ولداً، سبحانه، هو الغني . له مافي السموات ومافي الأرض).

وحد نفسه على عدم الشريك، المتضمن تفرد بالربوبية والإلهية، وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره، فيكون شريكاً له . فلو عدها لكان كل موجود أكمل منه . لأن الموجود أكمل من المعدوم . ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال . كما حمد نفسه بكونه لا يموت لتضمنه كمال حياته . وحمد نفسه بكونه لا تأخذه سنة ولا نوم، لتضمن ذلك كمال قيوميته . وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، لكمال علمه وإحاطته . وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحداً، لكمال عدله وإحسانه . وحمد نفسه بأنه لا تدركه الأبصار ، لكمال عظمته ، لا يرى ولا يدرك ، كما أنه يعلم ولا يحاط به علماً . فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال . لأن العدم لا يرى . فليس في كون الشيء لا يرى كمال أبته . وإنما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكاً ، لعظمته في نفسه، وتعاليه عن إدراك المخلوق له وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان، لكمال علمه . فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده، ولتضمنه كمال ثبوت ضده . فعملت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال ، وأن نفيها نفي لحمده، ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده .

● لاننفي معاني الأسماء

فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات .
وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها، وهي «الله، والرب، والرحمن، والرحيم، والملك» فمبنى على أصلين:
أحدهما: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله . فهي مشتقة من الصفات . فهي أسماء، وهي أوصاف . وبذلك كانت حُسنَى، إذ لو كانت ألعافاً لامعاني فيها لم تكن حُسنَى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال . ولساع وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس . فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي، فاغفر لي إني أنت المنتقم . والله أعظمي، فإنك أنت الضار المانع، ونحو ذلك .
ونسمى معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها . قال تعالى (١٧٠:٧) وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجرون ما كانوا يعملون) ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجوز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها . لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها، وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله، كقوله تعالى (٥٨:٥١) إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) معلم أن «القوي» من أسمائه، ومعناه الموصوف بالقوة . وكذلك قوله (١٠:٣٥) قلله العزة جميعاً)

فالعزیز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة له لم یسم قویاً ولا عزیزاً. وكذلك قوله (١٦٦:٤) أنزله بعلمه (١٤:١١) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ینام، ولا ینبغی له أن ینام، یخفض القسط ویرفعه، یرفع إلیه عمل اللیل قبل النهار، وعمل النهار قبل اللیل، حجابہ النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إلیه بصره من خلقه» فأثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه «البصیر».

وفي صحيح البخاري عن عائشة رضی الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات».

وفي الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك» فهو قادر بقدرة.

وقال تعالى لموسى (١٤٤:٧) إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) فهو متكلم بكلام.

وهو العظيم الذي له العظمة، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: العظمة إزارى، والكبرياء ردائى» وهو الحكيم الذي له الحكم (١٢:٤٠) فالحكم لله العلي الكبير) وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله، أو سمعه، أو بصره، أو قوته، أو عزته، أو عظمت: انعدت يمينه، وكانت مكفرة. لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماءه.

وأيضاً: لو لم تكن أسماءه مشتقة على معان وصفات لم یسغ أن یخبر عنه بأفعالها. فلا يقال: یسمع ویرى، و یعلم و یقدر و یرید. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها.

وأيضاً فلولا تكن أسماءه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة، التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء، ولم یكن فرق بین مدلولاتها. وهذا مكابرة صريحة، وبُهِتَ بَیِّن. فإن من جعل معنى اسم «التقدير» هو معنى اسم «السمیع»، البصیر» ومعنى اسم «التواب» هو معنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم «المانع» فقد كابر العقل واللغة والفطرة.

فتفى معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها.

• ضرورة فهم لوازم الصفات

الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة. فإنه يدل عليه دالتين أخريين بالتضمن واللزم. فيدل على الصفة مفردا بالتضمن، وكذلك على الذات المحردة عن الصفة. ويدل على الصفة الأخرى باللزم. فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها. وعلى السمع وحده بالتضمن. ويدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه ومنهما يقع اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاختياري لازم للحياة، وأن السمع والبصر لازم للحياة الكاملة، وأن سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة : أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك، ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها، وكذلك سائر صفاته.

فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها.

وكذلك اسم «العلي» واسم «الحكيم» وسائر أسمائه، فإن من لوازم اسم «العلي» العلو المطلق، بكل اعتبار. فله العلو المطلق من جميع الوجوه: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فمن ححد علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي».

وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لا يكون فوقه شيء، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «وَأَنَّ الظَّاهِرَ، فَلَيْسَ فَوْقَ شَيْءٍ» بل هو سبحانه فوق كل شيء. فمن جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو من له فوقية القدر فقط، كما يقال: الذهب فوق الفضة، والجوهر فوق الزجاج، لأن هذه العوقية تتعلق بالظهور، بل قد يكون المفقوُّ أظهر من المائق فيها، ولا يصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط، وإن كان سبحانه ظاهراً بالقهر والغلبة، لمقابلة الاسم بـ «الباطن» وهو الذي ليس دونه شيء، كما قابل «الأول» الذي ليس قبله شيء، بـ «الآخر» الذي ليس بعده شيء.

وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضعها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار لهذا الاسم ولوازمه. وكذلك سائر أسمائه الحسنى.

• دلالة اسم (الله) على جميع الاسماء الحسنی

إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنی، والصفات العلیا بالدلالات الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، مع نفي أضعافها عنه.

وصفات الإلهية: هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمثال، وعن العيوب والنقائص . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنی إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى (٧: ١٨٠ ولله الأسماء الحسنی) ويقال «الرحمن والرحيم . والقُدوس والسلام ، والعزیز ، والحكيم» من أسماء الله، ولا يقال: «الله» من أسماء «الرحمن» ولا من أسماء «العزیز» ونحو ذلك.

فلم أن اسمه «الله» مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنی، دال عليها بالإجمال. والأسماء الحسنی تفصيل وتبيين لصفات الإلهية، التي اشتق منها اسم «الله» واسم «الله» دال على كونه مألوماً محبوباً، تأله الخلاق عبة وتعظيماً وخضوعاً ، وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكوته مستلزم لجميع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحی، ولا سمیع، ولا بصیر، ولا قادر، ولا متكلم، ولا فاعل لما يريد، ولا حكيم في أفعاله. وصفات الحلال والحمال: أخص باسم «الله».

وصفات الفعل والقدر، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء والمنع، ونفوذ المشیة وكمال القوة ، وتدير أمر الخلیقة: أخص باسم «الرب».

وصفات الإحسان ، والجود والبر، والحنان والمنة، والرأفة واللطف: أخص باسم «الرحمن» وكرر إيداناً بثبوت الوصف، وحصول أثره ، وتعلقه بمتعلقاته.

فالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. ولهذا يقول تعالى (٣٣: ٤٣) وكان بالمؤمنین رحيماً (٩: ١١٧) إنه بهم رؤوف رحيم) ولم یجىء رحمان بعباده، ولا رحان بالمؤمنین، مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعّال من سعة هذا الوصف ، وثبوت جميع معناه الموصوف به.

ألا ترى أنهم يقولون: غضبان، للممتلئ غضباً، وندمان وحيران وسكران ولهان لمن ملء بذلك، فبئنا قتلان للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيراً، كقوله تعالى (٢٠: ٥ الرحمن على العرش استوی) (٢٦: ٥٩ ثم استوی على العرش الرحمن)

فاستوى على عرشه باسم الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات، قد وسعها. والرحمة محيطه
بالمخلوق واسعة لهم، كما قال تعالى (١٥٦:٧) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فاستوى على أوسع
المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما قضى الله الخلق كتب في
كتاب، فهو عنده موضوع على العرش. إن رحمتي تغلب غضبي» وفي لفظ «فهو عنده على
العرش».

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحمة، ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك
وبين قوله (الرحمن على العرش استوى) وقوله (١٥٦:٢٥) ثم استوى على العرش الرحمن
فأسأل به خبيراً) يفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى.
وصفات العدل، والقبض والبسط، والخفض والرفع، والعتاء والمنع، والإعزاز والإذلال،
والقهر والحكم ونحوها، أحصى باسم «الملك» ونحصره بيوم الدين، وهو الجزاء بالعدل، ولتفرد
بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق، ومقابلته كساعة. ولأنه الغاية، وأيام الدنيا مراحل إليه.

• معنى الرب والرحمن

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الاسماء الثلاثة. وهي «الله والرب، والرحمن» كيف نشأ
عنها الخلق، والأمر، والثواب، والعقاب؟ وكيف جمعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع. ولها
الفرق.

فاسم «الرب» له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. فهو رب كل شيء وحالقه، والقادر عليه،
لا يخرج شيء عن ربوبيته. وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته، وتحت قهره.
فاجتمعوا بصفة الربوبية، واختلفوا بصفة الإلهية، فألّاه وحده السعاده، وأقروا له طوعاً بأنه الله
الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغى العبادة والتوكل والرجاء والخوف، والحب والإجابة
والإخبات والخشية، والتذلل والخفض إلا له.

وهنا افترق الناس، وصاروا فريقين: فريقاً مشركين في السعير، وفريقاً موحدين في الجنة.
فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم.
فالدين والشرع، والأمر والنهي — مظهره، وقيامه — من صفة الإلهية. والخلق والإيجاد
والتدبير والعمل: من صفة الربوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو
ملك يوم الدين. فأمرهم بالإحسان، وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته. وأثابهم وعاقبهم
بملكه وعدله. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى.
وأما الرحمة: فهي التعلق، والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له. والربوبية

منه لهم. والرحمة سبب واصل بينه وبين عبادته، بها أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه. وبها هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة.

واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته. فـ (الرحمن على العرش استوى) مطابق لقوله (رب العالمين، الرحمن الرحيم) فإن شمول الربوبية وشمولها لا يخرج شيء عنها اقتضى شمول الرحمة وشمولها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع أن في كونه رباً للعالمين ما يدل على علوه على خلقه، وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله.

● المحمود

في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود، ورب محمود، ورحمان محمود، وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم بفرده، وكمال من الآخر بفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.

مثال ذلك: قوله تعالى (والله غني حميد) (والله عليم حكيم) (والله قدير والله غفور رحيم) فالغنى صفة كمال. والحمد صفة كمال، واقتران غناه بحمده كمال أيضاً. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك المغفور بعد القدرة (١٤:٤) إن الله كان عفواً قديراً واقتران العلم بالحلم (١١:٤) والله عليم حكيم).

فما كل من قدر عفاً، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليماً، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزيى من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة (٩:٢٦) وإن ربك هو العزيز الرحيم) ومنهما كان قول المسيح عليه السلام (١٢١:٥) إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) أحسن من أن يقول: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الحايي لا يكون قادراً حكيماً عليمًا. بل لا يكون ذلك إلا عجزاً فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر «الغفور الرحيم» في هذا الموضع، الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد فانت. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا — من الاستعطاف والتعريض

بتطلب المغفرة لمن لا يستحقها — ما يبرزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لاسيما والموقف موقف
 عظمة وجلال، وموقف انتقام ممن جمل لله ولداً، واتخذهم إلهاً من دونه فذكر العزة والحكمة فيه
 اليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام (١٤: ٣٥ و ٣٦ واجنبني
 وقنني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيراً من الناس. فمن تبعني فإنه مني، ومن
 عصاني فإنك غفور رحيم) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. لأن المقام مقام استعطاف وتعريض
 بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم، بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد، ومن العصية إلى
 الطاعة، كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون».
 وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن
 كل اسم يناسب ما ذكر معه، واقترب به، من فعله وأمره. والله الموفق للصواب.

مراتب الهداية

مراتب الهداية الخاصة والعامة عشر مراتب:

● المرتبة الأولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده بقطة بلا واسطة ، بل منه إليه . وهذه أعلى مراتبها ، كما كلم موسى بن عمران، صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه . قال الله تعالى (١٦٣:٤) وكلم الله موسى تكليماً) فذكر في أول الآية وحياً إلى نوح والنبين من بعده ، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه . وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية . ثم أكدّه بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر «كلم» وهو «التكليم» رفعا لما يتوهمه المظلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام ، أو إشارة ، أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكدّه بالمصدر المفيد لتحقيق النسبة ورفع توهم المجاز . قال القراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق وصل . ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام ، كالأرادة . يقال: فلان أراد ارادة ، يريدون حقيقة الارادة . ويقال: أراد الجدار ولا يقال: ارادة . لانه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه . وقال تعالى (١٤٢:٧) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك) وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون . وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر ، لا في الأول . وفيه أعطى الألواح . وكان عن مواعدة من الله له . والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة . وفيه قال الله له (١٤٣:٧) يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) أي بتكليمي لك بإجماع السلف .

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه . فالنداء من بُعد ، والنجاه من قرب . وفي حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة ، على اختلاف الرواية ، قال: «وذلك بتفضيله بكلام الله» ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى . ولا كان يسمى «كليم الرحمن» وقال تعالى (٥١:٤٢) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) ففرق بين تكليم الوحي ، والتكليم بإرسال الرسول ، والتكليم من وراء حجاب .

● المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى (١٢٦:٤) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) وقال (٥١:٤٢) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب — الآية) فجعل الوحي في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم. وجعله في آية النساء قسماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو اتصال المعنى بطرق متعددة.

والوحي في اللغة: هو الاعلام السريع الخفي، ويقال في فعله: وَحَى، وأوحى. قال رؤبة ● وَحَى لها القرار فاستقرت ● وهو أقسام، كما سنذكره.

● المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه.

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء، لا تكون لغيرهم.

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاً، يراه عياناً ومخاطبه. وقد يراه على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه الملك، ويوحي إليه ما يوحيه، ثم يقصم عنه، أي يقلع. والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم.

● المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث. وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «انه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فممن الخطاب».

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كانوا في الأمم قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة بـ «إن» الشرطية، مع أنها أفضل الأمم، لاحتياج الأمم قبلنا إليهم، واستثناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالة، فلم يوجب الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملأهم، ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستثنائها لا لنقصها.

والمحدث: هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء، فيكون كما يحدث به.

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنه قد سلّم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم.

قال: وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول. فإن وافقه قبله، وإلا رده. فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث.

قال: وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عَمَس؟ عن شيطانه، أو عن ربه؟ فإذا قال «حدثني قلبي عن

ربيه كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب.
قال: وحدثت الامة لم يكن يقول ذلك، ولا تفوّقه يوماً من الدهر. وقد أعاده الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يوماً «هذا ما أرى الله أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب» فقال «لا. امسحه، واكتب: هذا ما رأى عمر بن الخطاب. فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه برىء» وقال في الكلاله «أقول فيها برأى. فإن يكن صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان».

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبين والقولين والحالين. وأعط كل ذي حق حقه، ولا تجعل الزغل والخلاص شيئاً واحداً.

• المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. قال الله تعالى (٧٨: ٧٩) وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفّثت فيه غم القوم، وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلاً آتينا حكماً وعلماً فذكر هذين النبيين الكريمين، وأثنى عليهما بالعلم والحكم. ونخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال عل ابن أبي طالب — وقد سئل «هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟» — فقال «لا، والذي قلتي الحجة وبراً التّسمة، إلا فهماً يؤتاه الله عبداً في كتابه، وما في هذه الصّحيفة. وكان فيها العقل، وهو الديبات، وفكالك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما «والفهم الفهم فيما أدل إليك» فالفهم نعمة من آتاه على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به، ويدرك مالا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من لتخص مالا يفهمه غيره، مع استوائهما في حفظه. وفهم أصل معناه.

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء، حتى عُذِّ ألفت بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس، وقد سأله عمر، ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وما خص به ابن عباس من فهم منها «أنها نعى الله سبحانه نبيه إلى نفسه» وإعلامه بحضور أجله، وموافقة عمر له على ذلك، وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناً. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله، لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس، فيحتاج مع انحصار إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالتصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم: فلا يحتاج مع انتصوص إلى غيرها.

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهوتبين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهد وأعلامه. بحيث يصير مشهوداً للقلب، كشهود العين للمراتب. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه، التي لا يعذب أحداً ولا يوصله إلا بعد وصوله إليها.

قال الله تعالى (٩: ١١٥) وما كان الله ليُضِلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) فهذا الإضلال عقوبة منه لهم ، حين بين لهم ، فلم يقبلوا ما بينه لهم ، ولم يعملوا به . فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى ، وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان .

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة ، وشبهات في هذا الباب . وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضلّه من عباده . والقرآن يصرح بهذا في غير موضع ، كقوله (٥: ٦١) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) (٤: ١٥٥) وقولهم قلوبنا غلفت . بل طبع الله عليها بكفرهم) فالأول: كفر عناد . والثاني: كفر طبع ، وقوله (٦: ١١٠) وثقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فعاقبهم على ترك الإيمان به حين يتقنوه وتحققوه، بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له . فتأمل هذا الموضع حق التأمل . فإنه موضع عظيم .

وقال تعالى (٤١: ١٧) وأما نوح فهدىناه ثم فاستجبوا لعمى على الهدى) فهذا هدى بعد البيان والدلالة . وهو شرط لا موجب . فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء . وهو هدى التوفيق والإلهام .

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة ، وبيان بالآيات المشهودة المرئية . وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله ، وصدق ما أخبرت به رسله عنه . ولهذا يدعوه عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آياته المشهودة ويحضمهم على التفكير في هذه وهذه . وهذا البيان هو الذي بعث به الرسل . وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم ، وبعد ذلك يضل الله من يشاء . قال الله تعالى (٤: ٦٤) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم . فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . وهو العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته .

● المرتبة السابعة: البيان الخاص . وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة ، وهوليان تقارنه العناية والتوفيق والاجتناب ، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية ألبسة . قال تعالى في هذه المرتبة (١٦: ٣٧) إن نحرص على هداهم فإن اللئيم لا يهدي من يضل) وقال (٣٨: ٥٦) إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) فالبيان الأول شرط . وهذا موجب .

● المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع . قال الله تعالى (٨: ٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً لاستمعهم ولو أسمعههم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تعالى (٣٥: ٢٢) وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الخور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات . إن الله يُسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير) وهذا الإسماع

فخص من إسماع الحجة والتبليغ . فإن ذلك حاصل لهم ، وبه قامت الحجة عليهم . لكن ذاك إسماع الآذان ، وهذا إسماع القلوب . فإن الكلام له لفظ ومعنى ، وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما . فسماع لفظه حظ الأذن ، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب . فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب ، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله (٧:٢١) ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُخَدَّتْ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يُغْمِضُونَ ، لاهية قلوبهم) وهذا السماع لا يفيد السامع الا قيام الحجة عليه ، أو تمكته منها . وأما مقصود السماع وثمرته ، والمطلوب منه : فلا يحصل مع هو القلب وغفلته وإعراضه ، بل يخرج السامع قائلاً للحاضر منه (١٦:٤٧) ماذا قال أنفأ؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم) .

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام : أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن ، ومرتبة الإفهام أعم . فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه . ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر . وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته . ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا السماع سماع القول .

فهو إذن ثلاث مراتب : سماع الأذن ، وسماع القلب ، وسماع القول والإجابة .

● المرتبة التاسعة : مرتبة الإلهام . قال تعالى (٧:٩١) ونفسي وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزازي لما أسلم «قل : اللهم ألهمني رشدي ، وقني شر نفسي» .

والإلهام أعم من التحديث ، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان . فأما التحديث : فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه «إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين . فالتحديث إلهام خاص . وهو الوحي إلى غير الأنبياء إما من المكلفين ، كقوله تعالى (٧:٢٨) وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، وقوله (١٢١:٥) وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي) وإما من غير المكلفين ، كقوله تعالى (٢٩:١٦) وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذوا من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون) فهذا كله وحي إلهام .

وصورته الشائعة : ان يكون خطاباً يُلقى في قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه ، كما في الحديث المشهور : «إن للملك ثمة بقلب ابن آدم . وللشيطان لمة . فلمة الملك : إبعاد بالخير ، وتصديق بالوعد . ولة الشيطان : إبعاد بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ (٢:٢٦٨) الشيطان يبعثكم الفقر ويأمركم بالفحشاء . والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) وقال تعالى (٨:١٢) إذ يوحى ربك إلى الملائكة : أني معكم . فثبتوا الذين آمنوا) قيل في تفسيرها : قوّوا قلوبهم ،

وبشروهم بالنصر. وقيل : احضروا معهم القتال . والقولان حق . فإنهم حضروا معهم القتال ، وبتوا قلوبهم .

ومن هذا الخطاب : واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين . كما في جامع الترمذي ومسنند أحد من حديث النّوّاس بن سميان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى ضرب مثلاً صراطاً مستقيماً . وعلى كنفتي الصراط سوران ، هما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وداع يدعو على رأس الصراط . وداع يدعو فوق الصراط . فالصراط المستقيم : الإسلام . والسوران : حدود الله . والأبواب المفتحة : محارم الله . فلا يقع أحد في حيز من حدود الله حتى يكشف الستر . والداعي على رأس الصراط : كتاب الله . والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن » فهذا الواظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة .

وأما كفة الشيطان فهي وعده وتثنيته حين يمدّ الإنسى ، ويأمره وينهاه . كما قال تعالى (٤: ١٢٠) يعدهم ويخيبهم . وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان بن سلمه - وهو من الصحابة لما طلق نساءه ، وقسم ماله بين بنيته - «إني لأظن الشيطان - فيما يسترق من السمع - سمع بموتك . فقدفه في نفسك» .

وعلمة هذا الشيطاني أن خطاه كثير . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن سائد «ما ترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذباً . فقال : لبس عليك» فالكشف الشيطاني لا بد أن يكذب . ولا يستر صدقه أبته .

● المرتبة العاشرة من مراتب الهداية : الرؤيا الصادقة . وهي من أجزاء النبوة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» والرؤيا : مبدأ الوحي . وصدقها بحسب صدق الرائي . وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً . وهي عند اقتراب الزمان لا تكاد تخطئ ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وذلك لبعده العهد بالنبوة وآثارها . فيتعوض المؤمنون بالرؤيا . وأما في زمن قوة نور النبوة : ففي ظهور نورها وقوته ما يغني عن الرؤيا .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات . قيل : وما المبشرات ، يا رسول الله؟ قال : الرؤيا الصالحة ، يراها المؤمن أو ترى له» وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذب . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أروا ليلة القدر في العشر الأواخر قال «أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر . فمن كان منكم متعزّزاً فليتعزّزها في العشر الأواخر من رمضان»

والرؤيا كالكشف ، منها رحمني . ومنها نفساني . ومنها شيطاني . وقال النبي صلى الله عليه

وسلم «الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه في اليقظة. فيراه في المنام»

والذي هو من أسباب الهداية: هو الرؤيا التي من الله خاصة.

ورؤيا الأنبياء وحى. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا.

وأما رؤيا غيرهم: فتعرض على الوحى الصريح. فإن وافقته والا لم يعمل بها.

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة، أو تواطأت؟

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحى، بل لا تكون إلا مطابقة له، منبهة عليه، أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه، لم يعرف الرائي اندراجها فيه، فيتنبه بالرؤيا على ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال، والمحافظة على الأمر والنهي. ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. ويذكر الله حتى تغلبه عيناه. فإن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة.

وأصدق الرؤيا: رؤيا الأسحار. فإنه وقت النزول الإلهي، واقترب الرحمة والمغفرة، وسكون الشياطين. وعكسه رؤيا القتمة، عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. وقال عبادة بن الصامت رضى الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام».

الفتاوى الشرعية

وقد اشتملت الفتاوى على الشفاءين:

شفاء القلوب ، وشفاء الأبدان

فأما اشتمالها على شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال. فإن مدار اعتلال القلوب وأسمائها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد. ويتروتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والنضب. فالضلال نتيجة فساد العلم. والنضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهذه الصراط المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال. ولذلك كان سؤال هذه الهداية: أفرس دعاء على كل عبد. وأوجه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه.

والتحقق بـ (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة، وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية، وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداً. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبة غير الله وعبوديته: من المشركين، ومتبعي الشهوات، الذين لا غاية لهم وراءها، وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق، وحادوا عنه إلى طريق أخرى. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتفكير، وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالوا، وأتوا إليه مدعين. لا لأنه حق، بل لموافقة غرضهم وأهواءهم، وانتصارهم به (٤٨: ٢٤) — ٥٠ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. أفى قلوبهم مرض، أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون).

والمقصود: أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي طلبوها. واضمحلت وفنت، حصلوا على أعظم الخسران والخسرات. وهم أعظم الناس ندامة

ونحسرا، إذا حَقَّ الحق وبطل الباطل، وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم، وتيقنوا انقطاعهم عن رَكْب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً في الدنيا. ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله. ويشد ظهوره وتحققه في البرزخ. وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء، إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون ونحسرا المبطلون. وعلموا أنهم كانوا كاذبين، وكانوا مخدوعين مغرورين. فياله هناك من علم لا ينفع عالمه، ويقين لا ينجي مستيقنه.

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى، ولكن لم يتوصل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه، وهي من أعظم القواطع عنه. فعاله أيضاً كحال هذا. وكلاهما قاسد القصد. ولاشفاء لمن هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد وإياك نستعين».

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء (١) عبودية الله لاغيره (٢) بأمره وشرعه (٣) لا بالهوى (٤) ولا بآراء الرجال وأوضاعهم، ورسومهم، وأفكارهم (٥) بالاستعانة على عبوديته به (٦) لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغيره.

فهذه هي أجزاء «إياك نعبد وإياك نستعين» فإذا ركبها الطبيب اللطيف، العالم بالمرض، واستعملها المريض، حصل بها الشفاء التام. ومانقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها، أو اثنين أو أكثر.

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما العبد تارياً به إلى التلف ولا بد. وهما الرياء، والكبر. فدواء الرياء بـ «إياك نعبد» ودواء الكبر بـ «إياك نستعين».

وكثيراً ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول «إياك نعبد» تدفع الرياء «وإياك نستعين» تدفع الكبرياء.

فإذا عوفي من مرض الرياء بـ «إياك نعبد» ومن مرض الكبرياء والعجب بـ «إياك نستعين» ومن مرض الضلال والجهل بـ «اهدنا الصراط المستقيم» عوفي من أمراضه وأسقامه، ورقل في أثواب العافية، وامت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد، الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه «والضالين» وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين: أن يُشْتَقَى بها من كل مرض، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى، كما سنسببه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه، وفهمت عنه فهماً خاصاً، اختصها به، من معاني هذه السورة.

وأما تضمناها لشفاء الألبان: فنذكر منه ما جاءت به السنة.

ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن ناساً من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بختى من العرب . فلم يقرؤهم ، ولم يضيقوهم
فلدغ سيد الحى . فأتوهم . فقالوا : هل عندكم من رقية ، أو هل فيكم من
راق ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا . فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم على
ذلك قطيعاً من الغنم ، فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب . فقام كأن لم يكن به
قَلْبَة . فقلنا : لا تجعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم . فأتيناه ، فذكرنا له ذلك .
فقال : ما يدريك أنها رقية ؟ كلوا ، واصبروا لي معكم بهم»

فقد تصم هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديع بقراءة الفاتحة عليه . فأغنته عن الدواء .
وربما يلعب من شفاءه ما لم يبلغه الدواء .

هذا مع كون الحبل غير قابل ، إما لكون هؤلاء الحى غير مسلمين ، أو أهل بخل ولؤم .
فكيف إذا كان المحل قابلاً .

فَاتِحَةُ الْبَيْتِ

وأيضاً ، فقد اشتملت الفاتحة الرد على المبطلين من اهل الملل والنحل ، والرد على اهل البدع والضلال من هذه الامة .

وهذا يعلم بطريقتين ، مجمل ومفصل :

أما المجمل : فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق ، وإثارة ، وتقديمه على غيره ، ومحبة والانقياد له ، والدعوة إليه ، وجهاد أعدائه بحسب الإيمان .

والحق : هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وما جاء به علماً وعملاً في باب صفات الرب سبحانه ، وأسمائه وتوحيده ، وأمره ونهيه ، ووعده ووعيده ، وفي حقائق الإيمان ، التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى . وكل ذلك مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم ومصطلحاتهم .

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته ، وعليه السكة المحمدية ، بحيث يكون من ضرب المدينة . فهو من الصراط المستقيم ومالم يكن كذلك فهو من صراط اهل الغضب والضلال . فما تَمَّ خروج عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به ، وطريق أهل الغضب ، وهي طريق من عرف الحق وعانده . وطريق أهل الضلال : وهي طريق من أضله الله عنه . ولهذا قال عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله رضى الله عنهم «الصراط المستقيم : هو الإسلام» وقال عبدالله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضى الله عنهما «هو القرآن» وفيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره ، وقال سهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» وقال بكر بن عبدالله المزني «طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ولاريب أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهو معرفة الحق وتقديمه ، وإثارة على غيره . فهو الصراط المستقيم .

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له .

فبهدا الطريق المجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل . وهو من صراط الأمتين : الأمة الغضبية ، وأمة أهل الضلال .

• اثبات الربوبية لا يحتاج الى دليل

وأما الفصل : فبمعرفة المذاهب الباطلة ، واشتمال كلمات الفاتحة على إبطالها . فنقول :
 الناس قسمان : مقر بالحق تعالى ، وجاحد له . فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى ، والرد
 على من جحده ، بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين .
 وتأمل حال العالم كله ، علوه وسفليه ، بجميع أجزائه : تجده شاهداً بإثبات صانعه وفطره
 ومليكه . فأبكار صانعه وحجده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده ، لافرق بينهما ،
 بل دلالة الخالق على المخلوق ، والعمال على العمل ، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول
 الزكية المشرقة العارية ، والفطر الصحيحة ، أظهر من العكس .
 فالعارفون أرباب الصنائع يستدلون بالله على أفعاله وصنعه ، إذا استدل الناس بصنعه
 وأفعاله عليه . ولاريب أنهما طريقان صحيحان ، كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما .
 فأما الاستدلال بالصنعة فكثير . وأما الاستدلال بالصانع فله شأن . وهو الذي أشارت إليه
 الرسل بقولهم (١٠ : ١٤) أي الله شك ؟ أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على
 وجوده ؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول ؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى ؟ ثم نبهوا
 على الدليل بقولهم (فاطر السموات والأرض) .
 وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية — قدس الله روحه — يقول : كيف يطلب
 الدليل على من هو دليل على كل شيء ؟ وكان كثيراً ما يمثل بهذا البيت :
 وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل
 ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ، ومن لم ير ذلك في عقله
 وفطرته فليتهمها .

• اختلاف الناس في الالهية

ولكن من الناس طوائف تزيهم فطرتهم هذا المقدار من الحق ، فلا يشركون بالله في ربوبيته
 احداً ، ولا يشبّهون معه خالقاً آخر ، لكنهم أهل إشراك به في إلهيته . وهم المقرون بأنه وحده رب
 كل شيء ، ومليكه وحالقه ، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ، ورب السموات السبع ، ورب
 العرش العظيم . وهم مع هذا يعدّون غيره ، و يعدّون به سواء في المحبة والطاعة والتعظيم .

وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حقه، وإن كان لهم نصيب من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك نعبد» المتضمن معنى: لا نعبد إلا إياك، حباً وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماً، فـ «إياك نعبد» تحقيق لهذا التوحيد، وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن «إياك نستعين» تحقيق لتوحيد الربوبية، وإبطال للشرك به فيها، وكذلك قوله (اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل التوحيد، وهم أهل تحقيق «إياك نعبد، وإياك نستعين» وأهل الإشراك: هم أهل الغضب والضلال.

• تعطيل التعطيل

وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية مُعظلة الصفات، أهل التوحيد الناقص، الذين ينفون أن تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك من وجوه: أحدها: من قوله (الحمد لله) فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمده عليه، من صفات كماله، وتعبوت جلاله. إذ من عدم صفات الكمال فليس محمود على الإطلاق. وغايته: أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محموداً بكل وجه، وبكل اعتبار، بجميع أنواع الحمد: إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها.

وكذلك في إثبات صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة، والإرادة والقدرة، والسمع والبصر، وغيرها.

وكذلك صفة الربوبية: تستلزم جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال: ذاتاً وأفعالاً، كما تقدم بيانه.

فكونه محموداً إلهياً رباً، رحماناً رحيماً، ملكاً معبوداً، مستعاناً، هادياً منعماً، يرضى ويغضب — مع نفي قيام الصفات به —: جمع بين النقيضين. وهو من أهل المحال.

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين:

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: : لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات الخبرية.

الوجه الثاني: أن السمع ورد بها، ثناء على الله ومدحاً له، وتعرفاً منه إلى عباده بها. فحجدها وتخريفها عما دلت عليه، وعما أريد بها: مناقص لما جاءت به. فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال، وأن تستدل بالعقل كما تقدم.

● كسر الجبر

وكذلك تضمنت الرد على الجبرية، الذين يقولون ان افعال العباد كلها لاخيار لهم فيها.

وذلك من وجوه:

أحدهما: من إثبات عموم حمده سبحانه. فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه، ولا هو من فعلهم. بل هو بمنزلة ألوانهم، وطولهم وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. وهو المعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء، وينفيه أعظم النفي. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علواً كبيراً، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. فهي لأفعاله. وإنما أفعاله العدل، والإحسان والخيرات.

الوجه الثاني: إثبات رحته ورحانيته ينفي ذلك. إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط — أن يكون رحماً رحيماً — ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه، ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه، ولله عليه قدرة ألّبتة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لما وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك، والرحمة التامة الكاملة، في ذات واحدة؟.

الوجه الثالث: إثبات العباد والاستعانة لهم، ونسبتها إليهم، بقولهم «نعبد، ونستعين» وهي نسبة حقيقية لا مجازية. والله لا يصح وصفه بالمادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به.

● اثبات النبوات

وتضمنت الفاتحة الرد على متكري النبوات.

وذلك من وجوه :

أحدها: إثبات حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لا يخلق خلقه عبثاً، ولا يتركهم سُدى، لا يؤثرون ولا ينهون. ولذلك قرّره الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من أنكر الرسالة والنسوة. وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء — فإنه ما عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا قدره حق قدره، بل نسبته إلى ما لا يليق به، ويأباه حمده ومجده.

فمن أعطى الحمد حقاً — علماً ومعرفة وبصيرة — استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول الله» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم قطعاً أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد، كتعطيل صفات الكمال، وكإثبات الشركاء والأنداد.

الثاني: إلهيته، وكونه إلهاً. فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعاً. ولا سبيل إلى معرفة

مايُبعد به و يطاع إلا من جهة رسله.

الثالث: كونه رباً. فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محسنهم بإحسانه، ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية. وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة.

الرابع: كونه رحماناً رحيماً. فإن من كمال رحمته: أن يُعَرِّف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه، ويباعدهم منه. ويشيهم على طاعته، ويجزئهم بالحسن. ذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية لها.

الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقضي التصرف بالفعل، فالملك هو المتصرف بأمره وقوله فتتفد أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك. وهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل.

وتصرفه بقوله نوحان: تصرف بكلماته الكونية، وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما.

فإرسال الرسل: موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو التملك المفعول في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يثبته في أقطار مملكته فليس بملك. وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه. فإنهم رسل الله في خلقه وأمره.

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهو يوم الجزاء، الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً وشرّاً. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة، وقيام الحجة التي بسببها يُدان المطيع والعاصي.

السابع: كونه معبوداً. فإنه لا يُعبد إلا بما يحبه ويرضاه. ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً.

الثامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل. فتوقفه على الرسل ضروري، أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة الحواس.

التاسع: كونه منعماً على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم، وجعلهم قائلين الرسالة، مستجيبين لدعوته. وبذلك ذكّرهم بثبوتهم، وإنعامه في كتابه.

العاشر: انتقام خلقه إلى منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالين. فإن هذا الانتقام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق، والعمل به إلى عالم به، عامل بموجبه. وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له. وهم أهل الغضب. وجاهل به وهم الضالون. هذا الانتقام إنما

نشأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة . وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع . فالرسالة ضرورية . وقد تبين لك بهذه الطريق ، والتي قبلها : بيان تضمنتها لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي . وهو الحق الذي خلقت به وله السموات والأرض ، والدنيا والآخرة . وهو مقتضى الخلق والأمر ، ونفيه نفى لهما .

● وكلم الله موسى تكليماً

إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم
فإن حقيقة الرسالة : تبليغ كلام المرسل . فإذا لم يكن ثمَّ كلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلماً ، أو يكون القرآن كلامه : فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل ورسالة جميع الرسل ، التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعالى . ولهذا قال منكرو رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن (٧٤: ٢٤، ٢٥) إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر) وإنما عنوا القرآن المسموع الذي يُلغوه ، وأنذروا به .

فمن قال : إن الله لم يتكلم به ، فقد ضاها قولهم . تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .

غَيْبُ كَلَامِ الشَّيْخِ

وسر الخلق والأمر، والكتب والشرائع، والثواب والعقاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين.
وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين . فنصفهما له تعالى وهو «إياك
نعبد» ونصفهما لعبده . وهو «إياك نستعين».

و «العبادة» تجمع أصليين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : طريق معبد
أي مذل . والتعبد : التذل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له.
ومن خضعت له بلا محبة، لم تكن عابداً له، حتى تكون محباً خاضعاً . ومن ههنا كان المكرون
محبة العباد لربهم متكرين حقيقة العبودية، والمتكرون لكونه محبوباً لهم . بل هو غاية مطلوبهم
— ووجهه الأعلى نهاية بغيتهم —: متكرين لكونه إلهاً، وإن أقروا بكونه رباً للعالمين وخالقاً لهم.
فهذا غاية توحيدهم . وهو توحيد الربوبية، الذي اعترف به مشركو العرب، ولم يخرجوا به
عن الشرك، كما قال تعالى (٤٣: ٨٧) ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله) وقال تعالى
(٣٩: ٣٨) ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض؟ ليقولن الله) (٢٢: ٨٤ — ٨٩
قل لمن الأرض ومن فيها؟ — إلى قوله — سيقولون لله . قل فأنى تُشعرون؟) ولهذا ينتج
عليهم به على توحيد الهيته، وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره، كما أنه لا خالق غيره، ولارب سواء.
و «الاستعانة» تجمع أصليين : الثقة بالله والاعتماد عليه . فإن العبد قد يثق بالواحد من
الناس، ولا يعتمد عليه في أموره — مع ثقته به — لاستغنائيه عنه. وقد يعتمد عليه — مع عدم ثقته
به — لحاجته إليه، ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير واثق به.
و «التوكل» معنى يلتزم من أصليين : من الثقة، والاعتماد. وهو حقيقة «إياك نعبد وإياك
نستعين» وهذان الأصلان — وهما التوكل، والعبادة — قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع، قرن
بينهما فيها . هذا أحدها.

الثاني : قول شعيب (١١: ٨٨) وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب) .
الثالث : قوله تعالى (١٠: ١٢٣) ولله غيب السموات والأرض، وإليه يرجع الأمر
كله، فاعبده وتوكل علىه).

الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين (٤:٦٠) ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) .

الخامس : قوله تعالى (٩:٧٣) واذكرا اسم ربك وتبتلإ إليه تبتلأ. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، فاتخذوه وكيلاً).

السادس : قوله تعالى (١٠:٤٣) قل: هوربي . لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب).

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» .
وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل . إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا لها، و«الاستعانة» وسيلة إليها . ولأن «إياك نعبد» متعلق بألوهيته واسمه «الله» و «إياك نستعين» متعلق بربوبيته واسمه «الرب» . فقدم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» كما قدم اسم «الله» على «الرب» في أول السورة . لأن «إياك نعبد» قسم الرب . فكان من الشطر الأول ، الذي هو ثناء على الله تعالى، لكونه أولى به . و «إياك نستعين» قسم العبد . فكان من الشطر الذي له، وهو «اهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر السورة.

ولأن «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس . ولأن «الاستعانة» طلب منه ، و«العبادة» طلب له .

ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص ، و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير مخلص .
ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك ، و«الاستعانة» طلب العون على العبادة . وهو بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التضرع لصدقته .
ولأن «العبادة» شكر نعمته عليك ، والله يحب أن يشكر ، و «الإعانة» فعله بك وتوقيته لك . فإذا التزمت عبوديته ، ودخلت تحت رفقها أعانتك عليها . فكان التزامها والدخول تحت رفقها سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم .
و «العبودية» عذوبة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بها ، وإعانة بعدها على عبودية أخرى ، وهكذا أبداً ، حتى يقضى العبد تحبته .

فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم «إياك نعبد» على «إياك نستعين» .
وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين ، ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . وفيه الاهتمام وشدة العناية به . وفيه الإيذان بالاختصاص ، المسمى بالخصر . فهو في قوة : لانعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك . والحاكم في ذلك ذوق الرتبة والفرقة فيها .
وتأمل قوله تعالى (٤٠:٢) وإياي فارهبون (٤١:٢) وإياي فاتقون) كيف تجده في قوة :

لا ترهبوا غيري ، ولا تتقوا سوى ؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هو في قوة : لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك . وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق .
وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه ، فإذا قلت ملك مثلاً : إياك أحب ، وإياك أنصاف . كأن فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته ، والاهتمام بذكره ، ما ليس في قولك : إياك أحب وأخاف .

● نستعين بالله على عبادته

إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين — وهما العبادة والاستعانة — أربعة أقسام .
أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يمينهم عليها ، ويوفتهم للقيام بها . ولهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك وتعالى :
الإعانة على مرضاته ، وهو الذي علّمه النبي صلى الله عليه وسلم ليحيه معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فقال «بإمعاذ ، والله إني لأحبك . فلا تنس أن تقول ذُبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» .

فأنفع الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل المواهب : إيساره بهذا المطلوب . وجميع الأدعية الماثرة مدارها على هذا ، وعلى دفع ما يضاهاه ، وعلى تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هو سؤال العون على مرضاته . ثم رأيت في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين» .

● إمداد الكافر : زيادة حجة عليه

ومقابل هؤلاء : القسم الثاني . وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به . فلا عبادة ولا استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به . فعل حفظه وشهوته ، لا على مرضاة ربه وحقوقه . فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض : يسأله أولياؤه وأعداؤه ويمدُّ هؤلاء وهؤلاء . وأبغض خلقه : عدوه إبليس ، ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها ، ومعه بها . ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته . كانت زيادة له في شقوته ، ويعدّه عن الله وطرده عنه . وهكذا كل من استعان به على أمر وسأله إياه ، ولم يكن عوناً على طاعته : كان مبعداً له عن مرضاته قاطعاً له عنه ولا بد .

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره . وليعلم أن إجابة الله لسأليه ليست لكرامة السائل عليه ، بل يسأله عبده الحاجة فيفضيها له ، وفيها هلاكه وشقوته . ويكون قضاؤها له من هوانه عليه ، وسقوطه من عينه . ويكون منعه منها لكرامته عليه ومحبه له ، فيمنعه حياءً وصيانة وحفظاً ، لا بخلا . وهذا إنما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبه ، ويعامله بلطفه . فيظن — بجعله — أن الله لا يجبه ولا يكرمه . ويراها يقضي حوائج غيره ، فيسيء ظنه بربه . وهذا حشو قلبه ولا يشعر به . والمعصوم من عصمه الله . والإنسان على نفسه بصيرة ، وعلامة هذا : حله على الأقدار . وعتابه الباطن لها . كما قيل :

ومعجز الرأي مضياغ لفرسته حتى إذا فات أمر عاتب القدر

فوالله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه ، وأنه قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ، ولكن ما حيلني ، والأمر ليس إليّ؟ والعاقل حصم نفسه . والجاهل خصم أقدار ربه .

فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئاً معيناً خيرته وعاقبته مغيبة عنك . وإذا لم تجد من سؤاله بداً ، فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة . وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة . ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة ، بل استخارة من لاعلم له بمصالحه ، ولا قدرة له عليها ، ولا اعتداء له إلى تفاصيلها . ولا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك ، وانقرط عليه أمره .

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال : تسأله أن يجعله عوناً لك على طاعته وبلاغاً إلى مرضاته ، ولا يجعله قاطعاً لك عنه ، ولا معداً عن مرضاته . ولا تظن أن عطاءه كل ما أعطى لكرامة عبده عليه ؛ ولا منعه كل ما يمنعه لهوان عبده عليه ، ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن بهما عباده قال الله تعالى (٨٩: ١٥ و ١٦) فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول : ربي أكرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول : ربي أهانن * كلا أي ليس كل من أعطيت ونعمته وخولته : فقد أكرمت وما ذاك لكرامته عليّ . ولكنه ابتلاء مني ، وامتحان له : أيشكرني فأعطينه فوق ذلك ، أم يكفرني فأسلبه إياه ، وأحوّل فيه غيره ؟ وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه ، وجعلته بقدر لا يفضل عنه ، فذلك من هوانه عليّ ولكنه ابتلاء وامتحان مني له : أيبصر؟ فأعطينه أضعاف مافاته من سعة الرزق ، أم يتسخط؟ فيكون حظه السخط .

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام ، وأن الفقر إهانة ، فقال : لم ابتل عبدي بالغنى لكرامته عليّ ، ولم ابتله بالفقر لهوانه عليّ . فأخبر أن الإكرام والاهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره . فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته ، ويقتصر على المؤمن لا

لإيهانته. إنفسا يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبه وطاعته، ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومحبته. فله الحمد على هذا وعلى هذا. وهو الغني الحميد.
فمادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعبد وإياك نستعين».

● العبادۃ بلا استعانة : نَقْصٌ

القسم الثالث : من له نوع عبادۃ بلا استعانة . وهؤلاء نوعان .
أحدهما : القدرية ، القائلون بأنه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألفاظ ، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها ، وتعريف الطريق ، وإرسال الرسل ، وتمكينه من الفعل . فلم يبق بعد هذا إعانة مقدوره يسأله إياها . بل قد ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة . فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء . ولكن أوليائه اختاروا لنفسهم الإيمان ، وأعدائه اختاروا لنفسهم الكفر ، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد ، أوجب لهم الإيمان . وتخذل هؤلاء بأمر آخر ، أوجب لهم الكفر . فهؤلاء لهم نصيب من العبادۃ ، لا استعانة معه . فمهم موكولون إلى أنفسهم . مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام التوحيد ، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده.

النوع الثاني : من لهم عبادات وأوراد ، ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة ، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر ، وتلاشيها في ضمنه ، وقيامها به ، وأنها بدون القدر كالموات الذي لا تأثير له ، بل كالعدم الذي لا وجود له ، وأن القدر كالأرواح المحرك لها ، والمعمل على المحرك الأول.

فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرك إلى المحرك ، ومن السبب إلى المسبب . ومن الآلة إلى الفاعل . فضعت عزائمهم وقصرت هممهم ، فقل نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق التعبد بالتوكل والاستعانة ، وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف .

فهؤلاء لهم نصيب من التوفيق والنفوذ والتأثير ، بحسب استعانتهم وتوكلهم . ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم . ولو توكل العبد على الله حتى توكله في إزالة جبل عن مكانه ، وكان مأموراً بإزالته ، لأزاله .
فإن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة ؟

قلت : هو حال القلب يشأ عن معرفته بالله ، والإيمان بتفرد الخلق ، والتدبير والضرر والنفع ، والعطاء والمنع ، وأنه ما شاء كان ، وإن لم يشأ الناس ، وما لم يشأ لم يكن ، وإن

شاهه الناس . فيوجب له هذا اعتماداً عليه ، وتفويضاً إليه ، وطمانينة به ، وثقة به ، و يقيناً بكنائته لما توكل عليه فيه ، وأنه مئلي به ، ولا يكون إلا بمشيئته ، شاهه الناس أم أبوه .
فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما مئليان بهما . فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه ، وحبس همته على إزال ما ينويه بهما . فهذه حال المتوكل . ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد . قال الله تعالى (٣: ٦٥) ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه . و«الحسب» الكافي . فإن كان — مع هذا — من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة ، وإن لم يكن من أهل التقوى فهو :

القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولم يئذر مع ما يحبه ويرضاه . فتوكل عليه ، واستعان به على حفظه وشهوته وأغراضه ، وطلبها منه ، وأنزلها به . فقضيت له ، وأسعف بها . سواء كانت أموالاً أو رياسة أو جاهاً عند الخلق ، أو أحوالاً من كشف وتأثير وقوة وتمكين ، ولكن لا عاقبة له . فإنها من جنس الملك الظاهر والأموال ولا تستلزم الإسلام ، فضلاً عن الولاية والقرب من الله . فإن الملك والجاه والمال والحال مطاعة للبر والفاجر ، والمؤمن والكافر . فمن استدل بشيء من ذلك على محبة الله لمن آتاه إياه ورضاه عنه ، وأنه من أوليائه المقربين . فهو من أجهل الجاهلين ، وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه ، والتمييز بين ما يحبه ويرضاه ، ويكرهه ويسخطه . فالخال من الدنيا . فهو كالمملك والمال ، إن أعان صاحبه على طاعة الله ومرضاه ، وتنفيذ أوامره : ألحقه بالملوك العادلين البررة ، وإلا فهو وبال على صاحبه ، ومبعد له عن الله ، وملحق له بالملوك الظلمة ، والأغنياء الفجرة .

● متابعة وإخلاص

إذا عرف هذا : فلا يكون العبد متحققاً بـ «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين .
أحدهما : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم .
والثاني : الإخلاص للمعبود . فهذا تحقيق «إياك نعبد» .
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضاً إلى أربعة أقسام .
● الضرب الأول : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة . وهم أهل «إياك نعبد» حقيقة .
فأعمالهم كلها لله ، وأقوالهم لله ، وعطاؤهم لله ، ومنعهم لله ، وحبهم لله ، وبغضهم لله .
فمعاملتهم ظاهراً وباطناً لوجه الله وحده . لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراً ، ولا ابتغاء الجاه عندهم ، ولا طلب المحمدة ، والمنزلة في قلوبهم ، ولا هماً من ذمهم . بل قد عُدوا الساس بمنزلة أصحاب القصور ، لا يملكون لهم ضرراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً . فالعمل

لأجل الناس ، وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ، ورجائهم للضر والنفع منهم : لا يكون من عارف بهم ألبسته ، بل من جاهل بشأنهم ، وجاهل بربه . فمن عرف الناس أثرهم منازلهم . ومن عرف الله أنخلص له أعماله وأقواله ، وعطاء ومنعه وجبه وبغضه . ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق ، وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس أثر معاملة الله على معاملتهم .

وكذلك أعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لأمر الله ، ولما يحبه ويرضاه . وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواء . وهو الذي تلا عباده بالموت والحياة لأجله قال الله تعالى (٢٦٧:٢) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبرهم أيهم أحسن عملاً . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً : لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً : لم يقبل ، حتى يكون خالصاً وصواباً . والخالص : ما كان لله . والصواب : ما كان على السنة . وهذا هو المذكور في قوله تعالى (١٨:١١٠) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وفي قوله (٤:١٢٥) ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ، على متابعة أمره . وما عدا ذلك فهو مردود على عامله ، يُرد عليه — أخرج ما هو إليه — هباء منثوراً . وفي الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » وكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعالى إنما يُعبد بأمره ، لا بالأراء والأهواء .

● الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة . فليس عمله موافقاً لشرع ، وليس هو خالصاً للمعبود ، كأعمال المتزينين للناس ، المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله . وهؤلاء شرار الخلق ، وأمقتهم إلى الله عز وجل . ولهم أوفر نصيب من قوله (٣:١٨٨) لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يُحتدوا بما لم يفعلوا . فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب . ولهم عذاب أليم) يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك ، ويحبون أن يحمداوا باتباع السنة والإخلاص .

وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف — من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة — عن الصراط المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والفضلالات ، والرياء والسمة ويحبون أن يحمداوا بما لم يفعلوه من الإتيان والإخلاص والعلم . فهم أهل الغضب والفضلال .

● الضرب الثالث: من هو غلص في أعماله ، لكنها على غير متابعة الأمر كجهال العبادة ، والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر ، وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قرينة إلى الله

فَهَذَا حاله . كمن يظن أن سماع المَاء والتصدية قربة ، وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة ، وأن مواصلة صوم النهار بالليل قربة ، وأن صيام يوم فطر الناس كلهم قربة . وأمثال ذلك .

• الضرب الرابع : من أعماله على متابعة الأمر ، لكنها لغیر الله . كطاعة المرائين ، وكالرجل يقاتل رياء وحيية وشجاعة ، ويحج ليقال ، و يقرأ القرآن ليقال . فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها ، لكنها غير صالحة . فلا تقبل (٩٨: ٥) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أمر . والإحلاص له في العبادة . وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستعين» .

• الميزان الصحيح لأفضلية العبادة

ثم أهل مقام «إياك نعبد» لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربع طرق . فهم في ذلك أربعة أصناف .

الصنف الاول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها : أشقها على النفوس وأصعبها . قالوا : لأنه أبعد الأشياء عن هواها ، وهو حقيقة التعبد .

قالوا: والأجر على قدر المشقة . ورووا حديثاً لا أصل له «أفضل الأعمال أحرها» أي أصعبها وأشقها .

وهؤلاء : هم أهل المحاهدات والجور على النفوس .

قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك . إذ طبعها الكسل والمهانة ، والإخلاق إلى الأراض . فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق .

الصنف الثاني، قالوا: أفضل العبادات التجرد ، والزهد في الدنيا ، والتقلل منها غاية الإمكان ، وانقراح الاهتمام بها ، وعدم الاكتراث بكل ما هو منها .

ثم هؤلاء قسمان:

فمواهم : ظسوا أن هذا غاية ، فتمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الناس إليه ، وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة . فرأوا الرهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها .

وخواصهم : رأوا هذا مقصوداً لغيره ، وأن المقصود به عكوف القلب على الله ، وجمع الهمة عليه ، وتفريغ القلب لمحتة ، والإنابة إليه . والتوكل عليه ، والاشتغال بمرضاته ، ودوام ذكره بالقلب واللسان ، والاشتغال بمراقبته ، دون كل ما فيه تفريق للقلب وتشتيت له .

المصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ما كان فيه نفع متعد ، فأروه أفضل من

ففي النفع القاصر . فرأوا خدمة الفقراء ، والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ، ومساعدتهم بالمال والجاء والنفع أفضل . فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم «الخلق كلهم عيال الله . وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبو يعلى . واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه ، وعمل النافع متعد إلى الغير وأين أحدهما من الآخر؟

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من خير لك من تحفر النعم» وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدى . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء» .

واحتجوا بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله ، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ، مادام نفعه الذي نسب إليه .

واحتجوا بأن الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ، ونفعهم في معاشهم ومعادهم . لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب . ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد، وترك مخالطة الناس .

الصنف الرابع ، قالوا : إن أفضل العادة : العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد : الجهاد ، وإن آل إلى تركه إلا ورا ، من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض ، كما في حالة الآمن .

والأفضل في وقت حضور الصيف مثلاً : القيام بحقه ، والاشتغال به عن الورد المستحب . وكذلك في أداء حق الروجة والأهل .

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن ، والدعاء والذكر والاستغفار . والأفضل في وقت استرشاد الطالب ، وتعليم الجاهل : الإقبال على تعليمه والاشتغال به . والأفضل في أوقات الأذان : ترك ما هو فيه من ورده ، والاشتغال بإجابة المؤذن . والأفضل في أوقات الصلوات الخمس : الجِد والتصح في إيقاعها على أكمل الوحوه ، واللبادة إليها في أول الوقت ، والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل . والأفضل في أوقات ضرورة المحتاح إلى المساعدة بالجاء ، أو البدن ، أو المال الاشتغال بمساعدته ، وإغاثة لهفته ، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك . والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمع القلب والهمة على تدبره وتمهمه . حتى كأن الله

تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره ، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك .

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضاعف عن ذلك .

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد ، لاسيما التكبير والتلهيل والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين .

والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والحلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم ، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم ، وإقراءهم القرآن ، عند كثير من العلماء .

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته : عيادته ، وحضور جنازته وتشيعه .
والأفضل في وقت نزول النوازل وأداة الناس لك : أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم ، دون الحرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه .

والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه ، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه . فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حيث أفضل من اعتزالهم .
فالأفضل في كل وقت وحال : إثارة مرضاة الله في ذلك الوقت والحال . والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه .

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد . فمضى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته . فهو يبعد الله على وجه واحد ، وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره ، بل لا يزال متنقلاً في منازل العبودية . كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها ، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى . فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره . فإن رأى العلماء رأيتهم معهم . وإن رأيت العباد رأيتهم معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيتهم معهم . وإن رأيت الذاكرين رأيتهم معهم ، وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيتهم معهم .

فهذا هو العبد المطلق ، الذي لم تقلك الرسوم ، ولم تقينه القيود ، ولم يكن عمله على مراد نفسه ، ومافيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هو على مراد ربه ، ولو كانت راحة نفسه وليذتها في سواه . فهذا هو المتحقق بـ «إياك نعبد وإياك نستعين» حقاً ، القائم بهما صدقاً . فلبسه ماثياً . ومأكله مائتسراً . واشتغاله بما أمر الله به في كل وقت وبوقته . وجلسه حيث انتهى به المكان ووجده خالياً . لاهلكه إشارة . ولا يتعبده قيد . ولا يستولى عليه رسم . حر مجرد . دائر

مع ، و مرحب دار، يدين بدين الامر اني توجهت ركائبه . و يدور مع حيث استقلت مضاربه .
يأنس به كل محق . ويستوحش منه كل مبطل ، كالغيث حيث وقع نفع . وكان الخلة
لا يستقط ورقها . وكلها منعمة حتى شوكتها . وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله ،
والغضب إذا انتهكت محارم الله . فهو لله وبالله ومع الله . قد صحب الله بلاخلق ، وصحب
الناس بلا نفس . بل إذا كان مع الله عزل الخلاق عن البين ، وتخل عنهم . وإذا كان مع
خلقه عزل نفسه من الوسط وتخل عنها . فواها له ! ما أغتر به بين الناس ! وما أشد وحشته منهم !
وما أعظم أنسه بالله وفرحه به ، وطمانيته وسكونه إليه !! والله المستعان . وعليه التكلان.

● حِرمان الجَبْري من حلاوة العبادة

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة . وهم في ذلك أربعة أصناف .
الصنف الأول : الجبرية الذين يردون الأمر إلى محض المشيئة ، وضُرْف الإرادة . فهؤلاء
عندهم القيام بها ليس إلا مجرد الأمر ، من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معاد ،
ولاسباً لاجابة . وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة .
وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ، ولا يتمتعون بها . وليست الصلاة قرة أعينهم .
وليست الأوامر سرور قلوبهم ، وغذاء أرواحهم وحياتهم . ولهذا يسمونها « تكاليف » أي قد
كلّفوا بها . ولو سُمي مُدْع محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تكليفاً يقال إني إنما أفعله
بكلّفة : لم يعد أحد محباً له . ولهذا أنكر هؤلاء — أو كثير منهم — محبة العبد لربه . وقالوا : إنما
يجب ثوابه وما يخلقه له من النعيم الذي يتمتع به . لا أنه يجب ذاته . فجنوا المحبة لمخلوقه دونه .
| وحقيقة العبودية هي كمال المحبة . فأنكروا حقيقة العبودية وأبْغوا . وحقيقة الإلهية : كونه مألواً
محبوياً بغاية الحب ، المقرون بغاية الذل والخضوع ، والإجلال والتعظيم . فأنكروا كونه محبوباً .
وذلك إنكار لإلهيته ، وشيخ هؤلاء : هو الجعد بن درهم الذي ضَحَّى به خالد بن عبد الله القسري
في يوم أضحى . وقال « إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً ، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً » وإنما
كان إنكاره : لكونه تعالى محبوباً محباً ، لم ينكر حاجة إبراهيم إليه ، التي هي الحلة عند الجهمية ،
التي يشترك فيها جميع الخلاق . فكلمهم أخلاء لله عدهم .

● وبعضُ يَمُنُّون إسلامهم

«صنف الثاني : القَدْرية الثمّة ، الذين يقولون أن العادات شرعت أنما لما يناله العاد

من الثواب والنعيم ، وأنها بمنزلة استيفاء أجره الأجير.

قالوا: ولهذا يجعلها الله تعالى عوضاً لقوله (٣٠:٧) «وَأُودُوا أَنْ يَتْلُوا الْجَنَّةَ أَوْ يُرْتَمَوْهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» وقوله (ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) وقوله (هل تحزنون إلا ما كنتم تعملون) وقوله صلى الله عليه وسلم — فيما يحكى عن ربه عز وجل — «بإعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها» وقوله تعالى (١٠:٣٩) «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

قالوا: وقد سماه الله سبحانه جزاء وأجرًا وثواباً . لأنه يثوب إلى العامل من عمله ، أي يرجع إليه منه .

وإنما كان الجزاء ثواباً — والله أعلم — لأنه يثوب إلى العامل ، وترجع إليه ثمرة عمله في الدنيا ليقدها ويحاسب نفسه عليها ، ويعرف ما في عمله من نقص وانحراف عن الجادة — ولا بد — بقدر ما وجد في ثمرته التي ثابت . ورجعت إليه في الدنيا ، ككل الشؤون والأعمال الدنيوية ، من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها ، ميتدارك العبد النقص ، ويتحرى الصراط المستقيم . فإذا لم يقدر عمله ، ولم يحاسب نفسه ، لما يغلب عليه من العلة والحالة والتقليد الأعمى ، كان ذلك قاطعاً لعذره يوم القيامة .

قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرًا ولا ثواباً معنى .
قالوا: ويدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال واقتضائها لها ، وكونها على الأثمان لها ، لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى (٨:٧) «وَالْزَيْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خففت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) .

وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . وبينهما أعظم التباين .
فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالحراء البتة . وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في طاعته ، وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالسبة إليه سواء . وجوزت أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً ، وأكثر وأفضل درجات . والكل عندهم يرجع إلى محص المشيئة ، من غير تعليل ولا سبب ، ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب ، وهذا بالعقاب .

والقدريّة أوحشت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كنه محض الأعمال وثمرتها لها ، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنعيص باحتمال ميّة الصدقة عليه بلا ثمن .
فقاتلهم الله . ما أجهلهم بالله وأغرهم به ! جعلوا تفضله وإحسانه إن عبده بمنزلة صدقة العبد العبيد ، حتى قالوا: إن إعطاءه ما يعطيه أجره على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن

يعطيه فضلاً منه بلا عمل.

فقبلتهم الجبرية أشد المقابلة - ولم يجعلوا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة.
والطائفتان جائزتان ، منحرفتان عن الصراط المستقيم، الذي فطر الله عليه عباده، وجاءت به الرسل ، ونزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب . مقتضية لهما كاتقصاء سائر الأسباب لمسيباتها، وأن الأعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومثته ، وصدقته على عبده . إن أعانه عليها ووفقه لها ، وخلق فيه إرادتها والقدرة عليها ، وحَبَّيها إليه ، وزَيَّنَّها في قلبه وكرَّمه إليه أنصداها . ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه ، ولا هي على قدره ، بل غايتها - إذا بذل العبد فيها نُفْسَه وجهده ، وأوقعها على أكمل الوجوه - أن تقع شكراً له على بعض نعمة عليه . فلو طالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يتم بشكرها . فلهذا لم يوجب الله لأهل سمواته وأهل أرضه لمذنبهم وهو غير ظالم لهم . ولورحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعابهم . كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل ، كما قال «لن يدخل أحداً منكم الجنة عمله - وفي لفظ : لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . وفي لفظ : لن ينجي أحداً منكم عمله - قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل» وأثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل ، كما في قوله (١٦: ٣٢) ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولا تنافي بينهما . إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد . فالمنفى استحقاقها بمجرد الأعمال ، وكون الأعمال ثمناً وعرضاً لها ، رداً على القدرية المجوسية ، التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء مضمن لتكرير المنة.

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله ، وأعظمهم عنه حجاباً . وحُقَّ لهم أن يكونوا مجوس هذه الأمة . ويكفي في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في مثته . وأن من قام الفرج والسرور ، والغبطة واللذة : اغتباطهم بمنة سيدهم ومولاهم الحق ، وأنهم إنما طاب لهم عيشهم بهذه المنة . وأعظمهم منه منزلة ، وأقرهم إليه : أعرفهم بهذه المنة ، وأعظمهم إقراراً بها ، وذكرها لها ، وشكراً عليها ، ومحبة له لأجلها . فهل يتقلب أحد قط إلا في منته؟ (٩: ١٧) يَتَمَنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُلْ لَا تُتَمَنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامُكُمْ ، بَلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).

واحتسالم يمة المخلوق : إما كانت نقصاً لأنه نظيره . فإذا تمَّ عليه استعمل عليه ، ورأى المسوون عليه نفسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل مخلوق ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة على أمته ، وكان أصحابه يقولون «الله ورسوله أمر» ولا نقص في منة الوالد على ولده ، ولا عار عليه في احتسالمها ، فكيف رب العالمين الذي إما يتقلب الخلاق في حرمة عليهم ، ومحض

صدقته عليهم ، بلاعوض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعمالهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده . فهو المتان عليهم . بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لها ، وأعانهم عليها وكملها لهم ، وقبلها منهم على ما فيها؟ وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله (بما كنتم تعملون) . فهذه باء السببية ، رداً على القدرية والجبرية ، الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء ولا هي أسباب له .

فالنصوص مبطللة لقول هؤلاء كما هي مبطللة لقول أولئك . وأدلة المعقول والفطرة أيضاً تبطل قول الفريقين . وتبين لمن له قلب ولب . مقدار قول أهل السنة . وهم الفرقة الوسط المثبتون لمحموم مشيئة الله . وقدرته ، وخلقه العباد وأعمالهم ، ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب بسبباتها ، وانعقادها بها شرعاً وقدرراً وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً . وكل واحدة من الطائفتين المتحرفتين تركت نوعاً من الحق ، وارتكبت لأجله نوعاً من الباطل بل أنواعاً . وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه (٢: ٢١٣) والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) و (٦٢: ٤) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم).

● تَفَلُّفٌ

الصنف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة : رياضة النفوس ، واستعدادها لفيض العلوم عليها ، وخروج قواها عن قوى النفوس البهيمية . فلو غطلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم . والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها ، وتنقلها إلى مشابهة العقول المجردة . فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها .

● المحبة أساس العبادة

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية ، أتباع الخليلين ، العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه ، وأهل البصائر في عبادته ، ومراده بها . فالطوائف الثلاث معجوبون عنهم بما عندهم من الشبه الباطلة ، والقواعد الفاسدة . ما عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا بما عندهم من المحال ، وقتعوا بما ألفوه من الخيال . ولو علموا أن وراء ما هو أجل منه وأعظم ، لما ارتضوا بدونه ، ولكن عقولهم قصرت عنه ، ولم يهتدوا إليه

بشور النبوة ، ولم يشعروا به ، ليجتهدوا في طلبه ، ورأوا أن مامعهم خير من الجهل ، ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده .

فتركب من هذه الأمور إثارة ما عندهم على ما سواه . وهذه بلية الطوائف . والمعاقى من عاقاه الله .

فاعلم أن سر العبودية ، وغايتها وحكمتها : إنما يطلع عليها من عرف صفات الرب عز وجل ، ولم يعطلها . وعرف معنى الإلهية وحقيقتها ، ومعنى كونه إلها ، بل هو الإله الحق ، وكل إله سواه فباطل ، بل أبطل الباطل . وأن حقيقة الإلهية لا تنبغي إلا له ، وأن العبادة موجب إفيته وأثرها ومقتضاها ، وارتباطها بها كارتباط المعلوم بالعلم ، والمقدور بالمقدرة ، والأصوات بالمسمع ، والإحسان بالرحمة ، والاعطاء بالجود .

فمن أنكر حقيقة الإلهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها ومقاصدها ، وما شرعت لأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق ، وأنشئ لها خلقوا ، ولما أرسلت الرسل ، وأنزلت الكتب ، ولأجلها خلقت الجنة والنار ؟ وأن فرض تعطيل الحقيقة عنها : نسبة لله إلى ما لا يليق به ، ويتعالى عنه ثم خلق السموات والأرض بالحق ، ولم يخلقها باطلا . ولم يخلق الإنسان عبثاً ولم يتركه سُدى مهمل . قال تعالى (٢٣: ١١٥) أفحسبتم أننا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ أي لغرضه . ولا حكمة ولا لعبادتي ومجازاتي لكم ، وقد صرح تعالى بهذا في قوله (٥١: ٥٦) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالعبادة : هي الغاية التي خلق لها الجن والإنس والخلق كلها . قال الله تعالى (٧٥: ٣٦) يحسب الإنسان أن يترك سُدى ؟ أي مهمل . قال الشافعي : لا يؤمر ولا يثبى ، وقال غيره : لا يثاب ولا يعاقب . والصحيح : الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتبان على الأمر والنهي . والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة امتثالها . وقال تعالى (٣: ١٩١) ويتفكرون في خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلا ، سبحانه ! فحيناً عذاب النار) وقال (١٥: ٨٥) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) وقال (٤٥: ٢٢) وخلق الله السموات والأرض بالحق ، وتُجزى كل نفس بما كسبت) .

فأخبر أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه . فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال ، وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ، ولا عرفوه حق معرفته .

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته ، الجامعة لكمال محبته . مع الخضوع له والانقياد لأمره . فأصل العبادة : محبة الله ، بل إفراده بالمحبة ، وأن يكون الحب كله لله . فلا يجب معه سواه ، وإنما يجب لأجله وفيه ، كما يحب أنبياءه ورسله وما تكتنه وأوليائه . فمحبتنا لهم من تمام محبته ،

وليست عبة معه، كحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحبيبه.

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها . فهي إنما تتحقق باتباع أمره . واجتناب نهيه . فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة . ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علماً عليها ، وشاهداً لمن ادعاه ، فقال تعالى (٣١:٣) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُخَيِّبْكُمْ اللَّهُ) فجعل اتباع رسوله مشروطاً بحبهم لله ، وشرطاً لمحبة الله لهم . ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحقيقه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة . فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله ، وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم . فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله ، وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله .

ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم : هي حب الله ورسوله ، وطاعة أمره . ولا يكفي ذلك في العبودية ، حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما . فلا يكون عنده شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه أبته ، ولا يهديه الله . قال تعالى (٢٤:٩) قل إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فربصوا حتى يأتي الله بأمره . والله لا يهدي القوم الفاسقين).

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله ، أو قول أحد منهم على قول الله ورسوله ، أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله ، أو خوف أحد منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة الله . فهو بمن ليس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإن قاله بلسانه فهو كذب منه ، وإخبار بخلاف ما هو عليه . وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله .

● الأركان الاربعة للعبادة الناعة

وبنى «إياك نعبد» على أربع قواعد : التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه ، من قول اللسان والقلب ، وعمل القلب والجوارح .

فالعبودية : اسم جامع لهذه المراتب الأربع . فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها .

فقول القلب : هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه ، وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله .

وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك ، والدعوة إليه ، والذب عنه ، وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره ، وتبليغ أوامره .
وعمل القلب : كالمحبة له والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، والخوف منه والرجاء له ، وإخلاص الدين له ، والصبر على أوامره ، وعن تواهيه ، وعلى أقداره ، والرضا به وعنه ، والموالة فيه ، والمعاداة فيه ، والذل له والخضوع ، والإنخبات إليه ، والطمانينة به ، وغير ذلك من أعمال القلوب ، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة .
وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهد ، ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ، ومساعدة العاجز ، والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك .
فـ «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأربعة ، وإقرار بها ، و «إياك نستعين» طلب للإعانة عليها والتوفيق لها ، و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل ، وإلهام القيام بهما ، وسلوك طريق السالكين إلى الله بها .

● العبودية ذروة الشرف

وجميع الرسل إنما دعوا إلى «إياك نعبد ، وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته ، من أولهم إلى آخرهم . فقال نوح لقومه (٥٩:٧) اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وكذلك قال هود وصالح وشعيب (٦٥:٧ و٧٣:٨) وإبراهيم . قال الله تعالى (٣٦:١٦) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال (٢٥:٢١) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (٥١:٢٣ ، ٥٢) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . إني بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون) .
والله تعالى جعل العبودية وصفاً أكمل خلقه ، وأقربهم إليه . فقال (١٧٢:٤) لن يَسْتَنكِفَ المسيح أن يكون عبداً لله ، ولا الملائكة المقربون . ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيئاً) وقال (٢٠٦:٧) إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وهذا يبين أن الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء (١٩:٢١) وله من في السموات والأرض) ههنا . ثم يتبدى (وقنّ عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون . يسبحون الليل والنهار لا يفترون) فهما جملتان تامتان مستتلتان ، أي إن له من في السموات ومن في الأرض عبيداً وملكاً . ثم استأنف جملة أخرى فقال (وقنّ عنده لا يستكبرون عن عبادته) يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني لا يأنفون

عنها ولا يتعاضمون ولا يستحسرون ، فيعيون ويتعلمون — يقال : حَسَرَ واستحسر ، إذا تعب وأعيأ — بل عبادتهم وتسيبهم كالنفس لبني آدم. فالأول : وصف لعبيد ربوبيته، والثاني : وصف لعبيد إلهيته. وقال تعالى (٦٣:٢٥ — ٧٧) وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً إلى آخر السورة . وقال (٦:٧٦) عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً) وقال (١٧:٣٨) واذكر عبدنا داود) وقال (٤١:٣٨) واذكر عبدنا أيوب) وقال (٤٥:٣٨) واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب) وقال عن سليمان (٣٠:٣٨) نعم العبد إنه أواب) وقال عن المسيح (٥٩:٤٣) إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غاية العبودية لا الإلهية ، كما يقول أعداؤه النصارى . ووصف أكرم خلقه عليه ، وأعلامه عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . فقال تعالى (٢٥:٢) وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال تبارك وتعالى (١:٢٥) تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقال (١:١٨) الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه ، وفي مقام التحدي بأن يأتيوا بمثله ، وقال (١٩:٧٢) وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبثاً) فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه . وقال (١٧:١٧) سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) فذكره بالعبودية في مقام الإسراء . وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فإنما أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله» وفي الحديث «أنا عبد . آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد» وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله، عبدي ورسولي، سميت المتوكل، ليس بفظ . ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزى بالسبئية السيئة، ولكن يغمو ويعمر» .

وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى (١٨:٣٩) فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق لهم . فقال تعالى (٦٨:٤٣) ٦٩ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة ، وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به . فقال (٤٢:١٥) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (٩٩:١٦) ١٠٠ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون) .

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين ، وهو الإحسان . فقال في حديث جبريل — وقد سأله عن الإحسان — «أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .

● لزوم (إياك نعبد) لكل عبد الى الموت

قال الله تعالى لرسوله (٩٥:٩٩) واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وقال أهل النار (٤٦:٤٧، ٧٤:٤٧) وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا: هو الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح — في قصة موت عثمان بن مظعون رضى الله عنه وارضاه — أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه» أي الموت وما فيه. فلا يشغك العبد من العبودية مادام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان «من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» و يلتسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة، يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود. فيسجد المؤمنون. ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك، وصارت عبودية أهل الثواب تسيحاً مقروناً بأنفسهم لا يجدون له تعباً ولا نصيباً.

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد، فهو زنديق كافر بالله ورسوله. وإذا وصل إلى مقام الكفر بالله، والانسلاخ من دينه. بل كلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم، والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم — بل على جميع الرسل — أعظم من الواجب على أمهم. والواجب على أولى العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. والواجب على أولى العلم: أعظم من الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته.

● انقسام العبودية الى عامة وخاصة

المبودية نوعان : عامة ، وخاصة:

فالعبودية العامة : عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله ، بثرهم وفاجرهم ، مؤمنهم وكافرهم . فهذه عبودية القهر والملك . قال تعالى (١٩:٨٨ — ٩٣) وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لقد جئتم شيئا إداً . تكاد السموات يتفككن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً . أن دعوا للرحمن ولداً . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً . إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم.

وقال تعالى (٢٥:١٧) ويوم يحشرهم وما عبدون من دون الله . فيقول: أنتم أعبادتم هبادي هؤلاء؟) فسماهم عباد مع ضلالهم . لكن تسمية مقيدة بالإشارة . وأما المطلقة : فلم

عبيء إلا لأهل النوع الثاني، كما سيأتي بيانه إن شاء الله .
 وقال تعالى (٤٦:٣٩) قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال (٣١:٤٠) وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال (٤٨:٤٠) إن الله قد حكم بين العباد) فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة.
 وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة ، واتباع الأوامر . قال تعالى (٦٨:٤٣) يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) وقال (١٨:٣٩) فيشرع عبادي الذين يستمعون القول فيستبعون أحسنه) وقال (٦٣:٢٥) ، ٦٤ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا * وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) وقال تعالى عن إبليس (٤٠:١٥) لا غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) وقال تعالى عنهم (٤١:١٥) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان).
 فالخلق كلهم عبيد ربوبيته . وأهل طاعته وولايته : هم عبيد الهيته . ولا يبيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا لهؤلاء .
 وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية : فلا يأتي إلا على أحد خسة أوجه : إما مُتَّخِراً . كقوله (إن كل من في السموات والأرض إلا آتني الرحمن عبداً) والثاني : معروفاً باللام ، كقوله (٣١:٤٠) وما الله يريد ظلماً للعباد) (٤٨:٤٠) إن الله قد حكم بين العباد).
 الثالث : مقيداً بالإشارة أو نحوها ، كقوله (أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء).
 الرابع : أن يذكر في عموم عباده . فيدرجوا مع أهل طاعته في الذكر . كقوله (٤٦:٣٩) أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون).
 الخامس : أن يذكر في موصوفين بفعلهم . كقوله (٥٣:٣٩) قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله).
 وقد يقال : إما سماهم «عباده» إذ لم يقنطوا من رحمة ، وأنابوا إليه ، واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم ، فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة .
 وإنما انقسمت العبودية الى خاصة وعامة ، لأن أصل معنى اللفظة : الدل والخضوع . يقال «طريق مُتَّعَبٌ» إذا كان مُدَلَّلاً نوطاً الأقدام ، و «فلان عُبْدَ الحب» إذا دله ، لكن أولياؤه خضعوا له وَدَّوْا طوعاً وإحتياراً ، وانقياداً لأمره ونهيه . وأعداؤه خضعوا له قهراً وورعاً .
 ونظير انقسام العبودية الى خاصة وعامة : انقسام «القنوت» إلى خاص وعام ، و «السجود» كذلك . قال تعالى في القنوت الخاص (٩:٣٩) أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ لَّيْلًا سَاجِدًا وَقَائِمًا؟ يَخْشَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ) وقال في حق مريم (١٢:٦٦) وكانت من القانتين) وهو كثير في القرآن.
 وقال في القنوت العام (١٧٦:٢) وله من في السموات والأرض كل له قانتون) أي

خاضعون أذلاء.

وقال في السجود الخاص (٢٠٦:٧) إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وقال (٥٨:١٩) إذا تبلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجُودًا وَبُكْيًا) وهو كثير في القرآن.

وقال في السجود العام (١٥:١٣) ولله يسجد من في السموات والارض طوعًا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال).

ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله (١٨:٢٢) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس) فخص بالسجود هنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل (٤٩:١٦) ولله يسجد ما في السموات والأرض من دابة والملائكة) وهو سجد الذل والقهر والخصوع. فكل أحد خاضع لربوبيته، دليل لعزته. مقهور تحت سلطانه تعالى.

• مراتب (إياك نعبد) علماً وعملاً

للعبودية مراتب، بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان:

إحداها: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه.

فأما العلم به سبحانه، فخمس مراتب: العلم بذاته، وصفاته، وأفعاله، وأسمائه، وتنزيهه عما لا يليق به.

والعلم بدينه مرتبتان. إحداها: دينه الأمرى الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه.

والثانية: دينه الجزائي، المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم العلم بملائكته وكتبه ورسله.

وأما مراتبها العلمية، فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين القريبين.

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات، وترك المحرمات، مع ارتكاب المباحات، وبعض المكروهات، وترك بعض المستحبات.

وأما مرتبة السابقين: فالقيام بالواجبات والمندوبات. وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره.

خصاصتهم: قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقرابات بحسن النية. في تلقى هذه النعم والآلاء من ربهم العليم الحكيم، الذي ما أعطى عباده هذه النعم إلا ليربهم بها، وينمي فيهم ملكات الخير، ويريدهم بها من عناصر الإنسانية الكريمة يرقون بها على معارج الخير والاحسان والرشد والحكمة،

فيكونون من الأبرار . فهم في كل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكرون لربهم الرحمن . بكل أنواع الذل والخضوع والمحبة والإسلام . فهم في حقلهم عابدون ، وفي متاجرهم عابدون ، وفي مضاجعهم مع أزواجهم عابدون ، وهكذا لا يرون في شيء مما آتاهم الله ما يشغلهم عن ربهم وينسيهم أسماءه ، وما يرون في شيء إلا أنه عنصر جديد من عناصر التربية والإحسان ، فيزدادون لمسديها إليهم سبحانه شكراً وجباً وخضوعاً وذلاً وإسلاماً وطاعة .

فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين ، بل كل أعمالهم راجحة . ومن دونهم يترك المباحات مشغلاً عنها بالعبادات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات . لأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله .

● قواعد العبودية

ورعى العبودية على خمس عشرة قاعدة . من حتملها كمل مراتب العبودية .
وبيانها : أن العبودية منقسمة على القلب ، واللسان ، والجوارح . وعلى كل منها عبودية تخصه .
والأحكام التي للعبودية خمسة : واجب ، ومستحب ، وحرام ، ومكروه ، ومباح . وهي لكل واحد من القلب ، واللسان ، والجوارح .
فواجب القلب : منه متفق على وجوبه ، ومختلف فيه .
فالمتفق على وجوبه : كالإخلاص ، والتوكل ، والمحبة ، والصبر ، والإنابة ، والخوف ، والرجاء ، والتصديق الجازم ، والنية في العبادة . فهذا قدر زائد على الإخلاص . فإن الإخلاص هو أفراد المعبود عن غيره .
ونية العبادة لها مرتبتان .
إحداهما : تمييز العبادة عن العادة .
والثانية : تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض .
والأقسام الثلاثة واجبة .
واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة .
وكذلك النصح في العبودية . ومدار الدين عليه . وهوبذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب المرضى له . وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة المقربين .
وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان ، واجب مستحق ، وهو مرتبة أصحاب اليمين ، وكمال مستحب . وهو مرتبة المقربين .

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة ، قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعاً من القرآن، أوبضاً وتسعين، وله طرفان أيضاً: واجب مستحق ، وكمال مستحب .
وأما المختلف فيه فكأمرضا . فإن في وجوبه قولين:
فمن أوجبه قال: السخط حرام . ولا خلاص عنه إلا بالرضا . وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجب .

ومن قال هو مستحب ، قال: لم يبيح الأمر به في القرآن ولا في السنة ، بخلاف الصبر، فإن الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه . وكذلك التوكل . قال (١٠: ٨٤) إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) وأمر بالإتيان . فقال (٣٩: ٥٤) وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ) وأمر بالإخلاص كقوله (٩٨: ٥) وَمَا أَمْرُوا إِلَّا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك الخوف كقوله (٣: ١٧٥) فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) وقوله (٢: ١٥٠) فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْهُ) وقوله (٢: ٤٠) وَإِنِّي فَارِهِبُونَ) وكذلك الصدق . قال تعالى (٩: ١١٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) وكذلك المحبة . وهي أفرض الواجبات . إذ هي قلب العبادة المأمور بها ، وثقلها وروحها .

وأما الرضا: فإنما جاء في القرآن مدح أهله ، والثناء عليهم . لا الأمر به .
وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم ، وظن أنهما متباينان وليس كما ظنه . فالمرضى الشارب للدواء الكريه متألم به راض به ، والصائم في شهر رمضان في شدة الحر متألم بصومه راض به ، والبخیل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها . فالتألم كما لا ينافي الصبر لا ينافي الرضا به .

وهذا الخلاف بينهم ، إنما هو في الرضا بقضائه الكوني ، وأما الرضا به ربياً وإلهياً ، والرضا بأمره الديني: فمتفق على فرضيته ، بل لا يصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا : أن يرضى بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسلاً .
ومن هذا أيضاً اختلافهم في الخشوع في الصلاة . وفيه قولان للفقهاء ، هما في مذهب أحمد وغيره .

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلاته . فأوجبها ابن حامد من أصحاب أحمد ، وإبراهيم الغزالي في إحيائه ، ولم يوجبها أكثر الفقهاء .
واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سها في صلاته بسجدة السهو ولم يأمره بالإعادة مع قوله «ان الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيقول : اذكر كذا، اذكر كذا» — لما لم يكن يذكر — حتى يفضل الرجل أن يدري كم صلى» ولكن لاتزاع أن هذه الصلاة لا يشاب على شيء منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن

العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها ، ثلثها ، ربعها — حتى بلغ عشرين» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» فليست صحيحة باعتبار ترتيب كمال مقصودها عليها ، وإن سميت صحيحة باعتبار أنها لا تأمره بالإعادة ، ولا ينبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها . فيقال «صلاة صحيحة» مع أنه لا يثاب عليها فاعليها ، والقول بأن الصلاة التي لا خشوع فيها أئنة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى صحيحة ، منى على أن كلمة «الصحة» ، إنما تطلق على ما اجتمعت الشروط الاصطلاحية في أعمالها البدنية الظاهرة ، دون الأعمال الباطنة كالإخلاص ، كما تطلق في عرف الأطباء على سلامة الجسد . دون سلامة النفس من فساد العقائد والأخلاق . وصحة الصلاة بهذا المعنى لا تقتضي سقوط الفرض وعدم المأخذة في الآخرة . المراد أنها صحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلماً في الظاهر .

والقصد : أن هذه الأعمال — واجبها ومستحبها — هي عبودية القلب . فمن عطّلها فقد عطّل عبودية الملك ، وإن قام بعبودية رعيته من الجوارح .
والقصد : أن يكون ملك الأعضاء — وهو القلب — قائماً بعبوديته لله سبحانه ، هو ورعيته .
وأما المحرمات التي عليه : فالكبر ، والرياء ، والعجب ، والحسد ، والغفلة ، والنفاق . وهي نوعان : كفر ، ومعصية .

فالكفر : كالشك ، والنفاق ، والشرك ، وتوابعها .

والمعصية نوعان : كبائر ، وصغائر .

فالكبائر : كالرياء ، والعجب ، والكبر ، والصغر ، والخيلاء ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، والفرح والسرور بأذى المسلمين ، والشماتة بمصيبتهم ، ومحبة أن تشيع العاشقة فيهم ، وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله ، وتقني روال ذلك عنهم ، وتوابع هذه الأمور التي هي أشد تحريماً من الزنا ، وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة . ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها ، والتوبة منها . وإلا فهو قلب فاسد . وإذا فسد القلب فسد البدن .

وهذه الآفات إنما تنشأ من الجهل بعبودية القلب ، وترك القيام بها .

فوظيفة «إيّاك نعبد» على القلب قبل الجوارح . فإذا جهلها وترك القيام بها امتلأ بأضدادها ولا بد . وبحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها .

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صفائر في حقّه وقد تكون كبائر ، بحسب قوتها وغلظها ، وتخفّتها ودقّتها .

ومن الصفائر أيضاً : شهوة المحرمات وتقنيها . وتفاوت درجات الشهوة في الكبر والصغر ، بحسب تفاوت درجات المشتته . فشهوة الكفر والشرك : كفر . وشهوة البدعة : فسق . وشهوة

الكبائر: معصية. فإن تركها لله مع قدرته عليها أثيب . وإن تركها عجزاً بعد بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل، لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب، وإن لم ينزل منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يارسول الله . فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» فنزله منزلة القاتل، لحرصه على قتل صاحبه، في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب.

وقد علم بهذا مستحب القلب ومباحه.

● عبودية اللسان

وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجبها : النطق بالشهادتين، وتلاوة ما يلزمه تلاوته من القرآن . وهو ما تنوقف صحة صلاته عليه، وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله، كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود، وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدال، وأمر بالشهادتين، وأمر بالتكبير.

ومن واجبه: رد السلام. وفي ابتدائه قولان.

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال، وأداء الشهادة المتعينة، وصدق الحديث.

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن، ودوام ذكر الله، والمداكرة في العلم النافع، وتوابع ذلك.

وأما محرمه: فهو النطق بكل ما يغصه الله ورسوله، كالنطق بالدع المحالفة لما بعث الله به رسوله، والدعاء إليها، وتحسينها وتقويتها، وكالقذف وسب المسلم، وأذاه بكل قول. والكذب، وشهادة الزور، والقول على الله بلا علم. وهو أشدها تحريماً.

ومكروهه : التكلم بما تزكك خير من الكلام به، مع عدم العقوبة عليه.

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح، متساوي الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن لسر وغيره. أحدهما : أنه لا يخلو كل ما يتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء له ولا عليه.

وحجتوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر.

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح، لاله ولا عليه، كما في حركات الجوارح.

قلوا: لأن كثيراً من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي. وهذا شأن المباح.

ولتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين، بل إما راجحة وإما

مرجوحة. لأن اللسان شأنًا ليس لسائر الجوارح، وأكثر ما يُكَيِّبُ الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. وكل ما يتلف به اللسان فإما أن يكون مما يرضى الله ورسوله أولاً فإن كان كذلك فهو الراجح، وإن لم يكن كذلك فهو المرجح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح. فإن صاحبها يتنفع بتحريكها في المباح المستوي الطرفين، لما له في ذلك من الراحة والمنفعة، فأبيع له استعمالها فيما فيه منفعة له، ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان بما لا يتنفع به فلا يكون إلا مضرة.

وربما كانت الجوارح في الحركة — مضرة، ومنفعة، ومسؤولية سواء، وظهر ذلك من اللسان: إما هو لكثرة استعمال الإنسان له، فهو متنبه له، وغافل عن الجوارح الأخرى ونحوها السمع والبصر. فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دينوية مباحة مستوية الطرفين. فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل.

قيل: حركته بها عند الحاجة إليها راجحة، وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيد. فتكون عليه لا له.

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين، كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك، إذ الوسائل تابعة للمقصد في الحكم.

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشيء مباحاً، بل واجباً، ووسيلته مكروهة — كالوفاء بالطاعة المنذورة — هو واجب، مع أن وسيلته — وهو النذر — مكروه منهي عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوح، مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة. وهذا كثير جداً. فقد تكون الوسيلة متضمنة لمفسدة تكره أو تحرم لأجلها، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه.

● عبودية الجوارح

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعل خمس وعشرين مرتبة أيضاً. إذ الحواس خمسة. وعلى كل حاسة خمس عبوديات.

فعل السمع: وجوب الإنصات، والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والأيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر الإمام بها، واستماع الخطبة للجمعة، في أصح قول العلماء.

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع، إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة: من رده، أو

الشهادة على قائله، أوزيادة قوة الايمان والسنة بمعرفة ضدّها من الكفر والبدعة ونحو ذلك .
وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تُخشي الفتنة بأصواتهن، إذا لم تدع إليه حاجة : من شهادة، أو معاملة، أو استفتاء، أو محاكمة، أو مداواة ونحوها .
وكذلك استماع المعازف، وآلات الطرب واللّهو، كالعود والطنبور والبراع ونحوها . ولا يجب عليه سدّ أذنه إذا سمع الصوت ، وهو لا يريد استماعه ، إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات .
فحيث يجب لتجنب سماعها وجوب سدّ الذرائع .
ونظير هذا : نظرة النجاء لآتحم على الناظر، وتحرم عليه النظرة الثانية إذا تعمدّها .
وأما السمع المستحب : فكاستماع المستحب من العلم ، وقراءة القرآن ، وذكر الله ، واستماع كل ما يحبه الله ، وليس يفرض .
والمكروه : عكسه . وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه .
والباح ظاهر .

وأما النظر الواجب : فالتنظر في الصحف ، وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها ، والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها ، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ، ونحو ذلك .
والنظر الحرام : النظر إلى الاجنبيات لشهوة مطلقاً ، وبغيرها إلا الحاجة ، كنظر الخاطب ، والمستام والمعايل ، والشاهد ، والحاكم ، والطبيب ، وذوي الحرم .
والمستحب : النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيماناً وعلماً ، والنظر في آيات الله المشهودة ، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته ، وذلك أوجب الواجبات . فإنه قد ورد الأمر المشدّد به في القرآن كثيراً جداً ، وحاه التوعد الشديد لمن عصى وغل عن آيات الله الكريمة . فإن العصى عنها مؤد ولا يد الى التكذيب بآيات الله في الأنفس والآفاق ، ومن المحال أن يكون إيمان بالله وكتابه ورسوله إلا ثمة التفكير في آيات الله في الأنفس وفي الآفاق .

والمكروه : فضول النظر الذي لامصلحة فيه . فإن له فضولاً كما للسان فضول . وكم قاد فضولها الى فضول عزّ التخلّص منها ، وأعتى دواؤها . وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر ، كما يكرهون فضول الكلام .

والباح : النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة .
ومن النظر الحرام : النظر الى العورات . وهي قسمان .
عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب .
ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرمى صاحب العورة ، وفقاً عينه ، لم يكن عليه شيء ،

ودهبته هذرا، بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفتأوا عينه» ورواه أبو داود، وفيه «ففتأوا عينه فقد هدرت».

وهذا إذا لم يكن للنظر سبب يباح النظر لأجله، كمرة له هناك ينظرها، أو ربة هو مأمور — أو مأذون له — في الاطلاع عليها.

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطراب إليه، وحوف الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصياً قاتلاً لنفسه. قال الإمام أحمد وطاوس. من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات، دخل النار.

والذوق الحرام: كذوق الحمر، والسموم القاتلة. والذوق الممنوع منه للصوم الواجب. وأما المكروه: فكذوق المشبهات، والأكل فوق الحاجة، ودوق طعام الفحاة. وهو الطعام الذي تفحاً آكله. ولم يُرد أن يدعوك إليه، وكأكل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» ودوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس.

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل، بما أذن الله فيه. والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل، فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب.

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها، للأمر به عن الشارع.

والدوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان.

وأما تعلق العبوديات بالشم، فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي حيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لامة؟ أو يميز بين ما يملك الانتفاع به، وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم، ورب الخيرة، عند الحكم بالتقويم، ونحو ذلك.

وأما الشم الحرام: فالشعند لشم الطيب في الإحرام، وشم الطيب المفصوم والمسروق، وتعند شم الطيب من النساء حشية الافتتان بما وراءه.

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله، ويقوى الحواس، ويسط النفس للعلم والعمل. ومن هذا: هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك.

ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم «من غرض عليه ريحان فلا يردده. فإنه طيب الريح، خفيف المحمل».

والمكروه: كشم طيب الطَّلْمَة، وأصحاب الشبهات، ونحو ذلك.
 والباح: ما لا يتنع فيه من الله ولا قيمة، ولا فيه مصلحة دينية، ولا تعلق له بالشرع.
 وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جماعها.
 والحرام: لمس ما لا يحل من الأجنبية.
 والمستحب: إذا كان فيه غش بصره، وكف نفسه عن الحرام، وإعفاف أهله.
 والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف، وفي الصيام، إذا لم يأمن على نفسه، ولمس فخذ الرجل، إذا قلنا: هي عورة.
 والباح: ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية.
 وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد، والمشي بالرجل. وأمثلتها لا تحصى.
 فالتسكب المقدور للتفقه على نفسه وأهله وعياله: واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف.
 والصحيح: وجوبه ليتمكن من أداء دينه، ولا يجب لإخراج الزكاة، وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظراً. والأقوى في الدليل: وجوبه لدخوله في الاستطاعة، وتمكنه بذلك من أداء النسك.
 والمشهور عدم وجوبه.

ومن البطش الواجب: إعاقة المضطر، ورمي الجمار.
 والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلها، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك وكانواع اللعب المحرم بالنص كالنرد، أو ما هو أشد تحريماً منه عند أهل المدينة كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحد وغيره، أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفاً أو نسخاً، إلا مقروناً بردها ونقضها، وكتابة الزور والظلم، والحكم الجائر، والقذف والتشيب بالنساء الأجانب، وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم، ولا سيما إن كسبت عليه مالا (٧٩:٢) فويل لهم مما كُتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله، إلا أن يكون مجتهداً غلطاً، فالإثم موضوع عنه.

وأما المكروه: فكالمبث واللعب الذي ليس بحرام، وكتابة مالا فائدة في كتابته، ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة.

والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين، أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صاعداً، أو يصنع لأخرق، أو يُفرغ من ذلوه في دلو المستسقى، أو يحمل له عل دابته، أو يسكنها حتى يحمل عليها، أو يماونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك. ومنه: لمس الركن بيده في الطواف، وفي تقبيلها بعد اللمس قولان.
 والباح: مالا مضرة فيه ولا ثواب.

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجماعات والجماعات، في أصح القولين، لبضعة وعشرين دليلاً، مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب. والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعي إليه، والمشي إلى صلة رحمه، وبر والديه، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه، والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر.

والحرام: المشي إلى معصية الله، وهومن رَجُل الشيطان. قال تعالى (١٧: ٦٤) وأجلب عليهم بغيلك وجعلك قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس.

وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضاً.

فواجبه: في الركوب في الفرو، والجهاد، والحج الواجب.

ومستحبه: في الركوب المستحب من ذلك، ولطلب العلم، وصلة الرحم، وبر الوالدين.

وفي الوقوف بمرقة نزاع: هل الركوب فيه أفضل، أم على الأقرص؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة: من تعليم للمناسك، واقتداء به، وكان أعون على الدعاء. ولم يكن فيه ضرر على الدابة.

وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل.

ومكروهه: الركوب للهو واللعب، وكل ما ترغبه خير من فعله.

ومباحه: الركوب لما لم يتضمن فوت أجر، ولا تحصيل وزر.

فهذه خمس مراتبة على عشرة أشياء: القلب، واللسان، والسمع، والبصر، والأنف، والشم، واليد، والرجل، والفرج، والاستواء على ظهر الدابة.

مِظَنُ الْمَخَالِقِ السَّالِبَةِ

وقد اكثَرَ النَّاسُ القولَ في صفةِ منازل «إياك نعبُد» التي ينتقل فيها القلبُ منزلةً منزلةً في حال سيره الى الله تعالى ، واكثروا في غذاها ، فمنهم مَنْ جَبَلَهَا غَاءاً ، ومنهم مَنْ جَعَلَهَا مَاءَةً ، ومنهم مَنْ زَادَ وَنَقَصَ ، فَكُلٌّ وَصَفَهَا بِحَسَبِ سِيرِهِ وَسُلُوكِهِ .

ولَا رِبَابَ السُّلُوكِ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ فِي عِدَدِ الْمَقَامَاتِ وَتَرْتِيبِهَا ، وَكُلٌّ يَصِفُ مَنَازِلَ سِيرِهِ وَحَالَ سُلُوكِهِ . وَلَمْ اخْتَلَفْ فِي بَعْضِ مَنَازِلِ السَّيْرِ هَلْ هِيَ مِنْ قِسْمِ الْأَحْوَالِ ؟ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْمَقَامَاتِ كَسْبِيَّةٌ . وَالْأَحْوَالُ وَهْبِيَّةٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : الْأَحْوَالُ مِنْ نَتَائِجِ الْمَقَامَاتِ . وَالْمَقَامَاتُ نَتَائِجُ الْأَعْمَالِ ، فَكُلٌّ مِنْ كَانَ أَصْلَحَ عَمَلًا كَانَ أَعْلَى مَقَامًا ، وَكُلٌّ مِنْ كَانَ أَعْلَى مَقَامًا كَانَ أَعْظَمَ حَالًا .

وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا : أَنَّ الْوَارِدَاتِ لَهَا أَسْمَاءٌ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهَا ، فَتَكُونُ لَوَامِعَ وَبَوَارِقَ وَلَوَائِحَ عِنْدَ أَوَّلِ ظَهْرِهَا وَبُدُونِهَا ، كَمَا يَلْمَعُ الْبَارِقُ وَيُلُوجُ عَنْ بَعْدٍ ، فَإِذَا نَازَلَتْهُ وَبَاشَرَهَا فِيهِ أَحْوَالٌ ، فَإِذَا تَمَكَّنَتْ مِنْهُ وَثَبَّتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ فِيهِ مَقَامَاتٌ . وَهِيَ لَوَامِعَ وَلَوَائِحَ فِي أَوَّلِهَا ، وَأَحْوَالٌ فِي أَوْسَطِهَا ، وَمَقَامَاتٌ فِي نَهَائِهَا . فَالَّذِي كَانَ يَارِقًا هُوَ بَعِينُ الْحَالِ . وَالَّذِي كَانَ حَالًا هُوَ بَعِينُ الْمَقَامِ . وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ لَهُ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِالْقَلْبِ ، وَظُهُورِهِ لَهُ ، وَثِبَاتِهِ فِيهِ .

فَالْحَالُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ وَلَا يَصِفُوهُ حَالٌ إِلَّا بِصِفَاءِ الْعِلْمِ الثَّمَرِ لَهُ . وَعَلَى هَذَا ، فَإِنَّ الْحَالَ هُوَ تَكْيِيفُ الْقَلْبِ وَانْصِبَاغُهُ بِحُكْمِ الْوَارِدَاتِ ، فَهُوَ يَدْعُو صَاحِبَهُ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي حَاءَ مِنْهُ الْوَارِدُ ، كَمَا تَدْعُوهُ رَائِحَةُ الْيَسْتَانَ الطَّيِّبَةِ إِلَى دُخُولِهِ وَالْمَقَامِ فِيهِ .

وَهَذَا لِأَنَّ الرَّحَلَ قَدْ يَكُونُ عَالِمًا بِالشَّيْءِ وَلَا يَكُونُ مُتَصِمًا بِالتَّحَلُّقِ بِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ . فَالْعِلْمُ شَيْءٌ وَالْحَالُ شَيْءٌ آخَرٌ . فَعِلْمُ الْعَشَقِ ، وَالصَّحَّةِ ، وَالشُّكْرِ ، وَالْعَافِيَةِ غَيْرُ حَصُولِهَا وَالْإِتِّصَافِ بِهَا . فَإِذَا غَلِبَ عَلَيْهِ حَالُ تِلْكَ الْمَعْلُومَاتِ صَارَ عَلَيْهِ بِهَا كَالْمَغْفُولِ عَنْهُ . وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ . بَلْ صَارَ الْحُكْمَ لِلْحَالِ .

فَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْرِفُ الْخُفُوفَ مِنْ حَيْثُ الْعِلْمِ . وَلَكِنْ إِذَا اتَّصَفَ بِالْخُفُوفِ ، وَبَاشَرَ الْخُفُوفَ قَلْبُهُ : غَلِبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخُفُوفِ وَالْإِزْعَاجِ ، وَاسْتَفْرَقَ عِلْمُهُ فِي حَالِهِ ، فَلَمْ يَذْكُرْ عِلْمَهُ لِقَلَّةِ حَالِهِ عَلَيْهِ .

وَمِمَّنْ هَذِهِ حَالُهُ فَقَدْ ظَفَرَ بِالِاسْتِقَامَةِ . لِأَنَّ الْعِلْمَ إِذَا أَثْمَرَ الْأَحْوَالُ : كَانَتْ عَنْهَا الْإِسْتِقَامَةُ فِي الْأَعْمَالِ . وَوُقُوعُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّوَابِ . وَتَحَقُّقُ صَاحِبِهَا فِي الْإِشَارَةِ إِلَى مَا وَجَدَهُ مِنَ الْأَحْوَالِ . وَلَمْ تَكُنْ إِشَارَتُهُ عَنْ تَحْمِينِ وَظَنِّ وَحِسْبَانٍ . وَاسْتَحَقَّ اسْمُ النِّسْبَةِ — فِي صِفَةِ الْعَبْدِيَّةِ — إِلَى الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ . لِقَوْلِهِ (٢٠: ١٥) : إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَقَوْلِهِ (٢٥: ٢٣ — ٢٦) : وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا — الْآيَاتِ وَقَوْلِهِ (٧٦: ٢٧) :

عيننا يشرب بها عباد الله) وقوله (٤٣:٦٨ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون).

والمقصود : أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده الى أحكام العمل بالحال المصاحب للعلم . فهو عامل بالمواجيد الحالية، المصحوبة بالعلوم النبوية . فان انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة ، وانفراد الحال عن العلم : كفر وإلحاد . والأكمل : ان لا يغيب عن شهود العلم بالحال ، وإن استغرق الحال عن شهود العلم ، مع قيامه بأحكامه : لم يضره . وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب ، وينزل إلى ما دونه . ثم قد يعود اليه ، وقد لا يعود .

ومن المقامات : ما يكون جامعاً لمقامين .

ومها ما يكون جامعاً لأكثر من ذلك .

ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه .

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف ، لا يتصور وجودها بدونهما .

و «التوكل» جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا . لا يتصور وجوده بدونهما .

و «الرجاء» جامع لمقام الخوف والإرادة .

و «الخوف» جامع لمقام الرجاء والإرادة .

و «الإنابة» جامعة لمقام المحبة والخشية . لا يكون العبد منيباً إلا باجتماعهما .

و «الإخبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع . لا يكمل أحدها بدون الآخر إختباتاً .

و «الزهد» جامع لمقام الرضة والرهبة . لا يكون راهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه ، ويرهب مما يخاف ضرره .

ومقام «المحة» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة . فالمحبة معنى يلتمس من هذه الأربعة . وبها تتحققا .

ومقام «الخشية» جامع لمقام المعرفة بالله ، والمعرفة بحق عبوديته . فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له . كما قال تعالى (٣٥:٢٨ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية» .

ومقام «المهبة» جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم .

ومقام «الشكر» جامع لجميع مقامات الإيمان . ولذلك كان أرفعها وأعلاها . وهو فوق

«الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس . ويتضمن «التوكل» و «الانابة» و «الحب» و «الاحبات» و «الخشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات متدرجة فيه . لا يستحق صاحبه اسمه على الاطلاق الا باستجماع المقامات له . ولهذا كان الايمان نصفين : نصف صبر ، ونصف شكر . والصبر داخل في الشكر . فربح الايمان كله شكراً . والشاكرون هم أقل العباد ، كما قال تعالى (١٣:٣٤) **وقليل من عبادى الشكور** .

ومقام «الحياة» جامع لمقام المعرفة والمراقبة . ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب . فلو كان المحب بعيداً من محبوبه لم يأنس به . ولو كان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به ، حتى يجتمع له حبه مع القرب منه . ومقام «الصدق» جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصح له مقام الصدق . ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع الخشية . فيحسبهما يصح مقام المراقبة . ومقام «الطمأنينة» جامع للإتابة والتوكل ، والتفويض والرضا والتسليم . فهو معنى ملتئم من هذه الأمور . إذا اجتمعت صار صاحبها صاحب طمأنينة . وما نقص منها نقص من الطمأنينة .

وكذلك «الرغبة» و «الرهبة» كل منهما ملتئم من «الرجاء» و «الخوف» والرجاء على الرغبة أغلب ، والخوف على الرهبة أغلب . وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالسببة إليه نوعان : أبرار ، ومقربون . فالأبرار في أذْيالهِ ، والمقربون في ذروة سنامه . وهكذا مراتب الايمان جميعها . وكل من النوعين لا يحمى تفاوتهم ، وتفاضل درجاتهم إلا الله .

و «المريد» في الاصطلاح : هو الذي قد شرع في السير الى الله . وهو فوق العابد ، ودون الواصل . وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين . وإلا فالعابد مريد ، والسالك مريد ، والواصل مريد . فالإرادة لا تفارق العبد مادام تحت حكم العبودية .

و «العارف» فوق السالك . ولا يفارقه السلوك ، لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة . فأخذ منها اسماً أخص من اسم السالك . وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال . فإنها لا تفارق من ترقى فيها . ولكن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه ، وكان أحق به مع ثبوت الأول له .

والمتكلمون في هذا الشأن يرجحون «المعرفة» على «العلم» جداً . وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأساً . ويعده قاطعاً وحجاباً دون المعرفة . وأهل الاستقامة منهم : أشد الناس وصية للمريدين بالعلم . وعندهم : أنه لا يكون لى الله كامل الولاية من غير أولى العلم أبدأ . فما اتخذ الله ولا يتخذ ولياً جاهلاً . والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص . والعلم أصل كل خير وهدى وكمال .

والفرق بين «العلم» و«المعرفة» عند اهل الاستقامة من المتكلمين في هذا الشأن : ان «المعرفة» عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه . فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده ، بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالماً بالله ، وبالطريق الموصول الى الله ، وبآفاته وقواطعها . وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة . فالعارف — عندهم — من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله . ثم صدق الله في معاملته . ثم اخلص له في قصوده ونياته . ثم انسلخ من اخلاقه الرديشة وآفاته ، ثم تطهر من اوساخه وادرائه ومخلفاته ، ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته . ثم دعا اليه على بصيرة بدينه وآياته . ثم جرد الدعوة اليه وحده بما جاء به رسوله ، ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم . ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته . فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة ، إذا سمي به غيره على الدعوى والاستعارة .

وحقيقة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه:

أحدها : ان «المعرفة» تتعلق بذات الشيء ، و«العلم» يتعلق بأحواله . فتقول : عرفت أباك ، وعلمته صالحاً عالماً . ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة . كقوله تعالى (١٧:٤٧) فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله (٩٨:٥) اعلموا أن الله شديد العقاب) وقوله (١٤:١١) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله).

فالمعرفة : حضور صورة الشيء ومثاله للعلمي في النفس . والعلم : حضور أحواله وصفاته ، ونسبتها اليه . فالمعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق .

الثاني : ان «المعرفة» — في الغالب — تكون لما غاب عن القلب بعد ادراكه . فإذا ادركه قيل : عرفة ، أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها ، قيل : عرفة ، قال الله تعالى (٤٥:١٠) ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقال تعالى (٥٨:١٢) وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه . فعرفهم وهم له منكرون) وقال (٣٠:٦) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) لما كانت صفاته معلومة عندهم ، فأرو : عرفوه بتلك الصفات . وفي الحديث الصحيح «إن الله تعالى يقول لأخر أهل الجنة دخولا : أتعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول : نعم ، فيقول : نعم . فيستمنى على ربه» وقال تعالى (٨٩:٢) وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء . وهو حضور ما كان غائباً عن الذكر . ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكار . وضد العلم : الجهل . قال تعالى (٨٣:١٦) يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) ويقال : عرف الحق فأقر به . وعرفه فأنكره .

وقد وقع في القرآن لفظ «المعرفة» ولفظ «العلم» فلفظ «المعرفة» كقوله (ما عرفوا من الحق) وقوله (١٤٦:٢) و(٣٠:٦) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم).
وأما لفظ «العلم» فهو أوسع إطلاقاً . كقوله (١٩:٤٧) فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله (١٨:٣) شهد الله أنه لا إله إلا هو - الآية) وقوله (١١٤:٦) والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق) وقوله (١١٤:٣٠) وقل رب زدني علماً) وقوله (٢١:١٣) أقمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟) وقوله (٩:٣٩) قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟) وقوله (٥٦:٣٠) وقال الذين أنفوا العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث) وقوله (٨٠:٢٨) وقال الذين أنفوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً) وقوله (٤٣:٢٩) وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يقلها إلا العاللون) وقوله (٤٠:٢٧) قال الذي عنده علم من الكتاب) وقوله (١٧:٥٧) اعلموا أن الله يحیی الارض بعد موتها) وقوله (٢٠:٥٧) اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو) وقوله (٢٢:٣:٢) واتقوا الله واعلموا أنكم ملائكة) وقوله (١٤:١١) فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) وهذا كثير.

واختار سبحانه لنفسه اسم «العلم» وما تصرف منه . فوصف نفسه بأنه عالم، وعلمهم، وعلام، وعليم، ويعلم. وأخبر أن له علماً، دون لفظ «المعرفة» في القرآن. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه، ومن هاهنا تدرك أن هؤلاء القم في الخطأ حين رجحوا اصطلاح «المعرفة» واكثروا الدندنة حوله ، وإنما جارياتهم في ذلك خروجاً من الخلاف ، وحرصاً على المعاني المباركة الصائبة الكثيرة التي وصفوا بها العارفين.

وإنما جاء لفظ «المعرفة» في القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خاصة . كقوله (٨٥:٥) ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون - إلى قوله - ما عرفوا من الحق) وقوله (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم).

والسالكون ضربان أيضاً من باب آخر: سالكون على الحال، ملتفتون إلى العلم . وسالكون على العلم ، ملتفتون إلى الحال ، حتى كأنهما غيران وحزبان ، وكل فرقة منهما لا تأنس بالآخرى ، ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه.

وهذا من تقصير الفريقين ، حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم. وضعف الآخر عن الحال في العلم . فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم . فأخذ هؤلاء العلم، وسبجه ونوره . ورجحوه . وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه . ورجحوه . وصار الصادق الضعيف من الفريقين : يسير بأحدهما ملتفتاً إلى الآخر.

فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن المطيع للحال متى عصى به العلم: كان منقطعاً

مجبوراً ، وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيقاً منقوصاً ، مشتتلاً بالوسيلة عن الغاية.

وصاحب التمكن : يتصرف علمه في حاله . ويحكم عليه فيفقد لحكمه ، و يتصرف حاله في علمه . فلا يدعه أن يقف معه . بل يدعوه الى غاية العلم . فيجيبه و يلبي دعوته . فهذه حال الكمل من هذه الأمة . ومن استقرأ أحوال الصحابة رضى الله عنهم وجدها كذلك .

فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم : دخل عليهم النقص والخلل . والله المستعان (٤٩:٥٠ ، ٤٩:٥٠) يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراً وإناثاً . ويجعل من يشاء عقيماً . إنه عليم قدير) فكذلك يهب لمن يشاء علماً . ولئن يشاء حالاً . ويجمع بينهما لمن يشاء . ويحلى منهما من يشاء .

واعلم أن الترتيب الذي يتغير اليه كل مرتب للمنازل لا يخلو عن تحكم ، ودعوى من غير مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام ، ودخل فيه كله . فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة ، ومقاماته وأحواله . وله في كل عقد من عقوده واجب من واجباته أحوال ومقامات . لا يكون موفياً لذلك العقد والواجب إلا بها . وكلما وقى واجبا اشرف على واجب آخر بعده . وكلما قطع منزلة استقبل أخرى .

وقد يعرض له أعلى المقامات والأحوال في اول بداية سيره . فيفتح عليه من حال المحبة والرضا والأنس والطمانية ما لم يحصل بعد لسالك في نهايته . ويحتاج هذا السالك في نهايته الى أمور — من البصيرة ، والتوبة ، والمحاسبة — أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس في ذلك ترتيب كلى لازم للسلوك.

بل أن التوبة — التي جعلوها من أول المقامات — هي غاية العارفين ، ونهاية أولياء الله المقربين . ولاريب أن حاجتهم الى المحاسبة في نهايتهم ، فوق حاجتهم إليها في بدايتهم .

واعلم ايضاً أن السائر الى الله لا ينقطع سيره اليه مادام في قيد الحياة . ولا يصل العبد مادام حياً الى الله وصولاً يستغني به عن السير اليه ألتة وهذا عين الحال . بل يشتد سيره الى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده ، وأسمائه وصفاته . ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بالأعمال ، ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله . وهو أعظم ما كان اجتهاداً وقياماً بوظائف المودية . فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير الى الله . وكان بعد في طريق الطلب والارادة .

وعلى هذا فان تقسيم السائرين الى الله الى طالب ، وسائر ، واصل . او الى مريد ، يريد الله ، ومسراد ، اعل منه ، يريد الله ويجذبه اليه : تقسيم فيه مساهلة ، لا تقسيماً حقيقياً ، فان الطلب والسلوك والارادة لو فارق العبد : لانقطع عن الله بالكلية .

ولحرماته، وإجلالاً له، وخشية من سقوط المنزلة عنده، عن البعد والطرده عنه، والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة. فهذه التوبة لون، وتوبة أصحاب العلل لون.

ومن اتهام التوبة أيضاً: ضعف العزيمة، والتفات القلب إلى الذنب الفئنة بعد الفئنة، وتذكر حلاوة مواقفه. فربما تنفس. وربما هاج هائج.

ومن اتهام التوبة: طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد بسط منشوراً يالأمان. فهذا من علامات التهمة.

ومن علاماتها: جمود العين، واستمرار الغفلة، وأن لا يتحدث بعد التوبة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل الخطيئة.

فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات.

منها: أن يكون بعد التوبة خيراً مما كان عليه قبلها.

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفه عين. فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه (٤١: ٣٠) أن لا تخافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) فهناك يزول الخوف.

ومنها: انخلاع قلبه، وتقطعه تدماً وخوفاً. وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى (٩: ١١٠) لا يزال بُيَأُهُمْ الذي بنوا ريبةً في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم) قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه. وهذا هو تقطعه. وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه، وخوفاً من سوء عاقبته، فمن لم يتمتع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفاً، تقطع في الآخرة إذا حُقَّت الحقائق. وعاین ثواب المطيعين، وعقاب العاصين. فلاند من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة.

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع، ولا حب مجرد. وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي آترب كسرة تامة. قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقت بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً.

فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة، والخضوع والتذلل، والإحبات، والانطراح بين يديه، والاستسلام له. قلله ما أحل قوله في هذه الحال، «أسألك بعزك وذلي إلى رحمتي. أسألك بقوتك وضعفى، وبغناك عنى وفقرى إليك. هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوى كثير. وليس لي سيد سواك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهاج الحاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف المضرب، سؤال من خضعت لك رفته، ورتبم لك أنفه، وفاضت لك عينه، وذلل لك قلبه».

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجم إلى صحیحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقیقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

● قَدْر... وخيار

وأما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الناس لاوامره وعدم الاعتدار عنهم بالقدر فلأن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، إرادة لأعذار خلقه. لئلا يكون لهم عليه حجة. ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححهم مقيم لحجة قد أبطلها الله من جميع الوجوه، ولله الحجة البالغة.

والشابت: أنه لا عذر لأحد ألبتة في معصية الله، ومخالفة أمره. مع علمه بذلك، وتكتمه من الفعل والتريك. ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم. لافي الدنيا ولا في العقبى، ومن ادعى أن ذنبه كان قدراً مقدوراً عليه لم يستطع دفعه فهو طالم جاهل، ولولا جهله وظلمه لعلم أن بلاءه من نفسه ومصابه منها، وأنها أولى بكل ذم وطم، وأنها مأوى كل سوء. و«١٠:٩٠» إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة «كفور جحود لنعم الله» وقال الحسن «هو الذي يغد المصائب». وبنسب النعم» وقال أبو عبدة «هو قليل الخير» والأرض «الكنود» التي لا تبث بها وقيل: التي لا تبث شيئا من المنافع، وقال الفضل بن عباس «الكنود: الذي أنسته الحيلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من الإحسان».

ولولا جهله لعلم أنه هو القاعد على طريق مصالحه يقطعها عن الوصول إليه، فهو الحاجر في طريق الماء الذي به حياته. وهو الشكر الذي قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه، ويستغيث مع ذلك: العطش العطش، وقد وقف في طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر غيبه. وهو الغيم المانع لإشراق شمس الهدى على القلب. فما عليه أضر منه، ولا له أعداء أبلغ في نكايته وعداوته منه.

ما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه

فتبأ له ظالمًا في صورة مظلوم، وشاكياً والجناية مه. قد جدي في الإعراض وهو بنادي: طردوني وأبعدوني.

يأخذ الشفيق بحجرته عن النار. وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها، ويستغيث: ما

الْبَيْتُ الْإِسْلَامِيُّ

الْيَقِظَةُ (١) الْفِكْرَةُ (٢)

الْبَصِيْرَةُ (٣) الْعَيْنُ الْمُرَّةُ (٤)

• انتفاضة اليقظة

فأول منازل العبودية «اليقظة» وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رُقْدَةِ الغافلين . وله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشد إيعانتها على السلوك! فمن أحس بها فقد أحس بالله وبالصلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شَمَّرَ لله بهمة إلى السفر إلى منازلته الأولى، وأوطانه التي شُبِيَ منها.

واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة، قلبه نائم وظرفه يقظان. فصاح به الناصح. وأسمعه داعي النجاح. وأذن به مؤذن الرحمن: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم. وقد ذكرنا: أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه.

وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله (٦:٣٤) قُلْ: إِنَّمَا أعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ. أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ تَشْيًى وَفَرَادًى).

فالقومة لله هي اليقظة من ميتة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة. وهي أول ما يستتير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول أنوارها: لَحْظُ الْقَلْبِ إِلَى الْعَمَةِ، عَلَى الْيَاسِ مِنْ عَدِّهَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِّهَا، وَالتَّفَرُّغِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُنَّةِ بِهَا، وَالْعِلْمِ بِالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّهَا.

وهذا هو موجب اليقظة وأثرها. فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستشارة قلبه برؤية نور التنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حَدَّقَ قَلْبُهُ وَطَرَفَهُ فِيهَا، شَهِدَ عَظَمَتَهَا وَكَثْرَتَهَا، فَيَسُ مِنْ عَدِّهَا، وَالْوُقُوفِ عَلَى حَدِّهَا. وَقَرَّرَ قَلْبُهُ لِمَشَاهِدَةِ مِثْقَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا، مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ، وَلَا اسْتِجْلَابٍ لَهَا بِشَمْنٍ. فَتَيَقَّنُ حِينَئِذٍ تَقْصِيرَهُ فِي وَاجِبِهَا. وَهُوَ الْقِيَامُ بِشُكْرِهَا.

فأوجب له شهود تلك المنة والتقدير نوعين جليلين من العبودية: محبة النعم. واللهم بذكره وتذكر الله وخصوصه له، وإزراءه على نفسه. حيث عجز عن شكر نعمه. فصار متحقيقاً بـ «أَبُوهُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ» وَأَبُوهُ بِذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» وعلم حينئذ أن

هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حينئذ أن الله لوعذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبتهم وهو غير ظالم لهم. ولورحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائماً سائر إلى الله بين مطالعة المنة ، ومشاهدة التقصير.

وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها.

فيستظر إلى ماسلف منه من الإساءة . و يعلم أنه على خطر عظيم فيها وأنه مشرف على الهلاك بمؤاحدة صاحب الحق بموجب حقه . وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يده . فقال (١٨: ٥٧) ومن أظلم ممن ذكّر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده فإدا طالع حياته شتر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل . وتخلص من رق الجناية بالاستعمار والندم . وطلب التمحيص . وهو تحليص إيمانه ومعرفته من تحبث الجناية . كتحميص الذهب والقصة، وهو تحليصها من خبثها . ولا يمكن دخول الجبة إلا بعد هذا التحميص . فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب . ولهذا تقول لهم الملائكة (٣٩: ٧٣) سلام عليكم طيتم فادخلوها خالدين وقال تعالى (١٦: ٣٢) الذين أتواهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة فليس في الجنة ذرة خبث.

وهذا التحميص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة، والاستغفار، وعمل الحسنات الماحية ، والمصائب المكفرة . فإن محصته هذه الأربعة وخلصته : كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين . يشرونهم بالجنة وكان من الذين (١١: ٣٠ - ٣٢) تنزل عليهم الملائكة عند الموت (أن لا تخافوا ولا تحزنوا . وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم).

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتحليصه، فلم تكن التوبة نصوحاً — وهي العامة الشاملة الصادقة — ولم يكن الاستغفار كاملاً تاماً — وهو المصحوب بمفارقة الذنب، والدم عليه — وهذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده قدح السكر. وهو يقول: أستغفر الله ، ثم يرفقه إلى فيه . ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها واية بالتكبير، ولا المصائب . وهذا إما لعظم الجناية، وإما لضعف المحص، وإما لهما — : مُحَصَّ في البرزخ بثلاثة أشياء .

أحدها: صلاة أهل الايمان الجنائزة عليه، واستغفارهم له ، وشفاعتهم فيه .

الثاني: تحميمه بفتنة القبر، وروعة الفتان ، والقصة والانتهاز ، وتوابع ذلك .

الثالث: ما يهدى إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال ، من الصدقة عنه، والحب ، والصيام عنه ، وقراءة القرآن عنه، والصلاة . وجعل ثواب ذلك له . وقد أجمع الناس على وصول

«مصدقته والدعاء . قال الإمام أحمد: لا يختلفون في ذلك . وما عداها فيه اختلاف . والأكثرون يقولون بوصول الحج . وأبو حنيفة يقول: إنما يصل إليه الإنفاق، وأحد ومن وافقه: مذهبه في ذلك أوسع المذاهب . يقولون : يصل إليه ثواب جميع القرب . بتذيتها وماليها .
فإن لم تف هذه بالتمحيص . مُحْص بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء: أهوال القيامة . وشدة الموقف . وشغاعة الشفعاء . وعفو الله عز وجل .

فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكثير، رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ، ويتطهر في النار . فتكون النار طهرة له وتمحيصاً لحبه . ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته، وشدة وضعفه وتراكمه . فإذا حرج خبثه وصُفّي ذهبه . وصار خالصاً طيباً، أخرج من النار ، وأدخل الجنة .

ثم إن من اعل مراتب اليقظة : الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام ، والتنصل من تضييعها، والنظر الى الظن بها لتدارك فائتها، وتعمير باقيها .

فيعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك ما فاتته في بقية عمره التي لا تمن لها، ويبخل بساعاته — بل بأنفاسه — عن ذهابها ضياعاً في غير ما يترتب به الى الله . فهذا هو حقيقة الخشوع المشرك بين الناس ، مع تفاوتهم في قدره، قلة وكثرة . فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله فهو حشرة على العبد في معباده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر ، أو حجاب إن انقطع به .

فأما معرفة النعمة: فإنها تصفو ثلاثة أشياء : بنور العقل ، وتبسم بروق اليقظة ، والاعتبار بأهل البلاء .

فهو النور الذي أوجب اليقظة ، فاستنار القلب به لرؤية التنبه . وعلى حسب — قوة وضعفاً — تصفوله مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملسه ، وعافية بدنه ، وقِيَم وجهه بين الناس . فليس له نصيب من هذا الوراثة . فسمعة الله بالإسلام والإيمان ، وجذب عسده إلى الإقبال عليه ، والتنعم بذكركه ، والتلذذ بطاعته : هو أعظم النعم . وهذا إنما يدرك بنور العقل ، وهداية التوفيق .

وكذلك شيمه روق من الله عليه . وهو النظر إليها ، ومطالعها من خلال سُحْب الطعم ، وظلمات النفس . والنظر الى أهل البلاء — وهم أهل الغفلة عن الله، والابتداع في دين الله — فهذه الصفات هم أهل البلاء حقاً . فإذا رآهم ، وعلم ما هم عليه ، عظمت نعمة الله عليه في قلبه ، وصمت له وعرف قدرها . فالضد يُظهر حسه الضد . وبضدها تتميز الأشياء •

حتى إن من قام بعميم أهل الجنة : رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب . وأما مطالعة الجنات: فإنها تصح ثلاثة أشياء : تعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق .

الوعيد.

فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هودونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها، وفقرها الذاتي الى مولاها الحق في كل لحظة ونفس، وشدة حاجتها إليه، عظمت عنده جناية المخالفة لمن هوشديد الضرورة اليه في كل لحظة ونفس.

وأيضاً فإذا عرف حقارتها — مع عظم قدر من حاله — عظمت الجناية عنده. فشمري التخلص منها. وبحسب تصديقه بالوعيد و يقينه به، يكون تسميره في التخلص من الجناية التي تلحق به.

ومدار السعادة، وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد. فإذا تعطل من قلبه التصديق بالوعيد خرب خراباً لا يرجى معه فلاح ألبته. والله تعالى أخبر أنه إما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرة، فهؤلاء هم المقصودون بالإندار، والمتنفعون بالآيات، دون من عبدهم. قال الله تعالى (١٠٣: ١١) إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (٤٥: ٧٩) إنما أنت منذر لمن يخشاها) وقال (٤٥: ٥٠) فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد) وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد، الخائفون منه. فقال تعالى (١٤: ١٣) وَلَنُشِيتَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذلك لمن خاف مقامى وعيد).

وأما معرفة الريادة والتقصان من الأيام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات.

— ذلك ان السالك: على حسب علمه بمراتب الأعمال، ونفائس الكسب. تكون معرفته بالزيادة والتقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تقف إجابة داعي تعظيم حرمة الله من قلبه: هل هو سريع الإجابة لها، أم هو بطيء عنها؟ فيحسب إجابة الداعي — سرعة وإبطاء — تكون زيادته وتقصانه.

وكذلك صحبة أرباب الغزائم، المشرمين إلى اللحاق بالمأ الأعلى، يعرف به مامعه من الزيادة والتقصان.

والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات، وتوطين النفس على مفارقتها، والغربة بين أهل الفلّة والإعراض. وما على العبد أضر من ملك العادات له. وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة، المورثة لهم عن الأسلاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقتها والخروج عنها، والاستعداد للمطلوب منه، فهو مقطوع. وعن فلاحه وفوزه ممنوع (٤٦: ٩) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له هُدًى. ولكن كره الله انبعاثهم. فنبطهم. وقيل: اقموا مع القاعدین).

● منزلة الفكرة

فإذا استحسنت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي — كما تقدم — تحديق القلب إلى جهة ملوب التماساً له .

. والفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة ، وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة .
فالتى تتعلق بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل ، والثابت والمنفي . والتى تعلق بالطلب والإرادة : هي الفكرة التى تميز بين النافع والضار .
ثم يترتب عليها فكرة أخرى فى الطريق الى حصول مايتفع ، فيسلكها ، والطريق الى ما يضر فتهتركها .

فهذه ستة أقسام . لاسابع لها ، هي مجال أفكار العقلاء .
وأصلها : الفكرة فى التوحيد : وهي استحضر أدلته ، وشواهد الدلالة على بطلان الشرك واستحالته ، وأن الإلهية يستحيل ثبوتها لاثنتين ، كما يستحيل ثبوت الربوبية لاثنتين . فكذلك من أنبطل الباطل عبادة اثنين ، والتوكل على اثنين . بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق ، والرب الحق . وهو الله الواحد القهار .

وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء . البراء من عبادة غير الله ، والولاء لله ، كما قال تعالى (٤:٦٠) قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم : إنا برءاء منكم وما نعبدون من دون الله كفرنا بكم . وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال (٢٧:٤٣) وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه : إني براء مما تعبدون * إلا الذى فطرني ، فإنه سيهدين) وقال أيضاً (٦:٧٨، ٧٩) يا قوم إني برىء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً) وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها .
وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرك .

وهي حقيقة المحو والإثبات . فيمحو عبة ماسوى الله عز وجل من قلبه ، علماً وقصدأ وعبادة ، كما هي متحوة من الوجود . ويثبت فيه إلهيته سبحانه وحده .
وهي حقيقة الجمع والفرق . فيفرق بين الإله الحق وبين من ادَّعى له الإلهية بالباطل .
ويجمع تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعائته على إله الحق الذى لا إله سواه .
وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن عبادة مساواه ، ويفرده وحده بالعبادة فالتجريد نفي ، والتفريد إثبات . وبمجموعهما هو التوحيد .

فهذا الولاء والبراء . والمحو والإثبات ، والجمع والتجريد . والتفرد المتعلق بتوحيد الإلهية : هو النافع الثمر . المنجي . الذى به تنال السعادة والفلاح .

● بصائر تهدي

فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» ، فهي نور في القلب يصبره الوعد والوعيد ، والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه، وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مُهْطِلِينَ لدعوة الحق ، وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم ، ووضِع الكتاب ، وجيء بالنبيين والشهداء . وقد نُصِب الميزان ، وتطايَرت الصُّحف . واجتمعت الخصوم . وتعلّق كل غريم بغريمه ولاح الخوض وأكوابه عن كُتُب . وكثر العِطاش وقل الوارد : ونُصِب الجسر للعبور، ولُزّ الناس إليه . وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه . والنار يُعْطِم بعضها بعضاً تحته . والمتساقطون، فيها أضعاُف أضعاُف الناجين.

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك . و يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها، والدنيا وسرعة انقضائها.

فـ «البصيرة» نور يقذفه الله في القلب ، يرى به حقيقة ما أحبرت به الرسل . كأنه يشاهده رأى عين . فيتحقق — مع ذلك — انتفاعه بما دعت إليه الرسل، وتضرره بمخالفتهم . وهذا معنى قول بعض العارفين «البصيرة: تحقّق الانتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم «البصيرة: ما خلّصك من الخيرة، إما بإيمان وإما بعيان».

و «البصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء والصفات ، وبصيرة في الأمر والنهي ، وبصيرة في الوعد والوعيد.

● المرتبة الاولى من البصيرة

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله . بل تكون الشبهة المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبهة والشكوك في وجود الله . فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر .

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه ، متكلماً بأمره ونهيه، بصيراً بحركات العالم علويه وسُفُلِيّه، وأشخاصه وذواته، سميعاً لأصواتهم، رقيباً على ضمائرهم وأسرارهم ، وأمرُ الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد اليه، وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك . موصوفاً بصفات الكمال ، منعوتاً بنعوت الجلال، منزهاً عن العيوب والنقائص والمثال . فهو كما وصف نفسه في كتابه ، وفوق ما يصفه به خلقه . حي لا يموت . قيوم لا يئام . عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . بصير يرى

دَسِيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء. سميع يسمع صحيح له صلات
 باختلاف اللغات، على تفنن الحاحات. تمت كلماته صدقاً وعدلاً، وحتت صفاته أن تقاس
 بصفات خلقه شها ومثلاً. وتعالته داته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلاً. ووسعت الخليفة
 أفعاله عدلاً. وحكمة ورحمة وإحساناً ووصلاً. له الخلق والأمر. وله النعمة والفصل. وله الملك
 والحمد. وله الثناء والمجد. أولٌ ليس قبله شيء. وآخر ليس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء.
 باطن ليس دونه شيء. أسماءه كلها أسماء مُدَحٍّ وحمد وثناء وتمجيد. ولذلك كانت حسنى.
 وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة
 وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه، ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات
 والأرض وما بينهما باطلاً، ولا ترك الإنسان سدى عاطلاً. بل خلق الخلق لقيام توحيد
 وعبادته، وأسبغ عليهم نعمة ليتوصلوا شكرها إلى ريادة كرامته. تعرّف إلى عبادته بأنواع
 التعريفات. وصرّف لهم الآيات. وتنوع لهم الدلالات. ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب.
 ومدّ يده وبينهم من عهده أقوى الأسباب. فأتمّ عليهم نعمه السابقة. وأقام عليهم حجة
 البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة. وضمن الكتاب الذي كتبه: أن رحمة
 تغلب غضبه.

وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها، والعلم
 بفساد الشبه المخالفة لحقائقها.

وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الساطل المذموم الذي ذمه السلف، لجهلهم
 بالصصوص ومعانيها، وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. وإذا تأملت حال العامة — الذين ليسوا
 مؤمنين عند أكثرهم — رأيهم أتم بصيرة منهم، وأقوى إيماناً، وأعظم تسليمًا للوحي، وانقياداً
 للحق.

● المرتبة الثانية من البصيرة

البصيرة في الأمر والنهي. وهي تجريده عن المرددة بتأويل، أو تقليد، أو هوى. فلا
 يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه، ولا شهوة مع من تنفيذه وامتناله، والأخذ به،
 ولا تقليد يرمجه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة الصوص.
 وقد علمت بهذا أهل الصائير من السماء من غيرهم.

● المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد

وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر، عاجلاً وآجلاً، في دار

العمل ودار الجزاء ، وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته ، وعدله وحكمته . فإن الشك في ذلك شك في الهيئته وربوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك . ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخلق ، وإرسالها هلا ، وتركها سدى . تعالى الله عن هذا الحساب علواً كبيراً .

فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية . ولهذا كان الصحيح : أن المعاد معلوم بالعقل . وإنما اهتدى إلى تفاصيله بالوحي . ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه . لأنه إنكار لقدرته وإلهيته . وكلاهما مستلزم للكفر به ؛ قال تعالى (١٣ : ٥) وإن تعجب ! فعجب قولهم : أئذا كنا تراباً أئذا لفي خلقٍ جديد؟ أولئك الذين كفروا بربهم . وأولئك الأغفل في أعناقهم . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .
وفي الآية قولان :

أحدهما : إن تعجب من قولهم « أئذا كنا تراباً أئذا لفي خلقٍ جديد » فعجب قولهم ! كيف ينكرون هذا . وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئاً .
والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غيره ، وعدم انقيادهم لتوحيدهِ وعبادته وحده لا شريك له . فانكارهم للبعث ، وقولهم « أئذا كنا تراباً أئذا لفي خلقٍ جديد » أعجب .
وعلى التقديرين : فانكار المعاد عجب من الإنسان . وهو محض إنكار الرب والكفر به ، والجحد لإلهيته . وقدرته ، وحكمته وعدله وسلطانه .

ولصاحب كتاب منازل السائرين الذي نشره ، شيخ الاسلام الهروي ، في « البصيرة » طريقة أخرى ، إذ يجمل : « البصيرة ما يخلصك من الحيرة » ، وجعل الدرجة الأولى منها : ان تعلم ان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حقه ان تؤديه يقيناً ، وتغضب له خيرة » .
ومعنى كلامه : أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم صادر عن حقيقة صادقة ، لا يخاف متبعها فيما بعد مكروهاً . بل يكون آمناً من عاقبة اتباعها . إذ هي حق . ومتبع الحق لا خوف عليه . ومن حق ذلك الخبر عليك : أن تؤدي ما أمرت به منه من غير شك ولا شكوى ، والأحوط بك والذي لا تبراؤ ذمتك إلا به تناول الامر بامثال صادر عن تصديق محقق ، لا يصحبه شك ، وأن تغضب على من خالف ذلك خيرة عليه أن يضيع حقه ، ويهمل جانبه .
وإنما كانت الخيرة عند شيخ الاسلام من تمام « البصيرة » لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقته وعجته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيع ، والغضب على من أضاعه . فإن ذلك دليل على محبة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه . وذلك عين البصيرة . فكما أن الشك القادح في كمال الامثال مُمعٍ لعين البصيرة ، فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق الله — إذا ضيعت ، ومهارمه إذا انتهكت — مُمعٍ لعين البصيرة .

ثم يجعل الدرجة الثانية: ان تشهد في هداية الله للناس وإضلاله لهم : إصابة العدل، وتعاين في جنته إياك من نفسك الامتارة بالسوء : حبل الوصل.

يريد — رحمه الله — بشهود العدل في هدايته من هداة، وفي إضلاله من أضلّة: أمرين. أحدهما: تفرد بالخلق. والهدى والضلال.

والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدل، لا بالاتفاق، ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها، بل بحكمة قنضت هدى من علم أنه يزكو على الهدى، ويقبله ويشكره عليه، ويثمر عنده. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلاً وميراً. قال تعالى (٥٣:٦) وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وهم الذين يعرفون قدر نعمته بالهدى، ويشكرونه عليها، ويحبونه ويمجدونه على أن جعلهم من أهله. فهو سبحانه ماعدل عن موجب العدل والإحسان في هداية من هدى وإضلال من أضل، ولم يعط عن يابه، ولم يعط عن جنبه، من يليق به التقريب والهدى والإكرام، بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. وحكمته وحده تأبى تقريبه وإكرامه، ويحمله من أهله وخاصته وأوليائه.

ولا يبقى إلا أن يقال: قلم خلق من هو بهذه المثابة؟

فهذا سؤال جاهل ظالم ضال، مفرط في الجهل والظلم والضلال. لأن خلق الاضداد والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهار، والحر والبرد، واللذة والألم، والخير والشر، والتعظيم والتجسيم.

أما قوله الآخر فيريد به أن تعين في توفيقه لك للطاعة، وجذبه إياك من نفسك. نه يريد تقريظك منه. فاستعار للتوفيق الخاص الجذب، وللتقريب الوصل. وأراد بالحل السبب الموصل لك إليه.

فأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك، وجذبك نفسك، وجعلك متمسكا بحسن — الذي هو عهده ووصيته الى عباده — على تقريبه لك. تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر، وبذل النصيحة في العبودية. وهذا كله من تمام البصيرة التي تؤدي الى درجة ثالثة منها رآها الهروي تُعَجَّر المعرفة، وتُنَبِّت الفراسة.

وصدق — رحمه الله — فإن بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارف، التي لا تنال بكسب ولا دراسة. إن هو إلا فهم يؤتيه الله عبداً في كتابه ودينه، على قدر بصيرة قلبه.

● الفراسة ثمرة البصيرة

فالبصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقة. وهي نور يقذفه الله في القلب. مرق به

بين الحق والباطل ، والصادق والكاذب. قال الله تعالى (٧٥:١٥) إن في ذلك لآيات للمتوسمين) قال مجاهد: للمتوسمين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا فريسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله عز وجل» ثم قرأ (إن في ذلك لآيات للمتوسمين).

و «التوسم» تفعل من السيم. وهي العلامة . فسمى المتوسم متوسماً . لأنه يستدل بما يشهد على ماغاب. فيستدل بالعيان على الإيمان . ولهذا تحصّل الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء. لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل ، من الأمر والنهي ، والشواب والعقاب. وقد أظم الله ذلك لآدم، وعلمه إياه حين علمه أسماء كل شيء ، وآتاه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها، ليشكرها بحسن الانتفاع بها، ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفرقة لأنها إنما خلقت وسخرت له، وبشوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهو قابل لذلك. وهو فيه بالقوة. وبه تقوم الحجة، وتحصل العبرة، وتصح الدلالة. وبعث الله رسلاً مدخّرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد، بنور الوحي والإيمان. فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصير نوراً على نور. فتتقوى البصيرة، ويعظم النور، ويدوم، بزيادة مادته ودوامها. ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح، والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأساً دخل قلبه في الغلاف والأكّة. فأظلم، وعمى عن البصيرة. فحجبت عنه حقائق الإيمان. فيرى الحق باطلاً، والباطل حقاً، والرشد غيياً، والغى رشداً. قال تعالى (٨٣:١٤) كلا، بل رآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون) و «الرين» و «الران» هو الحجاب الكثيف للمانع للقلب من رؤية الحق والاعتقاد له.

وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين، العارفين بالله وأمره: متصلة بالله، ذلك ان همتهم لما تعلّقت بحبة الله ومعرفته وعبوديته ، ودعوة الخلق إليه على بصيرة. كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان. فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه، من الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين الخبيث والطيب، والحق والباطل، والصادق والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين الى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداد، علماً وإرادة وعملاً.

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها، وتخليصها من بين سائر الطرق، وبين كشف عيوب النفس، وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعب في معاشه ومعهاده.

● قصه بحث على الاقتحام

فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصه» وصدق الإرادة. وأجمع القصه والنية على سفر الهجرة إلى الله. وعلم وتيقن أنه لا بد له منه. فأخذ في الهية السفر، وتبعية الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن عوائق السفر، وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. وقد رآه الشيخ الهروي:

«قصداً يبعث على الارتياض، ويُخلص من التردد، ويدعو إلى مجانبه الاغراض». فهو يبعث على السلوك بلا توقف، ولا تردد، ولا علة غير العبودية، من رياء أو سمعة، أو طلب محمدة، أو جاه ومنزلة عند الخلق، بحيث لا يلقى سبباً يُعَوِّق عن المقصود إلا قطعه، ولا حائلاً دونه إلا تمتعه، ولا صوبية إلا سهلها، فيجعل ديدنه الاستسلام لتهديب العلم، واجابة داعي الحكم.

فهو يتنقاد إلى العلم ليتهدب به ويصلح. ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه. فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم متادياً ينادي للإيمان بها علماً وعملاً. فيقصده إجابة داعيها.

أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال، والمعرفة والحمد. فالأمر يدعو إلى الامتثال. وما تضمنه من الحكم. والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة.

● ابتداء العزم على الانتهاء

فإذا استحكم قصده صار «عزماً» جازماً، مستلماً للشروع في السفر، مقروناً بالتوكل على الله. قال تعالى (١٥٩:٣) فإذا عزمت فتوكل على الله).

و «العزم» هو القصد الجازم المتصل بالفعل. ولذلك قيل: إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم، لا أنه هو نفسه، ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو.

وحقيقته: هو استجماع قوى الإرادة على الفعل.

و «العزم» نوعان: أحدهما: عزم المريد على الدخول في الطريق. وهو من البدايات. والشاقي: عزم في حال السير معه. وهو أحص من هذا. وهو من المقامات. وسنذكره في موضعه إن شاء الله.

وفي هذه المنزلة يحتاج السالك إلى تمييز ما لهُ مما عليه، ليستصحب ماله ويؤدي ماعليه. وهو «الحاسب» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ماله وما عليه أخذ في أداء ماعليه، والخروج منه. وهو «التوبة».

واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار أن السالك يقطع المقام، ويفارقه وينتقل إلى الثاني. كمنازل السير الحسي. هذا حال. ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لا تفارقه، وكذلك «البصيرة» و«الإرادة» و«الزم» وكذلك «التوبة» فإنها كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مُستصبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. فقال تعالى في غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدابات والأحوال والنهايات (١١٧:٩) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) فجعل التوبة أول أمرهم وآخره. وقال في سورة أتل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي آخر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً).

وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولي لله. وهي الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له. قال تعالى (٧٣:٣٣، ٧٣) إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوماً جهولاً * ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيماً) فجعل سبحانه التوبة غاية كل مؤمن ومؤمنة.

وكذلك «الصبر» فإنه لا ينفك عنه في مقام من المقامات.

وإنما هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له.

ومثال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. فإذا قيل: إن مقام «الرضا» بعد مقام «الصبر» لا يعني به أنه يفارق الصبر وينتقل إلى الرضا وإنما يعني أنه لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبودية.

وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و«العزم» متقدم على سائر المنازل، وعلمت بذلك أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه خرج مما عليه. وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل منزلة «الإنابة» لأنه يتوكل في حصولها. فالتوكل وسيلة. والإنابة غاية.

(٥) منزلة المحاسبية

ذكرنا «البقطة» و«الفكرة» و«البصيرة» و«العزم» .

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالاساس للبيان. وعليها مدار منازل السفر إلى الله. ولا يتصور السفر بدون نزولها ألبتة. وهي على ترتيب السير الحسى. فإن المقيم في وطنه لا يتأتمى عنه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمر سفره وتخطره، وما فيه من المنفعة له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة «المحاسبة» وهي «التمييز» بين ما عليه وما عليه. فيستصحب ماله. ويؤدي ما عليه. لأنه مسافر سقّر من لا يعود.

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه، عرف ما عليه من الحق، فخرج منه، وتنصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوبة» فكان تقديم «المحاسبة» عليها لذلك أولى.

ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة. والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلها، تقتضى وجوبها. ومحاسبة بعدها، تقتضى حفظها. فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى (١٨: ٥٩) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتتقوا نفساً ما قدّمت لغيره فأمّر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغيره. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك، والنظر: هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجهه ويقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد. وتقديم ما ينجيه من عذاب الله، ويبين وجهه عند الله. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه (حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسَبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن تزنوا، وتزِنوا للعرض الأكبر) (١٨: ٦٨) يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) أو قال «على من لا تخفى عليه أعمالكم».

● ما غرّك بربك الكريم؟

وبداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل، وجناتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته، أو الهلاك والتعذب. وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. ويتبين لك حقيقة النفس وصفاتها، وعظمة جلال الربوبية، وتفرد الرب بالكمال والإفصال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نعمة

منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك، وبربوية فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهر لك أنها منبع كل شر، وأساس كل نقص. وأن حَـدَّها: الجاهلة الظالمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته يتزكىته لما مازَكتْ أبداً. ولولا هدها ما اهتدت. ولولا إرشاده وتوقفه لما كان لها وصول إلى خير الألبته. وأن حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها على إيجاده. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود. فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود. فليس لها من ذاتها إلا العدم — عدم الذات، وعدم الكمال — فهناك تقول حقاً «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي».

ثم تقايس بين الحسنات والسيئات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خاصة.

● آلات المقايسة

إلا أن هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة، وسوء الظن بالنفس، وتقيز النعمة من الفتنة، فهي تتوقف على نور الحكمة، وهو النور الذي تَوَرَّى الله به قلوب أتباع الرسل، فيقدره ترى التفاوت، وتتمكن من المحاسبة.

ونور الحكمة ههنا: هو العلم الذي يميزه العبد بين الحق والباطل، والمهدى والضلال. والضار والنافع. والكامل والناقص. والخير والشر. ويصبره مراتب الأعمال، راجحها ومرجوحها، ومقبولها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا النور أقوى، كان حظه من المحاسبة أكمل وأتم.

وأما سوء الظن بالنفس: فإنما احتاج إليه لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش. ويُجَبِّس عليه. فيرى المساوىء عاصم، والعيوب كمالات. فإن المحب يرى مساوىء محبوبه وعيوبه كذلك.

فمِن الرضا عن كل عيب كَلِيلَة كما أن عين السُّخْطِ تُبْذِي المساويا
ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفها. ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس نفسه.
وأما تمييز النعمة من الفتنة: فليفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان والالطف، ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية. وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج، حكَم من مُسْتَدْرَجٍ بالنعيم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم: أن هذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم.
فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حينئذ أن ما كان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهو

سعمة حقيقة. وما فرقه عنه وأخذ منه فهو البلاء في صورة النعمة ، والمنة في صورة المنحة .
هليحذر إنما هو مستدرج . ويميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة . فكم تلبس إحداها عليه
مالاً أخرى !.

فإن العبد بين منة من الله عليه ، وحجة منه عليه ، ولا ينفك عنهما ، وذلك قول الله تعالى
(١٦٤:٣) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ) وقوله (١٧:٤٩) يَلِ
اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كَمُ لِلْإِيمَانِ) وقوله (١٤٩:٦) فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ).

وكل قوة ظاهرة وباطنة صاحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منة . وإلا فهي حجة . وكل حال
صحبه تأثير في نصرة دينه ، والدعوة إليه فهو منة منه . وإلا فهو حجة . وكل مال اقترن به إنفاق في
سبيل الله وطاعته ، لا لطلب الجزاء ولا الشكوى فهو منة من الله عليه . وإلا فهو حجة .

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه ، وإلا فهو حجة .
وكل قبول في الناس ، وتعظيم ومحبة له ، اتصل به خضوع للرب ، وذل وانكسار ومعرفة
عيب النفس والعمل ، وبذل النصيحة للخلق فهو منة ، وإلا فهو حجة .

وكل نصيرة وموعظة ، وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد ، اتصل به عبادة
ومزيد في العقل ، ومعرفة في الإيمان فهي منة ، وإلا فهي حجة .

وكل حال مع الله تعالى ، أو مقام اتصل به السير إلى الله ، وإيثار مراده على مراد العبد . فهو
منة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به ، وإيثار مقتضاه ، من لذة النفس به وطمانيتها
إليه ، وركونها إليه ، فهو حجة من الله عليه .

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر . ويميز بين مواقع المنن والمحن . والحجج والنعيم . فما
أكثر ما يلبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك (٢: ٢١٣) والله يهدي من يشاء إلى
صراط مستقيم).

● لك وعليك !

فإذا تولعت في هذه المقاييس : فتحت المحاسبة لك باباً من التمييز بين ما عليك لله من
وحوب العبودية والتزام الطاعة ، واجتناب المعصية ، وبين مالك . فالذي لك : هو المباح
الشريعي ، فملك حق ، ولك حق ، فأد ما عليك : يؤتك ما لك .

ولا بد من التمييز بين مالك وما عليك . وإعطاء كل ذي حق حقه .
وكثير من الناس يجعل كثيراً مما عليه من الحق من قسم ماله . فيتخير بين فعله وتركه ، وإن
عمله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه .

وبإزاء هؤلاء من يرى كثيراً مما له فعله وتركه من قسم ماعليه فعله أو تركه. فيتعبد بترك ماله فعله، كترك كثير من المباحات. ويظن ذلك حقاً عليه، كمن يتعبد بترك الشكاح، أو ترك أكل اللحم، أو الفاكهة مثلاً، أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى — بجهله — أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أو يرى تركه من أفضل القرب، وأجل الطاعات. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من زعم ذلك، ففي الصحيح «أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقاتلوا. فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلهم. فخطب، وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج ويقول الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش؟ لكنني أتزوج النساء، وأكل اللحم. وأنام وأقوم. وأصوم وأفطر. فمن رغب عن سنتي فليس مني» فتبرأ من رغب عن سنته، وتعبد لله بترك ما أباحه لعباده من الطيبات، رغبة عنه، واعتقاداً أن الرغبة عنه وهجره عبادة. فهذا لم يميز بين ماعليه وماله.

● الكثير... القليل!

ومن تمام هذا التمييز أن يعلم أن رضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه. وجهله بحقوق العبودية. وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به. وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاته وآفاتها وعيوب عمله، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد منهما رضا بطاعته، وإحسان ظنه بها. ويتولد من ذلك: من المعجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكائنات الظاهرة من الرنا، وشرب الخمر، والفرار من الزحف ونحوها.

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحقاقتها.

وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات، لشهودهم تقصيرهم فيها، وترك القيام لله بها كما يليق بحلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية، ولا رضيها لسيده.

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. وهو أجل المواقف وأفضلها. فقال (٢: ١٩٨، ١٩٩) فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث

أفاض الناس. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم) وقال تعالى (١٧:٣) والمستغفرين بالأسحار قال الحسن: مدوا الصلاة إلى التحر. ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. وفي الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة، والقيام بما عليه من أعبائها، وقضاء فرض الحج، واقتراب أجله. فقال في آخر سورة أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً).

ومن ههنا فهم عمر وابن عباس — رضى الله عنهم — أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به، فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه. فكانه إعلام بأنك قد أديت ما عليك، ولم يبق عليك شيء. فاجعل خاتمة الاستغفار، كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل. وخاتمة الضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلنى من التوابين. واجعلنى من المتطهرين».

فهذا شأن من عرف ما ينبغي لله، و يلقى بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. وقال بعض العارفين: متى رضى نفسك وعملك لله، فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف أن نفسه مأوى كل عيب وشر، وعمله عرضة لكل آفة ونقص، كيف يرمى لله نفسه وعمله؟ وله در الشيخ أبي مدين حيث يقول: من تحقق بالعبودية نظر أنعماله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوى، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبه، صغرت نفسك عندك، وتضاءلت القيمة التي تذهبها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الروبية وحقيقة العبودية، وعرفت الله، وعرفت النفس: تبين لك أن ما معك من البصاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين يخشيت عاقبته وإنما يقبله بكرمه وجوده وتفضله. و يشيك عليه أيضاً بكرمه وجوده وتفضله.

● إزدراء البطيء.... وراء!

ولا يكمل هذا المعنى إلا بأن ترأ بنفسك عن تعبير المقصرين، جعل تعبيرك لأخيك بذنيه أعظم إثمًا من ذنبه. وأشد من معصيته. لما فيه من صولة الطاعة، وتركية النفس، وشكرها، والمساواة عليها بالبراءة من الذنب. وأن أخاك باء به. ولعل كثرته ذنبه. وما أحدث له من الدلة والخضوع، والإرراء على نفسه، والتخلص من مرض الدعوى، والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ماكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب: أنفع له، وخير من صولة طاعتك،

وَتَشْكُرُكُ بِهَا وَالْإِعْتِدَادُ بِهَا، وَالْمُثَقَّةُ عَلَى اللَّهِ وَخَلْقِهِ بِهَا. فَمَا أَقْرَبَ هَذَا الْعَاصِي مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ! وَمَا أَقْرَبَ هَذَا الْمُذِلَّ مِنْ مَقَبِّ اللَّهِ. فَذَنْبٌ تَذِلُ بِهِ لَدَيْهِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ طَاعَةٍ تُذِلُّ بِهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّكَ أَنْ تَسِيْتَ نَائِماً وَتَصْبِحَ نَادِماً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبِيْتَ قَائِماً وَتَصْبِحَ مُعْجَباً، فَإِنَّ الْمُحِبَّ لَا يَصْعَدُ لَهُ عَمَلٌ. وَإِنَّكَ أَنْ تَفْضَحَكَ وَأَنْتَ مُعْتَرِفٌ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبْكِي وَأَنْتَ مُدَلِّدٌ. وَأَيْنَ الْمَذْنِبِينَ، أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ رَجُلٍ الْمُسَبِّحِينَ الْمَذْنِبِينَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَسْقَاهُ بِهَذَا الذَّنْبِ دَوَاءً اسْتَخْرَجَ بِهِ دَاءَهُ قَاتِلًا هُوَ فَيَكُ وَلَا تَشْعُرُ.

فَلِلَّهِ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِ وَمَعْصِيَتِهِ أَسْرَارٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. وَلَا يَطَالِعُهَا إِلَّا أَهْلُ الْبَصَائِرِ. فَيَحْرِفُونَ مِنْهَا بِقَدَرِ مَا تَنَالَهُ مَعَارِفُ الْبَشَرِ، وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَا لَا يَطْلُعُ عَلَيْهِ الْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا زِنْتَ أُمَّةً أَحَدَكُمْ، فَلْيَقِيمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ وَلَا تَزِرْكَ» أَيُّ لَا يَعْزِي مِنْ قَوْلِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِخْوَتِهِ (١٢: ٩٢) لَا تُزِرِبْ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ) فَإِنَّ الْمِيزَانَ بِيَدِ اللَّهِ. وَالْحُكْمُ لِلَّهِ. فَالْسُّوْطُ الَّذِي ضُرِبَ بِهِ هَذَا الْعَاصِي بِيَدِ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ. وَالْقَصْدُ إِقَامَةُ الْحَدِّ لَا التَّعْيِيرُ وَالتَّزْيِيرُ. وَلَا يَأْمَنُ كُفْرَاتُ الْقَدْرِ وَسُطُوتُهُ إِلَّا أَهْلُ الْجَهْلِ بِاللَّهِ. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَعْلَمِ الْخَلْقِ بِهِ، وَأَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ وَسِيلَةً (١٧: ٧٤) وَلَوْ لَا أَنْ تُبَيِّنَاكَ لَقَدْ كَذَبْتَ تَزَكُّنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً) وَقَالَ يُوسُفَ الصَّدِيقُ (١٢: ٣٣) وَالْأَتَصَرَّفُ عَنْكَ كَيْدُهُنَّ أَصْبَ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنْ الْجَاهِلِينَ) وَكَانَتْ عَامَةً يُمَيِّنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا وَتُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» وَقَالَ «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ. إِنْ شَاءَ أَنْ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُزَيِّغَهُ أَرَاغَهُ» ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ مَقْلَبِ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ، اللَّهُمَّ مُصَرِّفِ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

(١) مَنَزِلَةُ التَّوْبَةِ

فإذا صح هذا المقام، ونزل العبد في هذه المنزلة، أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه بالحاسبة قد تميز عنده ماله مما عليه، فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه إلى الممات.

ومنزل «التوبة» أول المنازل، وأوسطها، وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال تعالى (٢٤:٣١) وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه، بعد إيمانهم وصبرهم، وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السبب بسببه. وأتى بأداة «لعل» المشفرة بالترجي، إيذاناً بآلتكم إذا تبتُّم كتم على رجائه الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الله منهم.

قال تعالى (٤٩:١١) ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) قسم العباد إلى تائب وظالم، وما قسم قسم ثالث ألبته. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يتب. ولا أظلم منه، لجهله بربه وبحقه، وبعبق نفسه وأفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «يأياها الناس، توبوا إلى الله، فوالله إنى لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»، وكان أصحابه يفتنون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، مائة مرة» وما صلى صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجى أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل».

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه، وعظمت وما يستحقه جلاله من العبودية، وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها.

● فاتحة التوبة

ولما كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله، ومفارقة لصرط المغضوب عليهم والضالين، وذلك لا يحصل إلا بهداية الله إلى الصراط المستقيم ولا تحصل هدايته إلا بإعانة وتوجيه، فقد استطاعت سورة الفاتحة أحسن انتظام، وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها — علماً

وشهوداً وحالاً ومعرفة — علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة النصوح. فإن الهداية الإتمامة إلى الصراط المستقيم لا تكون مع الجهل بالذنوب، ولا مع الإصرار عليها. فإن الأول جهل ينافي معرفة الهدى والثاني غيٌّ ينافي قصده وإرادته. فذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب، والاعتراف به، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولاً وآخراً.

● الاعتصام أو الذنوب

وأول معاني التوبة : أن تنظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب ، وإن الله منع عصمته عنك، وإن تنظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب ، وقعودك عن تداركه ، مُبَيِّراً عليه ، مع تيقنك نظر الحق إليك، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة . قال الله تعالى (٣: ١٠١) ومن يعتصم بالله فقد هُديَ إلى صراط مستقيم) فلو كملت عصمته بالله لم يخذله أبداً؛ قال الله تعالى (٢٢: ٧٨) واعتصموا بالله هو مولاكم . فنعم المولى ونعم النصير أي متى اعتصمت به تولاكم . ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان . وهما العدوان اللذان لا يفارقان العد . وعداوتها أضر من عداوة العدو الخارج . فالتصر على هذا العدو أهم، والعبد إليه أحوج . وكمال النصرة على العدو بحسب كمال الاعتصام بالله ، ونقص هذا الاعتصام يؤدي إلى الانخلاع من عصمة الله، وهو حقيقة الخذلان فما خَلَّى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك ، وخلى بينك وبين نفسك. ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلاً.

فقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان : أن يَكِلَكَ الله إلى نفسك، ويخلى بينك وبينها. والتوفيق : أن لا يَكِلَكَ الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التولية — بينك وبين الذنب وخذلانك حتى واقَعته — جِغَمٌ وأسرار . سنذكر بعضها.

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وعصمته لك.

وتشتد الخلة على مقارف الذنب حتى يفرج عند طفره بشهوته المحرمة، وهذا الفرج بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه، والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطورها. وفرحه بها غطى عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضرراً عليه من واقعته. والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبداً. ولا يكمل بها فرحه. بل لا يباشرها إلا والحرن محالط لقله، ولكن شكر الشهوة يحجبه عن الشعور به. ومتى خَلَّى قلبه من هذا الحزن. واشتدت عَطْته وسروره، فَلَيَّتَهُمْ إيمانه. وَلَيَّتَهُمْ على موت قلبه، فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتكاب للذنوب، وغاظه وصعب عليه. ولا يمحس القلب بذلك، فحيث لم يُحَسَّ به فما لُجَّح بميت إيلام.

وهذه النكته في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها . وهي موضع مخوف جداً ، مترام الى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء : خوف من الموافاة عليه قبل التوبة . وندم على مافاته من الله بمخالفة أمره ، وتشمير للجد في استدراكه .

فإذا اشتدت غفلته الى هذا الحد : ثقلته ولا بد الى الإصرار ، وهو الاستمرار على المخالفة . والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر ، لعله أعظم من الذنب الأول بكثير . وهذا من عقوبة الذنب : أنه يوجب ذنباً أكبر منه . ثم الثاني كذلك . ثم الثالث كذلك ، حتى يستحكم الهلاك . فالإصرار على المعصية معصية أخرى . والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا بها ، وطمأنينة إليها . وذلك علامة الهلاك . وأشد من هذا كله : المجاهرة بالذنب ، مع تيقن نظر "سرب جل جلاله من فوق عرشه إليه . فإن آمن بنظره إليه وأقدم على المجاهرة فعظيم . وإن لم يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فذلك كفر ، وانسلاخ من الإسلام بالكليّة . فهردائر بين الأمرين : بين قلة الحياء ، ومجاهرة نظر الله إليه ، وبين الكفر والانسلاخ من الدين . فلذلك يشترط في صحة "توبة تيقنه ان الله كان ناظرًا — ولا يزال — إليه مطلقاً عليه . يراه جَهرةً عند موافقة الذنب . لأن التوبة لاتصح إلا من مسلم ، الا أن يكون كافراً ينظر الله إليه جاحداً له . فتوبته دحوه في الإسلام ، وإقراره بصفات الرب جل جلاله ، إذ حقيقة التوبة : الرجوع الى الله . ولا يصح الرجوع ويتم إلا بمعرفة الرب بأسماؤه وصفاته وآثارها في نفسه وفي الآفاق . ومعرفة أنه كان فاراً من ربه ، أسيراً في قصة عدوه . وأنه ما وقع في غائل عدوه إلا بسبب جهله بربه ، وجبرأته عليه . فلا بد أن يعرف كيف جهل؟ ومتى جهل؟ وكيف وقع أسيراً ، ومتى وقع؟ ويؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة بجهود كبير ، وبقظة تامة لتخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ربه الرحمن الرحيم . والعود من طريق الهلاك الذي أخذه عدوه إليه ، ومعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ربه ، والمجهود والعقبات التي لابد من الحرص على اقتحامها للعود إلى صراط الله المستقيم .

وشرائط التوبة ثلاثة : الندم . والإقلاع . والاعتذار .
فحقيقة التوبة : هي الندم على ما سلف منه في الماضي . والإقلاع عنه في الحال . والعزم على أن لايعاوده في المستقبل .

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة : فإنه في ذلك الوقت يندم ، ويقلم ، ويعزم . فحينئذ يرجع الى العبودية التي خلق لها . وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة . ولما كان متوقفاً على تلك الثلاثة جعلت شرائط له .
فأما السدم : فإنه لاتتحقق التوبة إلا به ، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضا به . وإصراره عليه . وفي المسند «الندم توبة» .
وأما الإقلاع : فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب .

واما الاعتذار فإنه من تمام التوبة ايضاً ، ولا نقصد به الاعتذار الذي هو حاجة عن الجناية ،
 لى بأن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لإبراءة لى من ذنب فأعتذر، ولا قوة لى فأنتصر، ولكنى مذنب
 ستغفر. اللهم لأعذر لى. وإنما هو محض حق ، ومحض جايئى. فإن عفوت وإلا فالحق لك.
 فهو اعتذار باظهار الضعف والمسكنة، وانه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس
 الامارة بالسوء، والقول بلسانه: يارب: لم يكن منى ما كان عن استهانة بحقك ، ولا جهلاً به،
 ولا إنكاراً لاطلاعك، ولا استهانة بوعيدك. وإنما كان من غلبة الهوى، وضعف القوة عن مقاومة
 مرض الشهوة ، وطمعاً في مغفرتك واتكالا على عفوك، وحسن ظن بك، ورجاء لكرمك ، وطمعاً
 في سعة حلمك ورحمتك. وعزتى بك القرور، والنفس الأتارة بالسوء، وسترك المريحى على،
 وأعائنى جهلى ، ولا سبيل إلى الاعتصام لى إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. ونحو
 هذا من الكلام المتضمن للاستعطف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز، والإقرار
 بالعبودية.

فهذا من تمام التوبة. وإنما يسلكه الأكياس المتملقون لربهم عز وجل، والله يحب من عبده
 أن يتملق له.

● حقائق التوبة

وحقائق التوبة ثلاثة أشياء : تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغيرة لله والغضب له اذا
 خولفت أوامره وعدم الاعتدار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه.

فأما تعظيم الجناية : فإنه اذا استهان بها لم يتدم عليها . وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على
 ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة قلنس — مثلاً — لم يتدم على إضاعته. فإذا علم أنه دينار
 اشتد ندمه، وعظمت إضاعته عنده.

وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء : تعظيم الأمر ، وتعظيم الأمر. والتصديق بالجزاء.
 وأما اتهام التوبة: فلأنها حق عليه. لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه،
 الذي ينبغي له أن يؤديه عليه، فيخاف أنه ما وفاها حقها، وأنها لم تقبل منه ، وأنه لم يذل
 جهده في صحتها، وأنها توبة عيلة وهو لا يشعر بها، كتوبة أرباب الخواص والإفلاس، والمحافظين
 على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب للحال، لا خوفاً من ذي
 الجلال . أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في تحصيل الذنب، أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله
 ومنصبه، أو لضعف داعى المعصية في قلبه، وخود نار شهوته ، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من
 العلم والرزق، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله ، وتعظيماً له

ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره والا فإرادة العبد المراد، وطلبه وسيره : أشد من إرادة غيره ، وطلبه وسيره.

وأيضاً فإنه مراد أولاً، حيث أقيم في مقام الطلب، وجذب الى السير. فكل مرید مراد . وكل واصل وسالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره ، وإن تنوعت طرق السير بحسب اختلاف حال العبد.

فمن السالكين: من يكون سيره بيدته وجوارحه أغلبية عليه من سيره بقلبه وروحه. ومنهم : من سيره بقلبه أغلب عليه ، أعني قوة سيره وحدته. ومنهم — وهم الكمل الأقوياء — من يعطي كل مرتبة حقها . فيسير الى الله ببدنه وجوارحه ، وقلبه وروحه.

وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائماً في مقام الإرادة له . فقال تعالى (٥٢:٦) ولا تعظموا الدين إذ يقولون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وقال تعالى (١٩:٩٢) وما لأحد عنده من نعمة تحزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وسوف يرضى) فالعبد أنخص أوصافه، وأعل مقاماته : أن يكون مریداً صادق الإرادة ، عبداً في إرادته. بحيث يكون مراده تبعاً لمراد ربه الديني منه . ليس له إرادة في سواه.

فالأولى الكلام في هذه المقامات على طريقة المتقدمين من أئمة القوم كلاماً مطلقاً في كل مقام مقام. ببيان حقيقته وموجبه ، وآفته المانعة من حصوله ، والقاطع عنه، وذكر عامه وخاصه. فكلام أئمة الطريق هو على هذا المنهاج ، فمن تأمله — كسهل بن عبد الله التستري، وأبي طالب المكي، والجنيد بن محمد، وأبي عثمان النيسابوري، ويحيى بن معاذ الرازي — وأرفع من هؤلاء طبقة، مثل أبي سليمان الداراني، وعون بن عبد الله — الذي كان يقال له حكيم الأمة وأضرابهما... فإنهم تكلموا على أعمال القلوب، وعلى الأحوال كلاماً مفصلاً جامعاً مبيناً مطلقاً من غير ترتيب. ولا حصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . وهمم أعلى وأشرف ، إنما هم حائسون على اقتباس الحكمة والمعرفة ، وطهارة القلوب ، وزكاة النفوس ، يتصحح المعاملة . ولهذا كلامهم قليل فيه البركة . وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة.

واعلم ان مُنتهى همة الصادقين ارباب البصائر الى ثلاثة اشياء :

أحدها : الكشف عن منازل السير .

والثاني: الكشف عن عيوب النفس، وآفات الأعمال ومفسداتها.

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات ، وحقائق التوحيد والمعرفة.

وهذه الأبواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم . وعليها يحومون . وحولها يدندنون . وإليها شمرون . فمنهم من جُلُّ كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل . ومنهم من جل كلامه : في

الآفات والقواطع. ومنهم من جل كلامه: في التوحيد والمعرفة، وحقائق الأسماء والصفات. والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق. فيستعين به على مطلبه. ولا يريد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر، ويهدره به. فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا له مقام معلوم.

ولا بد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهم. إذ لا قوة لهم للتشهير إلى تلقى السلوك من السلف الأول وكلماتهم وهديتهم. ولو برز لهم هديهم وحالهم لأنكروه، ولعمدوه سلوكاً عاماً، وللخاصة سلوك آخر، كما يقول ضلال المتكلمين وجهلتهم «ان القوم كانوا أسلم. وإن طريقنا أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه «إنهم لم يفرغوا لاستنباطه. وضبط قواعده وأحكامه. اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك. فهم أفقه».

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، وعن عمق علومهم، وقلة تكلفهم، وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت مهمة القوم مراعاة أصولها، وضبط قواعدها، وشد معاقدها، ومهمهم مشغرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالتأخرون في شأن القوم في شأن، و (قد جعل الله لكل شيء قدراً). فالأولى بنا: أن نذكر منازل «العبودية» الواردة في القرآن والسنة. ونشير إلى معرفة حدودها ومراتبها. إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد وصف الله تعالى من لم يعرفها بالجهل والنفاق. فقال تعالى (٩٧: ٩) الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) في معرفة حدودها دراية، والقيام بها رعاية: يستكمل العبد الإيمان. ويكون من أهل «إياك نعبد وإياك نستعين».

ونذكر لها ترتيباً غير مستحق، بل مستحسن، بحسب ترتيب السير الحسنى، ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس. فيكون التصديق أتم. ومعرفة أكمل. وضبطه أسهل.

فهذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة العقل وليه. ولهذا أكثر الله تعالى منها في القرآن. ونفى عقلها عن غير العلماء. فقال تعالى (٣١: ٢٩) وتلك الأمثال نضربها للناس. وما ينفلقها إلا العالون).

حيلتي؟ وقد قَدَّموني إلى الخُفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح: الحذر الحذر، إياك ياك، وكم أمسك بثوبه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا الاقتحام.

يا ويله ظهيراً للشيطان على ربه، خصماً لله مع نفسه، تجرى المعاصي، قَدَّرُ الطاعات، عاجز الرأي مضياً لفرسته، قاعد عن مصالحه، معاتب لأقدار ربه. يحتج على ربه بما لا يقبله من ولده وامراته، إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره. فلو أمر أحدهم بأمر فمرط فيه، أو نهاه عن شيء فارتكبه، وقال: القدر ساقى إلى ذلك. لما قَلَّ منه هذه الحجة، ولباقَر إلى عقوبته.

فإن كان القدر رحمة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك، فهلا كان حجة لأمرك في ترك بعض حق؟ بل إذا أساء إليك مسيء، وجنى عليك جان، واحتج بالقدر: لاشتت غضبك عليه. وتضاعف جُرمه عندك، ورأيت حجة داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً لنفسك؟! فس أولى بالظلم والجهل من هذه حالة؟.

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى الأنفاس: أتراح عِلْكَ، وتَحَنُّك من التزود إلى جَنَّتِه، وبعث إليك الدليل، وأعطاك مؤنة السفر، وما تحارب به قُطاع الطريق عليك. فأعطاك السمع والبصر والفؤاد، وعَرَّفَكَ الخير والشر، والتانم والضرار، وأرسل إليك رسوله. وأنزل إليك كتابه، ويَسِّرَ للذكر والعلم والعمل. وأعانك بمدد من جده الكرام، يشيتونك ويحرسونك. ويحاربون عدوك ويطردونه عنك. ويريدون منك أن لا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يَكْفُونُكَ مؤنة. وأنت تأبى إلا مظاهرتهم عليهم، وموالاة دُوبهم. بل تُظَاهِرهم وتواليهم دون وَلِيِّكَ الحق الذي هو أَوْلَى بك. قال الله تعالى (١٨: ٥٠) وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فسجدوا إلا إبليس، كان من الجن. فَفَسَقَ عن أمر رَبِّه، أَفَتَتَخَذُونَهُ وَدَّيْتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، وهم لكم عدوٌّ؟ بئس للظالمين بَدَلًا).

أمرك الله بشكره، لاحتاجته إليك، ولكن لتال به المريد من فصله، فجعلت كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه: من أكبر اسباب صرفها عنك.

وأمرك بذكره ليدرك ناحيانه، فجعلت سيانه سبباً لسيان الله لك (٥٩: ١٩) سوا الله فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ (٩: ٦٧) نسوا الله فَنَسِيَهُمْ).

أمرك بسؤاله ليعطيك، فلم تسأله، بل أعطاك أحلَّ العطايا بلا سؤال، فلم تقبل.

تتكون من يرحك إلى من لا يرحك، وتتظلم من لا يظلمك، وتدع من يعاديك ويظلمك، وإن انعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معاصيه!.

دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقت، ثم فتح لك فما ولجته!

أرسل إليك رسوله يدعوك إلى دار كرامته، فعصيت الرسول، وقلت: لا أترك ما أراه لشيء

سمعت به .

ومع هذا فلم يؤسك من رحته . بل قال: متى جئتنى قبلتك . إن أتيتنى ليلاً قبلتك . وإن أتيتنى نهاراً قبلتك . وإن تقربت منى شيراً تقربت منك ذراعاً . وإن تقربت منى ذراعاً تقربت منك باعاً . وإن مشيت إلى هرولت إليك . ولو لقيتنى بقراب الأرض خطايا . ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئاً . أتيتك بقرابها مغفرة . ولو بلغت ذنوبك عنان السماء . ثم استغفرتنى غفرت لك . ومن أعظم منى جوداً وكرماً؟ .

عبادي يبارزوننى بالعظائم ، وأنا أكلؤهم على فرشهم ، إني والجن والإنس في نأ عظيم : أخلق و يُعبد غيري ، وأرزق و يُشكر سواي . خيرني إلى العباد نازل . وشرهم إلى صاعد . أُحِب إليهم بنعمي ، وأنا ألقى عنهم . ويتغصنون إلي بالمعاصي ، وهم أقرشيء إلي .

من أقبل إلي تلقيتَه من بعيد . ومن أعرض عني ناديتَه من قريب . ومن ترك لأجل أعطيتَه فوق المزيد . ومن أراد رضاي أردت ما يريد . ومن تصرف بحولي وقوتى ألت له الجديد .

أهل ذكرى أهل مجالستي . وأهل شكري أهل زيادتي . وأهل طاعتي أهل كرامتي . وأهل معصيتي لا أقسطهم من رحمتي . إن تابوا إلي فأنا حبيهم . فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين ، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيهم . أبتليهم بالمصائب ، لأظهرهم من المعاييب .

من آثرني على سواي آثرته على سواه . الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ، إلى أضعاف كثيرة . والسئية عندي بواحدة . فإن ندم عليها واستغفرتني غفرتها له .

أشكر اليسير من العمل . وأغفر الكثير من الزلل . رحمتي سبقت غضبي . وحلمي سبق مؤاخذتي . وعفوي سبق عقوبتي . أنا أرحم بعبادي من الوالدة يولدها «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته بأرض مهلكة دؤوبة عليها طعامه وشرابه . فطلبها حتى إذا أيس من حصولها . نام في أصل شجرة ينتظر الموت . فاستيقظ فإذا هي على رأسه . قد تعلق خطامها بالشجرة . فإله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته» .

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف ، لافرحه محتاج إلى توبة عبده ، منتقم بها . وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه ، وهبة وبراً به . لا يتكثربه من قلة ، ولا يتعززه من ذلة ، ولا ينصر به من غلبة . ولا يثمه لنائبة . ولا يستعين به في أمر (١٧: ١١١) وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً . ولم يكن له شريك في الملك . ولم يكن له ولي من الدن . وكبره تكبيراً) فنفي أن يكون له ولي من الدن . والله ولي الذين آمنوا . وهم أولياؤه .

فهذا شأن الرب وشأن العبد . وهم يقيمون أعذار أنفسهم . ويحملون ذنوبهم على أقذاره .

استأثر الله بالمحامد والمجد سد ، وولى اللامة الرجالا

التحقيق: أن الغيرة لله ، والغضب له ، من حقائق التوبة . فتعطيل عذر الخليفة في مخالفة

الأمر والنهي، وشدة الغضب: هو من علامات تعظيم الحرمه، ومن حقائق التوبه.

ولاسيما أنه يدخل في العذر: عذر عباد الأضنام والأوثان، وقتله الأنبياء. وفرعون وهامان، ومرو بن كمان، وابي جهل وأصحابه، وإبليس وحنوده، وكل كافر وطالم، ومتعد حدود الله، ومتهتك محارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من الخليقة.

وان السائين حقاً، المؤمنين بالقدر حقاً، هم الذين ينتظرون سفينه الأمر الرباني، فلما قربت منهم ناداهم الربان (١١:١٤) اركبوا فيها . بسم الله مَجْرِيها ومُرْسَاها) فهى سفينه نوح حقاً. وسفينه من بعده من الرسل. من ركبها نجا. ومن تحلب عنها غرق. فركبوا سفينه الأمر بالقدر. تجري بهم في تصارييف أمواجه على حُكْم التسليم لم يده التصرف في البحار. فلم يك إلا عَقْوَة، حتى قيل لأرض الدنيا وسعائها: يا أرض ابلعى ماءك، وياسماء أقليمي، وغيض الماء. وقضى الأمر. واستوت على جودي دار القرار.

والتخلمون عن السفينه — كقوم نوح — أغرقوا . ثم أحرقوا . وبودى عليهم على رؤوس الظالمين (١١:٤٤) وقيل: بعداً للقوم الظالمين (١١:١٠٢) وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) ثم نودى بلسان الشرع والقدس تحقيقاً لتوحيدهِ. وإثباتاً لحجته. وهو أعدل العادلين (٦:١٤٩ قل فله الحجة البالغة. فلو شاء هداكم أجمعين).

• تدفع القَدْر بالقَدْر

وراكب هذا البحر في سفينه الأمر، وطيبته: مصادمة أمواج القدر، ومعارضتها ببعض، وببعض، وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سير أرباب العزائم من العارفين. وهو معنى قول الشيخ العارف القدوة عبدالقادر الكيلاني «الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا. فاستحت لي فيه رَوْزَة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعاً للقدر، لأم يكون مستسلباً مع القدر» ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار ببعضها ببعض فكيف في معادهم؟.

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة — وهى من قدره — بالحسنة — وهى من قدره — وكذلك الجوع من قدره . وأمر بدفعه بالأكل الذي هو من قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع، مم قدرته على دفعه بقدر الأكل، حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد والحر والعطش . كلها من أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والداهم والمدفوع والدُّم من قدره.

وقد أفصح النبى صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإصحاح، إذ قالوا: «يا رسول

الله، أُرأيت أدوية تنداوى بها، وُرُقِي نسترقي بها، وُثْقِي نتقي بها. هل تَرُكُ من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله».

وفي الحديث الآخر «إن الدعاء والبلاء كَيْفَتُلْجَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». وإذا طرق العدو من الكمار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أهيحل للمسلمين الاستسلام للقدر، وترك دفعه بقدر مثله. وهو الجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ وكذلك المعصية إذا قُدِّرَتْ عليك، وفعلتها بالقدر. فادفع موجِبَها بالتوبة الصوح. وهي من القدر.

ودفع القدر بالقدر نوعان: أحدهما: دفع القدر الذي قد اعتقدت أسبابه — ولما يقع — بأسباب أخرى من القدر تقابله. فيمتنع وقوعه. كدفع العدو بقتاله. ودفع الحر والبرد ونحوه. الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يريعه ويزيله، كدفع قَدَرِ المرض بقدر التداوي. ودفع قَدَرِ الذنب بقدر التوبة. ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان. فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها، وترك الحركة والحيلة. فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز.

● شروط ثلاثة

وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء. تمييز التَّيَّةِ من العِرة، وسيان الحياة، والتوبة من التوبة. لأن الثالث داخل في «الجميع» من قوله تعالى (٣١: ٢٤) وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) فأمر التائب بالتوبة مما حالط توبته من شوائب الإدلال بها.

وتمييز التَّيَّةِ من العِرة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه وحشيتة، والقيام بأمره، واحتساب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله. يرحو ثواب الله. ويترك معصية الله على سور من الله. يحاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة. فإن للطاعة وللتوبة عراً ظاهراً وباطناً. فلا يكون مقصوده العِرة، وإن علم أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل العِرة فتوته مدحولة.

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولا يميزه إلا أولو الصائير منهم. وهم في الصادقين كالصادقين في الناس.

وأما سيان الجباية: فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف فيه أرباب الطريق. فمفسهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صمماً. فصفاء الوقت مع الله

تعالى أوبى بالتائب وأنفع له. ولهذا قيل : ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. ومنهم : من رأى أن الأوبى أن لا ينسى ذنبه. بل لا يزال جاعلاً له نُصب عينيه يلاحظه كل وقت. فيُحدث له ذلك انكساراً وذلاً ونضوعاً، أنفع له من صفاء وقته. قالوا: ولهذا نقش داود الخطيئة في كُفِّه. وكان ينظر إليها ويبكى. قالوا: ومتى تُهت من الطريق فارجم إلى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك: انك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذلت. وأطرت بين يدي الله عز وجل، خاشعاً ذليلاً خائفاً. وهذه طريق العبودية.

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا أحسَّ العبد من نفسه حال الصفاء غشياً من الدعوى، ورفيقة من العجب ونسيان الملة، ونطقه نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدته ميته الله عليه، وكمال افتقاره إليه، وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة، والفرح بالله. والأُنس به، والشوق إلى لقائه، وشهود سعة رحمته وحلمه، وعفوه. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات. فنيين الجنائيات والإعراض عن الذنب: أولى به وأنفع. فإنه متى رجع إلى ذكر الجنائيات توارى عنه ذلك. وتزل من علو إلى أسفل، ومن حال إلى حال، بينهما من التفاوت أبعد مما بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له. أراد أن يحطه من مقامه، وسير قلبه في ميادين المعرفة والمحبة.

وبعد هذا : يتوب من رؤية التوبة. فإنها إنما حصلت له بمجة الله ومشيته. ولو خلى ونفسه لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقعها به. وغفل عن ميته الله عليه: تاب من هذه الرؤية والغفلة.

وقد يكون في التوبة حلة ونقص، وآفة تمنع كمالها. وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لا يشعر به. فيتوب من نقصان التوبة، وعدم توفيتها حقها، والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه.

● الحليم العادل ... سبحانه

ولطائف اسرار التوبة ثلاثة أشياء: أن ينظر الجنائيات التي قضاه الله عليه فيعرف مراد الله فيها. إذ خلأك وإتيانها. فإن الله عز وجل إنما خلّى العبد والذنب لأجل معنيين. أحدهما: أن يعرف عزّته في قضائه، وبرّه في ستره، وحلمه في إمهال رآكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته.

الثاني: أن يُقيم على عبده حجة عدله. فيعاقبه على ذنبه بحجته.
وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور.
أحدها: أن ينظر إلى أمر الله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة، والقرار على نفسه بالذنب.

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفاً وخشية، تحمله على التوبة.
الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منها، وتخليته بينه وبينها، وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وحكمته، ورحمته، ومغفرته وعفوه، وحلمه وكرمه. وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، لا تحصل بدون لوازمها البتة. و يعلم ارتباط الخلق والأم، والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات، وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضى لأثره وموجبه، متعلق به لا بد منه.

وهذا المشهد يُظلمه على رياض مُوثقة من المعارف والإيمان، وأسرار القدر والحكمة، يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم.

فمن بعضها: أن يعرف العبد عزته في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضى بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء. وحال بين العبد وقلبه. وجعله مريداً شائئاً لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة. إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنه وظاهره. وأما جملك مريداً شائئاً لما يشاء منك ويريد: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة.

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظ قلبه، وتمكن شهوده منه، كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع له، لأنه يصير مع الله لأمع نفسه.

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدبر مقهور، ناصيته بيد غيره. لاعصمة له إلا بعصته. ولا توفيق له إلا بجموته. فهو ذليل حقير، في قبضة عزيز حديد.

ومن شهود عزته أيضاً في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد، والغناء التام، والعزة. كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم، والعيب والظلم والحاجة. وكلما ازداد شهوده لذه ونقصه وعيبيه وفقره، ازداد شهوده لعزة الله وكماله، وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقص الذنب وذلة يطلعه على مشهد العزة.

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية، مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضح بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه «البرّ» وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه، وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنة، ومشاهدة هذا البر

والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من الاشتغال بجنائته . وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والفلة عما سواه هو المطلب الأعلى، والمقصد الأسنى.

ولا يوجب هذا نسيان الخطيئة مطلقاً ، بل في هذه الحال . فإذا فقدنا فليرجع إلى مطالعة الخطيئة ، وذكر الجنات، ولكل وقت ومقام عبودية تليق به .

ومنها: شهود حلم الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة . ولو شاء لعاجله بالعقوبة . ولكنه الحليم الذي لا يتعجل . فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه بإسمه «الحليم» ومشاهدة صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم .

ومنها: معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه ، فيقبل عذره بكرمه وجوده . فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره، وعجبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك . فإن محبتك لمن شكرك على إحسانك وجزاك به، ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك . فعبودية التوبة بعد الذنب لون . وهذا لون آخر .

ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله . وإلا فلو أخذك بمحض حقه، كان عادلا محموداً . وإنما عفو فضله لا باستحقاقك . فيوجب لك ذلك أيضاً شكراً له وعجبة، وإنابة إليه، وفرحاً وإبتهاجاً به، ومعرفة له باسمه «الغفار» ومشاهدة هذه الصفة، وتعبداً بمقتضاها . وذلك أكمل في العبودية، والمحبة والمعرفة .

ومنها: أن يُكَمَّلَ لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه، والافتقار إليه . فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية . ولو قدرت لقالت كقول فرعون . ولكنه قدر فآظهر . وَغَيْرُهُ عجز فأصغر . وإنما يُخَلَّصُها من هذه المضاهاة ذل العبودية . وهو أربع مراتب .

المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق . وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله . فأهل السموات والأرض جميعا محتاجون إليه، فقراء إليه . وهو وحده الغنى عنهم . وكل أهل السموات والأرض يسألونه . وهو لا يسأل أحداً .

المرتبة الثانية: ذل الطاعة، والعبودية . وهو ذل الاختيار . وهذا خاص بأهل طاعته . وهو سر العبودية .

المرتبة الثالثة: ذل المحبة . فإن المحب دليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله ، فالمحبة أسست على الذلة للمحبيب ، كما قيل:

اخضَعْ وَذَلِّ لِمَنْ تُحِب . فليس في حكم الهوى أَنف يُسأل و يعقد
المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناتية .

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم . إذ يذل له خوفاً

وخشية، ومعبة وإثابة، وطاعة، وفقرًا وفاقة.

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. وهذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو لبُ العبودية وسرها. وحصوله أنفع شيء للعبد، وأحب شيء إلى الله.

ومنها: أن أسماء الحسنى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسيباتها. فاسم «الرزاق» يقتضى مرزوقاً. واسم «الرحيم» يقتضى مرحوماً. وكذلك أسماء «العفو» والعفو، «التوب» والتوب، «الحليم» يقتضى من يغفر له، ويتوب عليه، ويعفو عنه، ويعلم. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصفات، إذ هي أسماء حسنى وصفات كمال، ونعوت جلال، وأفعال حكمة وإحسان وجود. فلا بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق بالله. صلوات الله وسلامه عليه. حيث يقول «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم».

وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم. فلن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من يتوب ويعلم؟ وإذا فرضت الغافات كلها قد سُدت، والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال والتضرع والابتهال؟ والإجابة وشهود الفضل والمنة، والتخصيص، بالإنعام والإكرام؟

فسيحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التمرقات. ودلّهم عليه بأنواع الدلالات. وفتح لهم إليه جميع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعزّاهم به وهدم عليه (٧:٨) لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَّتِهِ، وَيَبْقَى مَنْ خَيَّرَ عَنْ بَيَّتِهِ. وإن الله لسميع عليم).

● الرحيم ... سبحانه

ومنها: السر الأعظم، الذي لا تقتحمه العبارة، ولا تجسر عليه الإشارة، ولا يتأدى عليه منادى الإيمان على رؤوس الأشهاد، بل شهدته قلوب خواص العباد. فازدادت به معرفة لربها ومعبة له. وطمانينة به وشوقاً إليه، ولجأً بذكره. وشهوداً لبيّره، ولطفه وكرمه وإحسانه، ومطالعة لسر العبودية، وإشرافاً على حقيقة الإلهية. وهو ماثب في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لله أفخرُ بتوبة عبده - حين يتوب إليه - من أحدكم، كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. قد أيس من راحلته، فينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. فأعذ بخطامها. ثم قال - من شدة الفرح - اللهم أنت عبيدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا لفظ مسلم.

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لا ينهى للعبد إهماله والإعراض عنه، ولا يبطئ عليه إلا من

له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته، وما يليق بجز جلاله.

ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله . وشرفه . وخلق نفسه، وخلق كل شيء له . وخصه من معرفته وعجيبته وأمره وإكرامه بما لم يعطه غيره . وسخر له مافي سماواته وأرضه وما بينهما، حتى ملائكته — الذين هم أهل قربه — استخدمهم له . وجعلهم حفظاً له في منسبته ويقظته ، وظلته وإقامته . وأنزل إليه وعليه كتبه . وأرسله وأرسل إليه . وخاطبه وكلمه منه إليه ، واتخذ منهم الخليل والكليم، والأولياء والخواص والأخبار . وجعلهم معدن أسرارهم . وعمل حكمتهم . وموضع حبه . وخلق لهم الجنة والنار . فالخلق والأمم، والشواب والعقاب، مداره على النوع الإنساني . فإنه خلاصة الخلق . وهو المقصود بالأمم والنهي . وعليه الثواب والعقاب .

فلإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات . وقد خلق أباه بيده، ونفخ فيه من روحه . وأسجد له ملائكته . وعلمه أسماء كل شيء . وأظهر فضله على الملائكة فمن دونهم من جميع المخلوقات . وطرد إبليس عن قربه . وأبعد عن يابه، إذ لم يسجد له مع الساجدين . واتخذ عدواً له . فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق . وخيرة الله من العالمين فإنه خلقه ليتم نعمته عليه . وليتواتر إحسانه إليه . وليخصه من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته . ولم يخطر على باله ولم يشعر به . ليسأله من المواعظ والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة، التي لا تنال إلا بحبته . ولا تنال محبته إلا بطاعته، وإيثاره على ما سواه . فاتخذ محبوباً له . وأخذ له أفضل ما يعده محب غني قادر جواد لمحبويه إذا تقدم عليه . وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهي . وأعلمه في عهده ما يقربه إليه . ويزيده محبة له وكرامة عليه، وما يعده منه ويسخطه عليه، ويسقطه من عينه .

وللمحبوب عدو، هو أبغض خلقه إليه . قد جاهره بالعداوة وأمر عباده أن يكون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له، دون وإيهم ومعبودهم الحق . واستقطع عبادته، واتخذ منهم حزياً ظاهروه ووالوه على ربهم . وكانوا أعداء له مع هذا العدو . يدينون إلى سخطه . ويطعنون في ربوبيته وإلهيته ووحدايته، ويسبونه ويكذبونه . ويفتنون أوليائه، ويؤذونهم بأنواع الأذى . ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لهم . ومحو كل ما يحبه الله ويرضاه، وتبديله بكل ما يسخطه ويكرهه . ففرقه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالهم وبالمهم . وحذرهم موالاتهم والدخول في زميرتهم والكون معهم .

وأخبره في عهده : أنه أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين . وأنه سبقت رحمته غضبه، وحلمه عقوبته، وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أغاضر على خلقه النعمة . وكتب على نفسه الرحمة . وأنه يحب الإحسان والجلود والعطاء والبر . وأن الفضل كله بيده، والخير كله منه ، والجلود

كله له. وأحب ما إليه: أن يجود على عباده ويؤيهمهم فضلاً. ويغفرهم إحساناً وجوداً. ويتم عليهم نعمته. ويضاعف لديهم منته. ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. ويتحجب إليهم بنعمه وآلائه.

فهو الجواد لذاته. وجود كل جواد خلقه الله، ويخلقه أبداً: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو. وجود كل جواد فمن جوده. ومحبه للجود والإعطاء والإحسان، والبر والإنعام والإفضال: فرق ما يخطر ببال الخلق، أو يدور في أوهامهم. وفرجه بعبثاته وجوده وإفضاله أشد من فرح الأخذ بما يعطاه يأخذه، أحوج ما هو إليه أعظم ما كان قدراً. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنعم بها، فما الظن بفرح المعطى؟ فرح المعطى سبحانه بعبثاته أشد وأعظم من فرح هذا بما يأخذه. ولله المثل الأعلى. إذ هذا شأن الجواد من الخلق. فإنه يحصل له من الفرح والسرور، والابتهاج واللذة بعبثاته وجوده، فوق ما يحصل لمن يعطيه. ولكن الأخذ غائب بلذة أخذه، عن لذة المعطى، وابتهاجه وسروره. هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وقره إليه، وعدم وثوقه باستخلاف مثله، وخوف الحاجة إليه عند ذهابه، والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هو دونه. ونفسه قد طبعت على الحرص والشح.

فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولأن أهل سمواته وأرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، ورطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كل واحد ما سأل: مانقصة ذلك مما عنده مثقال ذرة.

وهو الجواد لذاته، كما أنه الحي لذاته، العليم لذاته، السميع البصير لذاته. فجووده العالي من لوازم ذاته. والعفو أحب إليه من الانتقام. والرحمة أحب إليه من العقوبة. والقتل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من المنع.

فإذا تعرض عبده ومحبيه الذي خلقه لنفسه، وأعد له أنواع كرامته، وفضله على غيره وجملة محل معرفته، وأنزل إليه كتابه. وأرسل إليه رسوله، واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم يتركه مدى. فتعرض لنفسه، وارتكب مساخط، وما يكرهه وأبقى منه. وإلى عدوه وظاهره عليه، وتحيز إليه: وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه. وفتح طريق العقوبة والنضب والانتقام: فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسان والبر وتعرض لإغضابه وإسقاطه وانتقامه. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضا. وانتقامه وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه. فاستدعى بمصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه، وخلاف ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان.

. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه رأى في بعض السكك باباً قد فتح. وخرج منه صبي يستغيث ويبكي. وأمه خلفه تطرده، حتى خرج. فأغلقت الباب في وجهه

ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكراً. فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزيناً. فوجد الباب مُرتجاً، فتوسَّده ووضع تحده على عتبة الباب ونام، فخرجت أمه. فلما رآته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تُقبِّلُه وتُكيُّه. وتقول: يا ولدي، أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك سوى؟ ألم أقل لك: لا تتخالفنى. ولا تحملى بمصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت.

فتأمل قول الأم «لا تحملى بمصيتك لي على خلاف ما جُبلت عليه من الرحمة والشفقة». وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم «لَلَّهِ أَرْحَمُ بِعَبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا» وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟.

فإذا اغضب العبد بمصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه. فإذا تاب إليه فقد استدعى منه ما هو أهله وأولى به.

فهذه نبذة يسيرة تطلمك على سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الواجد لراحته في الأرض المهلكة، بعد اليأس منها.

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالاحسان والجود والبر. وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً؛ فذاك مشهد أجمل من هذا وأعظم منه. وإنما يشهده خواص المحبين.

فإن الله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته، الجامعة لمحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خُلقت به السموات والأرض. وهو غاية الخلق والأمر، وهو سبحانه يحب أن يُتَّبع ويُطاع ولا يعياً بخلقه شيئاً لولا محبتهم له، وطاعتهم له، ودعائهم له.

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم لغير ذلك، وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته لكان خلقهم عبثاً وباطلاً وسدى. وذلك مما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خُلِقَ له من الطاعة والعبودية. فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه خلق عبثاً لغير شيء، إذ لم تُخرج أرضه البذر الذي وضع فيها. بل قلبه شوكاً ودَغَلًا. فإذا راجع ما خلق له وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفطره. ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها. وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويحب المستطهرين. فأوجبت هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يُقدَّر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد لمادة حياته وبلاغه في سمره، بعد إياسه من أسباب الحياة

بفقدته . وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه . ثم وحده وصار طوع يده . فلا فرحة أعظم من فرحته به .

فما الظن بمحبوب لك تحبه حباً شديداً ، أسره عدوك ، وحال بينك وبينه . وأنت تعلم أن العدو سيسومه سوء العذاب ، ويُعَرِّضُهُ لأنواع الهلاك . وأنت أولى به منه . وهو عَزُشُّك وتربيتك . ثم إنه انفلت من عدوه ، ووافقك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهو على بابك ، يتملقك ويترضاك ويستعينك ، ويُمرغ خَدَّيه على تراب أعتابك . فكيف يكون فرحك به ، وقد اختصصته لنفسك ، ورضيته لقربك ، وأثرته على سواه ؟ .

هذا . ولست الذي أوجدته وخلقته . وأسبغت عليه نعمك ، والله عز وجل هو الذي أوجد عبده . وخلقه وكونه . وأسبغ عليه نعمه . وهو يحب أن يتمها عليه ، فيصير مظهرًا لنعمه ، قابلاً لها ، شاكراً لها ، محباً لوليها ، مطيعاً له عابداً له ، معادياً لعدوه ، مبغضاً له عاصياً له . والله تعالى يحب من عبده معاداة عدوه ، ومعصيته ومخالفته ، كما يحب أذ ، يوالى الله مولاة سبحانه ويعطيه ويصده . فتضاف محبته لعبادته وطاعته والإنابة إليه ، إلى محبة لعداوة عدوه . ومعصيته ومخالفته ، فتشتد المحبة منه سبحانه ، مع حصول محبته . وهذا هو حقيقة الفرح . وفي صفة السى صلب الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبي الذي شُرْتُ به نفسي» وهذا لكمال محبته له . جعله مما تسر به نفسه سبحانه .

● ومع الفرح ... ضحك أيضاً!

ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده ، حين يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه . فيضحك سبحانه فرحاً ورضاً . كما يضحك من عبده إذا ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبته إلى خدمته ، يتلو آياته و يتملقه . ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم . وباع نفسه لله ولقَّاهم نَحْرَهُ ، حتى قُتِلَ في محبته ورضاه . ويضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه ، فتخلف بأعقابهم وأعطاه سرّاً ، حيث لا يراه إلا الله الذي أعطاه . فهذا الضحك منه حباً له ، وفرحاً به . وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة . فيضحك إليه فرحاً به وبقدومه عليه . وهو «فرح» ليس كمثله شيء ، و «ضحك» ليس كمثله شيء ، تؤمن بهما لورودهما في نص الحديث كإيماننا بصفات الله التي انتتها النصوص .

● العقوبة بعد إقامة الحجة

لما أن الله عز وجل خلق بين العبد والذنوب من أجل أن يقيم على عبده حجة عدله، فيما قبله حتى ذنبه بحجته، فمقرها أن اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان. أطاع أم هوى. فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول، وإنزال الكتاب، وبلغ ذلك إليه، وعكسه من العلم به. سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه. فمصر عنه ولم يعرفه. فقد قامت عليه الحجة. والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى (١٧: ١٥) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال (٦٧: ٨، ٩) كلما الفى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا بآياتنا: ما نزل الله من شيء وقال (١١: ١١٧) وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها فصيلون).

وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثانى: ما كان ليهلكها بظلم منه. والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن. أي إنهم بعد أن أصلحوا. وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من ظلم.

وعلى القول الثانى انه لم يكن ظالماً لهم في إهلاكهم، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإنما أهلكتهم وهم ظالمون. فهم الظالمون لمخالفتهم، وهو العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأعمام أيضاً (٦: ١٣١) ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون). وقال الله تعالى (٣٦: ١٦٩، ١٧٠) وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حياً وعق القول على الكافرين).

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حى قابل للانتفاع. يقبل الإنذار ويتنفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة لخير أئمة. فيحق عليه القول بالعذاب. وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لا بمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا فاعل. وإنما يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لو عذبه بكونه غير قابل لقال: لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، فعوقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى (١٠: ٣٣) وكذلك حققت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون) وحق عليه العذاب. كقوله تعالى (٤٠: ٦) وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار).

فالكلمة التي حققت كلمتان: كلمة الإضلال، وكلمة العذاب. كما قال تعالى

(٧١:٣٩) ولكن حققت كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانه، إنما حققت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم. فحققت عليهم كلمة حجته، وكلمة عدله بمقرّبته. وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه، أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم. لأمع مراد أنفسهم، مع علمه بموت قلوب بعضهم، فأهل طاعته أثروا الله ومراده على مرادهم، فاستحقوا كرامته. وأهل معصيته أثروا مرادهم على مراده، فقامت عليهم بالمصيبة حُجّة عدله، فعاقبهم بظلمهم.

● نَفْسٌ مَعِيَّةٌ ... وَرَبٌّ مُتَفَضِّلٌ

قد ذكرنا أن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي. ونظر إلى الحكم والقضاء. وذكرنا ما يتعلق بهذين النظرين.

النظر الثالث: النظر إلى محل الجنابة ومصدرها. وهو النفس الأمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة ظالمة. وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجعلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدلها.

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يبقيا شرها. وأن يؤتيها تقواها ويزكيها. فهو خير من زكاها. فإنه رَبُّهَا ومولاهَا، وأن لا يَكِلَها إليها عُرْقَةٌ عين. فإنه إن وَكَلَهُ إليها هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وَكَّلَ إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ابن المنذر «قل: اللهم ألهمني رشدي. وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي» وفي خطبة الحاجة «الحمد لله. نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا» وقد قال تعالى (١٧:٦٤) وَمَنْ يُوَقِّ شَخَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال (٥٣:١٢) إِنْ النَفْسَ لِلْإِمَارَةِ بِالسُّوءِ.

فمن عرف حقيقة نفسه وما ظبعت عليه: علم أنها مَثْبُتٌ كل شر، وماوى كل سوء، وأدرك خَيْرَها فصلٌ من الله تَرَى به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى (٢١:٢٤) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ قَارَكُم مِّنْكُمْ مِنْ أَخِي أَبَدًا) وقال تعالى (٨:٤٩) وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِعْصْيَانَ. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها. ولكن هو الله الذي مَثَّبَ بهما. فجعل العبد بسببهما من الراشدين (فَضْلًا من الله ونعمة والله عليم حكيم) «عليم» بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه، ويثمر عنده. «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه

بوضعه في غير موضعه.

اللطيفة الثانية من اسرار التوبة : أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبق له حسنة بحال. لأنه يسير بين مشاهدة الميعة. وتقلب عيب النفس والعمل، فإن من له بصيرة بنفسه، وببصيرة بحقوق الله. وهو صادق في طلبه: لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة. فلا يلقى الله الا بالإنفلاس المحض، والفقر الصّرف. لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تُشترى بها النجاة من عذاب الله. فضلاً عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلّص له عملٌ وحال مع الله. وصفاً له معه وقت شاهد ميعة الله عليه به، ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه، ولا هي أهل لذلك. فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه، ولعيوب نفسه وعمله. لأنه متى طلبها رآها.

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني، وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

فتضمن هذا الاستغفار: الاعتراف من العبد بربوبية الله، وإلحيته وتوحيده. والاعتراف بأنه خالقه، العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته. لانهرب له منه. ولا ولي له سواه، ثم التزام الدخول تحت عهده — وهو أمره ونهيه — الذي عهده إليه على لسان رسوله، وأن ذلك بحسب استطاعتي، لا بحسب أداء حقل. فإنه غير مقدور للبشر. وإنما هو حقد المول، وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب، ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك، مصدق بوعدك. ثم أفرغ إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما قُرِطْتُ فيه من أمرك ونهيك. فإنك إن لم تُعْذِنِي من شره، والا احاطت بي الهلكة. فإن إضاعة حقل سبب الهلاك، وأنا أقِرُّ لك وألتزم بنعمتك عليّ. وأقر وألتزم وأبْخَعُ بذنبي. فمَنك النعمة والإحسان والفضل. ومعنى الذنب والإساءة. فأسألك أن تغفر لي بمخوذّتي، وأن تُغْفِرَنِي من شرّه. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار. وهو متضمن لمحض العبودية. فأني حَسَنَة تبقى للبصير الصادق، مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله، ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه.

● الشيطان ملحاح بطيء اليأس

النظر الرابع: نظره إلى الامر له بالمعصية، المَزِين له فعلها، الحاض له عليها. وهو شيطانه الموكّل به.

فيفيده النظر إليه، وملاحظته: اتخذهُ عدوًّا، وكمال الاحتراز منه، والتحفظ واليقظة. والانتباه لما يريد منه عدوه وهو لا يشعر. فإنه يريد أن يظفر به في عَقَبَةٍ من سبع عَقَبَات، بعضها أصعب من بعض. لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا إذا عبّز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى: عَقَبَةُ الكفر بالله وبدينه ولقائه، وبصفات كماله، وما أخبرت به رسله عنه. فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردّت نازرُ عداوته واستراح. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها بصيرة الهداية، وسلم معه نور الإيمان طلبه على:

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله، وأنزل به كتابه. وإما بالتعدي بما لم يأذن به الله: من الأوضاع والرسوم المحدثّة في الدين، التي لا يقبل الله منها شيئاً، والبدعتان في الغالب متلازمتان. قلّ أن تنفك إحداها عن الأخرى.

فان قطع هذه العَقَبَةَ، وخلّص منها بنور السنة، واعتصم منها بحقيقة المتابعة، وما مضى عليه السلف الأخيار، من الصحابة والتابعين لهم باحسان طلبه على:

العقبة الثالثة: وهي عقبة الكِبَايَر. فإن ظفر به فيها زلزلها له، وحسّنها في هينته. وسوف به. وفتح له باب الأرجاء. وقال له: الإيمان هو نفس التصديق، فلا تقدر فيه أعمال الفسوق والعصيان، فإن الشيطان يقول له: عند فتح باب الأرجاء — إن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدر فيه الأعمال السيئة والمعاصي. وهذا هو معنى الأرجاء الذي هو من شر البدع التي أسدت الدين، وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلكت بها الخلق، وهي قوله «لا يضرُّ رم التوحيد ذنب، كما لا ينفع مع الشرك حسنة» والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه. لمناقضتها الدين، ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لا يتوب منها. ولا يرجع عنها، بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة. وتولية من عَزَله الله ورسوله، وعَرَّل من وُلَّاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله ورسوله، ورد ما اعتبره. وموالاة من عاداه، ومعاداة من والاه. وإثبات ما نفاه. ونفي ما أثبتته. وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق بالباطل. وقلب الحقائق، بحمل الحق باطلاً، والباطل حقاً. والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب. وطلب العوج لصراط الله المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جملة، فإن البدع تستدرج بصغورها إلى كبيرها، حتى ينسلخ

صاحبها من الدين . كما تنسل الشررة من العجين . فمفسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر ، والعميان ضالون في ظلمة العمى (٤٠ : ٢٤) ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور .

فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله ، أوبتوبة نصوح تنجيها منها ، طلبه على :
العقبة الرابعة : وهى عقبة الصغائر فيقول له : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللطم ، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر والخفشات . ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يُصير عليها . فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه . فالإصرار على الذنب اقبح منه . ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار . ولا صغيرة مع الإصرار . وقد قال صلى الله عليه وسلم «إياكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا يقوم نزلوا بفلاة من الأرض . فأعوزهم الحطوب . فجعل هذا يحىء بعود ، وهذا بعود . حتى جمعوا حطباً كثيراً . فأوقدوا نارا . وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهن بشأنها حتى تهلكه» .

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ، ودوام التوبة والاستغفار . وأتبع السيئة الحسنة . طلبه على :

العقبة الخامسة . وهى عقبة الماحات التى لا حرج على فاعلها . فشغل بها عن الاستكثار من الطاعات . وعن الاجتهاد فى التزود لمعاده . ثم طعم فيه أن يستدرجه منها الى ترك السنن . ثم من ترك السنن الى ترك الواجبات . وأقل ما ينال منه : تفويته الأرباب ، والمكاسب العظيمة . والمنازل العالية . ولو عرف السر لما هوت على نفسه شيئا من القربات . ولكنه جاهل بالسر .

فإن نجا من هذه العقبة بصيرة تامة ونور هاد ، ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها ، وقلة المقام على المياء ، وحظر التجارة ، وكرم المشتري ، وقدر ما يعوص به التجار ، فيخل بأوقاته . وضمن بأنفسه أن تذهب في غير ربح . طلبه العدو على :

العقبة السادسة : وهى عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات . فأمره بها . وحسبها في عييه . ورينها له . وأراه ما فيها من الفصل والربح ، ليستغل بها عما هو أفضل منها ، وأعظم كسبا وربحا . لأنه لما عجز عن تحصيله أصل الثواب ، طمع في تحصيله كماله ، وفضله ، ودرجاته العالية . فتشغله بالمفضول عن الفاضل ، وبالمرحوح عن الراجح ، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه ، وبالمرصي عن الأرصي له .

ولكن أين أصحاب هذه العقبة ؟ هم الأفراد في العالم ، والأكثر من طمر بهم في العتات الأُول .

فإن نحا منها بفقته في الأعمال ومراتبها عند الله ، ومنازلها في الفضل ، ومعرفة مقاديرها ، والتمييز بين عاليها وسافلها ، ومفضوها وقاضلها ، ورئيسها ومرؤوسها ، وسيد ومسودها ، فإن في الاعمال والاقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا ، وذروة وما دونها ، كما في الحديث الصحيح «سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربى . لا إله إلا أنت — الحديث» وفي الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر». ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم، السائرين على جادة التوفيق فقد أنزلوا الإعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه.

● عبودية المُرَاعِمَةِ

فإذا نجا عما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها. ولنجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبيأؤه، وأكرم الخلق عليه. وهى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، باليد واللسان والقلب، على حسب مرتبته في الخير. فكلما عُلِّتْ مرتبته أُجْلِبَتْ عليه العدو بخيله ورجله. وظاهر عليه بجنده. وسلط عليه حربه وأهله بأنواع التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له في التخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ، والقيام له بأمره ، جَدَّ العدو في إغراء التسفهاء به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأخذ في محاربة العدو لله والله. فعودته فيها عبودية خواص العارفين. وهى تسمى عبودية المُرَاعِمَةِ، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر الطامة. ولا شئ أحب إلى الله من مراعاة وليه لعدوه ، وإحاطته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه.

أحدها : قوله (٤: ١٠٠) ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراعماً كثيراً وسعة) سعى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراعماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراعاة عدوه، وإحاطته به. كما قال تعالى (٩: ١٢٠) ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقاتلون قوطاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوئنا إلا كذب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين) وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه (٤٨: ٢٩) ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. فاستغلظ. فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فمعاينة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له. فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سها في صلاته سحدين، وقال «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» وفي رواية «ترغيمان للشيطان» وسماها «المرغمتين».

فمن تعبد لله بمراعاة عدوه ، فقد أخذ من الصديقية سهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه،

وموالا ته ومعاداته لعدوه ، يكون نصيبه من هذه المراجعة . ولأجل هذه المراجعة حمد التبخر بين الصنفين ، والخيلاء والتبخر عند صدقة السر ، حيث لا يراه إلا الله . لما في ذلك من إرغام العدو . وبذل محوبه من نفسه وماله لله عز وجل .

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس . ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول .

وبالله المسحان . وعليه التكلان . ولا حول ولا قوة إلا بالله . وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ، ولا حظه في الذنب ، وأغمه بالتوبة النصوح . فأحدث له هذه المراجعة عبودية أخرى .

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوبة» لا تستهزئ بها . فلعلك لا تنظر بها في مصنف آخر ألبتة . ولله الحمد والمنة . وبه التوفيق :

• الفِطْرَةُ تَأْبَى الْقَبَاحِ

أما اللطيفة الثالثة من أسرار التوبة، ففى ان يرى التائب قبح مانهى الله عنه، وحسن ما أمر به، وإنه كان مصداً حين ركب مانهاه الله تعالى عنه، مُقَوِّماً لمصلحة حين قسّر في تنفيذ ما أَرَادَه الله منه، وإن الله تعالى مانهى إلا عن أمر قبيح بالذات ، وما أمر إلا بأمر حسن الذات، فإن الله سبحانه قَطَّرَ عباده على استحسان الصدق والعدل، والعفة والإحسان . ومقابلة النعم بالشكر . وقَسَّرَهم على استقراح أصدادها . ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كسرة الحلو والحامض الى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة الثمن إلى مشائهم، وكسبة اصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم . وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فيبرقون بين طيبه وخبيثه، ونافسه وضاره .

من أدلة ذلك قوله تعالى (٧: ٢٨، ٢٩) وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا . والله أمرنا بها قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ * قل أمر ربّى بالقسط . وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين، كما بدأكم تعودون . فريقاً هدى . وفريقاً حق عليهم الضلالة . إيهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله . ويحسبون أنهم مهتدون * يا بنى آدم ، خذوا زينتكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين . قل : من حَرَّمَ ربة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل : هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك

زين للمسرفين ما كانوا يعملون . قل : إنما حَرَّمَ ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،
والإثم والتبى بغير الحق ، وأن تشرکوا بالله ما لم يُنزل به سلطانا . وأن تقولوا على الله ما لا
تعلمون) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنه . وأمر باجتنابه بأخذ الزينة .
و«الفاحشة» ههنا هي طوافهم بالبيت عُرة — الرجال والنساء — غير قريش ثم قال تعالى «إن
الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والقلوب ، إذ كانت قريش هي التي تقوم
بتطويف الحجاج والمعتمرين ، وقيادتهم في كل مناسك الحج وشعائره . و يأخذون منهم ما يمشون به ،
استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم (٣٧:١٤) ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا
ليقيموا الصلاة . فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم . وارزقهم من الثمرات . لعلمهم يشكرون) فرفعهم الله عما
أهوت إليهم أفئدتهم ، ولكن أكثرهم لم يقيم الصلاة كما أحب الله ، ولا شكر لله . بل كفروا ، واتخذوا الآلهة
والأنناد من الوثني ، فكانت صلتهن بأوليائهن أقوى من صلتهن بالله رب العالمين . وكان الشيطان مولاهم من
دون الله . قتل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأرزاق . وأوحى إليهم أن يشركوا للناس بدعة
فاحشة : أن لا يطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند قريش ، وهم الحسد وأن يجعلوا ثيابهم ويجعلوها لقي
تحت أقدام الطائفتين حول الكعبة . فانقاد الناس لهم بالتقليد وأصبح موددا لقريش يتحكون به في لباس
كما يشاءون . ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأثمان كلما رأوا إقبال الناس . حتى عجز أكثر الناس . وطلبوا
من السادة المستكبرين الرخصة عن الشمس . فقالوا : لا بد من ذلك ، وإلا طهروا عراة ، فطافوا عراة .

ثم قال «قل ممن حرم زينة الله التي أخرج لعباده . والطيبات من الرزق؟» دل على أنه
طيب قبل التحريم ، وأن وصف الطيب فيه مانع من تحريمه ماف للحكمة .

ثم قال «قل إما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ، فهي فواحش قبل التحريم
ومعده ، والشارع كساها بنهي عنها قبحاً إلى قبحها . فكان قبحها من ذاتها ، وازدادت قبحاً عند
العقل بنهي الرب تعالى عنها ، وذمها لها ، وإخباره ببغضها وبغض فاعلها . كما أن العدل
والصدق والتوحيد ، ومقابلة نعم المنعم بالشاء والشكر : حسن في نفسه ، وازداد حسناً إلى حسنه
بأمر الرب به ، وثناؤه على فاعله . وإخباره بحبته ذلك وعبدة فاعله .

بل من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم : أنه يفرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ،
ويجعل لهم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث .

فالمجد والشناء والقلم الدال على نبوته : أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه
معروفاً . وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراً . وما يحله تشهد كونه طيباً . وما يحرمه تشهد
كونه خبيثاً . وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهي بخلاف دعوة المتغلبين
المسطلين . والكذابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح
ومنكر وبغي وإثم وظلم .

ولهذا قيل لبعض الأعراب — وقد أسلم ، لما عرف دعوته صلى الله عليه وسلم — عن أي

شيء أسلمت؟ وما رأيت منه مما ذلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشيء فقال العقل: ليته نهى عنه. ولا نهى عن شيء، فقال العقل: ليته أمر به. ولا أحل شيئاً. فقال العقل: ليته حرمه. ولا حرم شيئاً، فقال العقل: ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابي، وصحة عقله وفطرته، وقوة إيمانه، واستدلالة على صحة دعوته بمطابقة أمره لكل ما حسن في العقل. وكذلك مطابقة تحليله وتحريمه.

وقال تعالى (١١٥:٢٣) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أي لغير شيء، لا تؤمرون ولا تنهون. ولا تشابون ولا تعاقبون. والعبث قبيح. فدل على أن قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إنكار قبيحهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرتهم. وأسهم لو فكروا وأبصروا لعلوا أنه لا يليق به، ولا يحسن منه أن يخلق خلقه عبثاً، لا لأمر ولا لنهي، ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأن من جاز على الله الإخلال به فقد نسب إلى ما لا يليق به، وإلى ما تأباه أسماؤه الحسنى وصفاته العليا.

وقال تعالى (٢١:٤٥) أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون) فأنكر سبحانه هذا الحساب إنكار منبه للعقل على قبحه، وأنه تحكم سييء. والحاكم به سييء ظالم.

وكذلك قوله (٢٨:٣٨) أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذا استفهام إنكار. فدل على أن هذا قبيح في نفسه، منكر تنكره العقول والفطر. أفنتظنون أن ذلك يليق بنا أو يحسن منا فعله؟ فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والعطرة على قبحه. وأنه لا يليق بالله نسبه إليه.

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الهيته، بالبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول والفطر؟ وأنه أقيح القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه يدهي معلوم بضرورة العقل، وأن الرسل نبهوا الأمم على ما في عقولهم وفطرتهم من قبحه، وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا أبواب ولا أفئدة. بل نفى عنهم السمع والبصر. والمراد: سمع القلب وبصره. فأخبر أنهم صم بكم عمى. وذلك وصف قلوبهم أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق. وشبههم بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح، والحق والباطل. ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم لو رجعوا إلى أسماهم وعقولهم لعلوا حسن ما جاءت به الرسل وقبح مخالفتهم.

قال الله تعالى حاكياً عنهم (١١٠:٦٧) وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) وكم يقول لهم في كتابه (أفلا تعقلون؟) (لعلكم تعقلون). فينبههم على ما في

عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بها، ويحبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بها، ويميزوا بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل.

وكفى من القرآن من مثل عقلى وحسى ينبه به العقول على حسن ما أمر به، وقبح ما نهى عنه.

والقرآن مملوء بهذا لمن تدبره. كقوله تعالى (٢٨:٣٠) ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون) يحتج سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح كون مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شريكه، ولا يرضى بذلك، فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسمع نبيه العقول وأرشدنا الى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك.

وكذلك قوله تعالى (٢٩:٣٩) ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو التلكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قد سلّم كله له. فهل يصح في العقول استواء حال العبدین؟ فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإلهه الحق؟ لا يستويان.

وكذلك قوله تعالى (٢٦٤:٢) ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل، والمثل والأذى المبطل للصدقات — «صفوان» وهو الحجر الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق به «فأصابه مطر» شديد فأزال ما عليه من التراب «فتركه صلدا» أملس لا شيء عليه. وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه. فـ «الصفوان» وهو الحجر. كقلب المرائي والمأن والمؤذي. و «التراب» الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدفته. و «الوايل» المطر الذي به حياة الأرض. فإذا صادفها كينة قابلة: نبت فيها الكلا وإذا صادف الصخور والحجارة الصم: لم ينبت فيها شيئا. فجاء هذا الوايل إلى التراب الذي على الحجر، فصادفه رقيقا، فأزاله. فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. وهذا يدل على أن قبح «المث، والأذى، والرياء» مستقر في العقول. فلكذلك نبهها على شبهه ومثاله.

وعكس ذلك قوله تعالى (٢٦٥:٢) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتنبها من أنفسهم، كمثل جنة بركة أصابها وابل. فأنتم أكلها ضيعفين. فإن لم يصبها وابل ففطل. والله بما تعملون بصير) فإن كانت هذه الجنة — التي بموضع عال، حيث لا تحجب عنها الشمس والرياح، وقد أصابها مطر شديد. فأخرجت ثمرتها ضيعفي ما يخرج غيرها — إن

كانت مستحسنة في العقل والحس. فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه الله، لا لجزاء من الخلق، ولا لشكور، بل بثبات من نفسه، وقوة على الإنفاق، لا يخرج النفقة وقلبه يَرْجُفُ على خروجها، ويدها ترتعشان، ويضعف قلبه، ويخرب عند الانفاق. بخلاف نفقة صاحب الثبوت والقوة.

ولما كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين: كان مثل نفقة صاحب الإخلاص والقوة والتثبوت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل، وهو المطر الضعيف. فهذا بحسب كثرة الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه نَبه العقول على ما فيها من استحسان هذا، واستتباح فعل الأول؟.

وكذلك قوله (٢: ٢٦٦) أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضَعُفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، فَاحْتَرَقَتْ؟ كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون). فيه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة التي تحبط ثواب الحسنات وتُشَبِّهها بحال شيخ كبير له ذرية ضعفاء، بحيث يَحْشَى عليهم الصَّيعة وعلى نفسه. وله بستان هو مَادَّةُ عَيْشِهِ وَعَيْشُ ذُرِيَّتِهِ. فيه التَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. فَأَرْجَى وَأَقْرَبُ مَا كَانَ بِهِ إِذْ أَصَابَهُ نَارٌ شَدِيدَةٌ فَأَحْرَقَتْهُ. فيه العقول على أن قبح المعاصي التي تترك الطاعات كُفَّحَ هذه الحال. وبهذا فرها عمره وابن عباس رضي الله عنهما «لرجل غني عمل ببطاعة الله زماناً. فبعث الله له الشيطان. فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري في صحيحه.

أفلا تراه نبه العقول على قبح المعصية بعد الطاعة، وضرب لقبها هذا المثل؟
ثم هؤلاء الفقهاء: يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع الحكم. ويعرِّقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوة. والمفاسد التي هي كذلك. ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهما. ويدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناهما. ولا يتم لهم ذلك إلا باستخراج الحكم والعلل، ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال.

● بشاء الله السوء ولا يرضاه

وهذه اللطيفة الثالثة من أسرار التوبة التي يتضح فيها الحس والقبح تقتضي رؤية الفرق بين محبة الله ورضاه، ومشيبته وإرادته الكونية، وعدم التسوية بينهما، أو اعتقاد تلازمهما، كما فعل الجبرية الذين قالوا: المشيئة والمحبة سواء، أو متلازمان، وإن كل ما شاء الله فقد أحبه ورضيه، وقالوا: إن الأفعال جميعها محبوبة للرب، إذ هي صادرة عن مشيئته، وهي عين محبته ورضاه، فلم من ذلك أن صار أحدهم لا يستقبح سيئة، ولا يستنكر منكراً.

ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى (٢: ٢٠٥) والله لا يحب الفساد (٣٩: ٧) ولا يرضى لعباده الكفر وقوله (١٧: ٣٨) كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً) والتسّر عليهم كيف يكون مكروهاً له. وقد أراد كونه؟ وكيف لا يحبه، وقد أراد وجوده؟ أوّلوا هذه الآيات ونحوها بأنّه لا يحبها ديناً. ولا يرضاها شرعاً. ويكرها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها، مع كونه يجب وجودها ويريد.

ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء. وهذه قضاء من قضائه. فنحن نرضى بها. فمالنا ولإبكارها ومعاداة فاعلها، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فتركب من اعتقادهم: كونها محبوبة للرب، وكونهم مأمورين بالرضا بها، والتسوية بين الأفعال، وعدم استباح شيء منها أو إنكاره.

وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها، وأنها ليست فعله. فلزم من ذلك: رفع الأمر والتهى، وظلّ بساط الشرع، والاستسلام للقدر، والذهاب معه حيث كان.

فمنشأ القلط: التسوية بين المشيئة والمحبة، واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جميعاً.

فأما المشيئة، والمحبة: فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة، والعقل، والفطرة، واجماع المسلمين.

قال الله تعالى (٤: ١٠٧) يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول) فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول، المتضمن البهت، ورمى الرىء، وشهادة الزور، وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن كله بمشيئته. إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه ديناً، مع محبة لوقوعه: مما ينبغي أن يسان كلام الله عنه. إذ المعنى عندهم: أنه محبوب له. ولكن لا يثاب فاعله عليه. فهو محبوب بالمشيئة، غير مثاب عليه شرعاً.

ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنه مسخوط للرب، مكروه له قدرأ وشرعاً، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه. فانه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يفضيه ويكرهه — كابليس وجنوده، وسائر الأعيان الحيثة — وفيها ما يحبه ويرضاه — كأنبياؤه ورسله، وملائكته وأوليائه — وهكذا الأفعال كلها خلقه. ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له. خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويغض كالأعيان. وقال تعالى (٢: ٢٠٧) والله لا يحب الفساد) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى (٣٩: ٧) إن تكفروا فإن الله غني عنكم

ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يَرْفَعَهُ لَكُمْ) والكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره .
وأحدهما محبوب له مرضى . والآخر مبغوض له مسخوط .

وكذلك قوله عقيب مانهني عنه من الشرك والظلم والفواحش (١٧: ٣٨ كل ذلك كان
سَيِّئَةً عند ربك مكروهاً) فهو مكروه له ، مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل
وقال. وكثرة السؤال . وإضاعة المال» هذه كراهة لموجود تعلقت به المشية .

وفي المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته» فهذه محبة
وكراهة لأمرين موحودين . اجتماعاً في المشية ، واقتراحاً في المحبة والكراهة . وهذا في الكتاب
والسنة أكثر من أن يذكر جميعه .

وقد قطر الله عباده على قولهم : هذا الفعل يحبه الله . وهذا يكرهه الله ويبيضه وفلان يفعل
مالا يحبه الله . والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه . وذلك صفة قائمة به ، يترتب عليها
العذاب واللعة . لا أن السخط هو نفس العذاب واللعة بل هما اثر السخط والغضب وموجبهما .
ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى (٤: ٩٢) ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً
فيها . وغضب الله عليه ولعنه . واعدت له عذاباً عظيماً) ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته . وجعل
كل واحد غير الآخر .

وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ
بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك» .

فتأمل ذكر استعاداته صلى الله عليه وسلم بصفة «الرضا» من صفة «السخط» وبفعل
«المعافاة» من فعل «العقوبة» فالأول : للصعة ، والثاني : لأثرها المترتب عليها . ثم ربط
ذلك كله بداته سبحانه ، وأو ذلك كله راجع إليه وحده . لا إلى غيره . فما أعوذ منه : واقع
بمشيئتك وإرادتك . وما أعوذ به : من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك ، إذ شئت أن ترضى
عن عبدك وتعافيه ، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقيه . فإعاذتي بما أكره وأحذر ، ومنعه أن
يحل بي : هو بمشيئتك أيضاً . فالمحجوب والمكروه كله بقضائك ومشيتك . فعيادي بك منك :
عيادي بحولك وقوتك ، وقدرتك ورحمتك وإحسانك ، بما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك
وحكمتك . فلا أستعبد بغيرك من غيرك . ولا أستعبد إلا بك من شيء هو صادر عن مشيتك
وخلقك . بل هو منك . ولا أستعبد بغيرك من شيء هو صادر عن مشيتك وقضائك ، بل أنت
الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك . فأعوذ بك منك .

ولا يعلم ما في هذه الكلمات — من التوحيد والمعارف والعبودية — إلا الراسخون في العلم
بالله ومعرفته .

وأشرنا إلى شيء يسير من معناها . ولو استقصينا شرحها لقام منه بيتر ضخم . ولكن قد فتح لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر .
والقصد : أن أنقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضى له ، ومسخوط مبغوض له ، مكروه له : أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة ، من العقل والنقل ، والفطرة والاعتبار . فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده . وخالف المعقول والمنقول . وخرج عما جاءت به الرسل .

ولأي شيء تنوع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة . وأشهد عباده منها ما أشهدهم ؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له . فأوجب تلك الكراهة والبغض منه : وقوع أنواع المكار بهم ، كما أن محبة لما يحبه من الأفعال ويرضاه : أوجب وقوع أنواع المحاب لمن فعلها . وشهود مافي العالم من إكرام أوليائه ، وإتمام نعمه عليهم ، ونصرهم وإعزازهم ، وإهانة أعدائه وعقوبتهم ، وإيقاع المكار بهم : من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته ، بل نفس موالاته لمن والاه ، ومعاداته لمن عاداه : هي عين محبة وبغضه . فإن الموالات : أصلها الحب . والمعادة : أصلها البغض . فإنكار صفة « المحبة » والكراهة » إنكار لحقيقة « الموالات » ، والمعادة » .

وبالجملة : فشهود القلوب لمحبه وكراهته ، كشهود العيان لكرامته وإهاتته . وأما مسألة « الرضا بالقضاء » فيقال :

أولاً : بأي كتاب ، أم بأي سنة ، أم بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بكل مايقضيه ويقدره ؟ بل بجواز ذلك ، فضلاً عن وجوبه ؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولدلة المعقول ليس في شيء منها الأمر بذلك ، ولا إباحته .

بل من المقتضى ما يرضى به ، ومنه ما يسخطه ويمقت . فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه ، كما ان من الأعيان المقتضية : ما يغضب عليه ، ويمقت عليه ، ويلعن ويذم .

ثم يقال : القضاء له وجهان .

أحدهما : تعلقه بالرب تعالى ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرضى به كله .

الوجه الثاني : تعلقه بالعبد ، ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى ما يرضى به ، وإلى ما لا يرضى به .

مثال ذلك : قتل النفس — مثلاً — له اعتباران . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه ، وجعله أجلاً للمقتول ، ونهاية لعمره : يرضى به . ومن حيث إنه صدر من القاتل ، وباشره وكسبه ، وأقدم عليه باختياره ، وعصى الله بفعله : يسخطه ولا يرضى به .

● راقِبْ عملك ... وناقِش نفسك

ومن العابدين الأساس توفرت مهمهم على استكثارهم من الحسنات . دون مطالعة عيب النفس والعمل، والتفتيش على دسائسهما . ويحملهم على استكثارها رؤيتها والإعجاب بها؛ ولتفرغوا لتفتيشها، ومحاسبة النفس عليها ، والتمييز بين مافيهما من الحظ والحق . لتشغلهم ذلك عن استكثارها . ولأجل هذا كان عمل العابد القليل المراقبة لعمله خفياً عليه ، فيستكثر منه ، ويصير بمنزلة العادة، فإذا أخذ نفسه بتخليصها من الشوائب، وتنقيتها من الكدر، ومافي ذلك من شوك الرياء: وجد لعمله ثقلًا كالجبال وقُلَّ في عينه . ولكن إذا وجد حلأوته سهل عليه حل ثقله، والقيام بأعبائه، والتلذذ والتنعم به مع ثقله .

وإذا أردت فهم هذا القدر كما ينبغي فانظر وقت أخذك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها وتديرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية ، وحظك من الخطاب بها، وتنزيلها على أدواء قلبك والتقيدها بها، كيف تدرك الحتمية - أو أكثرها ، أو ما قرأت منها - بسهولة وثقة . مستكثرًا من القراءة . فإذا ألزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد ، والنظر الى ما يخصك منه والتعبد به ، وتنزيل دوائه على أدواء قلبك ، والاستشفاء به . لم تكن تجوز السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا جمعت قلبك كله على ركعتين . أعطيتهما ما تقدر عليه من الحضور ، والخشوع والمراقبة : لم تكن أن تصلى غيرها إلا بجهد . فإذا خلا القلب من ذلك عدت الركعات بلا حساب . فالاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها دليل على قلة الفقه .

وقد يرى فاعلها ان له حقاً على الله في مُجازاته على تلك الحسنات بالجنات والتعظيم والرضوان ، ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن اعماله ، لا يدري انه لن ينجو أحد البتة من النار يعمله ، إلا بفعل الله ورحمته .

ولا ريب ان مجرد القيام باعمال الجوارح، من غير حضور ولا مراقبة، ولا إقبال على الله: قليل المنفعة، دنيا وأخرى، كثير المؤنة . فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود . فإنه - وإن كثر - متعب غير مفيد . فهكذا العمل الخارجى القشورى بمنزلة التخاله كثيرة المنظر قليلة الفائدة . فإن الله لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها . وهكذا ينبغي أن يكون سائر الأعمال التى يؤمر بالحضور فيها والخشوع، كانطواف، وأعمال المناسك ونحوها .

ولكن احب العباد الى الله: الذين يستكثرون من الصالحات، مع مراقبة لها، فقد ندد الله تعالى الى ذلك فقال: (١٧: ١٨) كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحارهم يستغفرون) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر . ثم جلسوا يستغفرون . وقال النبى صلى الله

عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد» وقال لمن سأله أن يوصيه بشيء يتشبث به «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله».

والدين كله استكثار من الطاعات ، وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثاراً منها .
وفي الحديث الصحيح الإلهي «مَاتَ قَرَبٌ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ . وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ . فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا . فَبِمَا يَسْمَعُ . وَبِمَا يَبْصُرُ . وَبِمَا يَبْطِشُ . وَبِمَا يَمْشِي . وَلَنْ سَأَلَنِي لِأَعْظِيَّتِهِ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعْيَظَنِهِ» .
فهذا جزاءه وكرامته للمستكثرين من طاعته .

● صغيرة المؤمن ... كبيرة

وأيضاً : فإن استقلال المعصية ذنب ، كما أن استكثار الطاعة ذنب والعارف من صغرت حسناته في عينه . وعظمت ذنوبه عنده . وكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله . وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله . وميثاقتك بالعكس . ومن عرف الله وحقه وما ينفي لمظلمته من العبودية : تلاشت حسناته عنده . وصغرت جداً في عينه . وعلم أنها ليست مما ينجوها من عذابه . وأن الذي يليق بعزته ، ويصلح له من العبودية : أمر آخر . وكلما استكثر منها استقلالها واستصغرها . لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب منه . فشاهد قلبه من عظمت سبحانه وحلاله ما يستصغرمه جميع أعماله . ولو كانت أعمال النقص . وإذا كثرت في عيه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله ، غير عارف به وما ينبغي له . وبحسب هذه المعرفة ومعرفة نفسه يستكثر ذنوبه . وتعظم في عينه . لمشاهدته الحق ومستحقته . وتقصيره في القيام به . وإيقاعه على الوجه اللائق لما يحبه الرب ويرضاه من كل وجه .

● الوقوف ... رجوع

وتوبة الخواص تكون من تصحيح الوقت في لغواؤه ، فانه يُفْضَى الى درك النقيصة ، ويطفئ نور المراقبة ، وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال . فإذا أضعاه لم يقف موضعه ، بل ينزل إلى درحات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولاند . فالعبد سائر لا واقف . فإما إلى فوق . وإما إلى أسفل . إما إلى أمام وإما إلى وراء . وليس في الطبيعة ، ولا في

السريعة وقوف ألبتة. ماهو إلا مراحل تطوى أسرع على إلى الجنة أو إلى النار، فمسرع ومبطن. ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف ألبتة. وإنما يتخالفون في جهة السير. وفي السرعة والبطء (٣٧:٧٤) إنها لاحدى، الكبر نذيراً للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ولم يذكر واقفاً. اذ لا منزل بين الجنة والنار. ولا طريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة. فمن لم يتقدم إلى هذه بالأعمال الصالحة فهو متأخر إلى تلك بالأعمال السيئة.

فإن قلت: كل محد في طلب شيء لابد أن يعرض له وقفة وفتر. ثم ينهض إلى طلبه. قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليحجم نفسه، ويعدها للسير. فهذا وقفته سير. ولا تنفرضه الوقفة. فإن «لكل عمل شرة... ولكل شرة فترة».

وإما أن يقف لداع دعاه من ورائه، وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه أخره ولا بد. فإن تداركه الله برحمته، وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره، نهض نهضة الغضبان الأسف على الانقطاع. ووثب واشتد سعيًا ليلحق الركب. وإن استمرع داعي التأخر، وأصغى إليه لم يرض برده إلى حالته الأولى من الغفلة، وإجابة داعي الهوى، حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل دَرَكَاً. وهو بمنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. فإنها أخطر منه وأصعب.

وبالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه، وتخليصه. وإلا فهو في تأخر إلى المسات. واجع القهقري ناكص على عَقْبِيه، أو مؤول ظهره. ولا قوة إلا بالله. والمعصوم من عصمه الله.

وفوق هذا مقام آخر من التوبة، أرفع منه وأخص. لا يعرفه إلا الخواص المحبون، الذين يستقلون في حق محبوبهم جميع أعمالهم وأقوالهم، فلا يرونها قط إلا بعين النقص والازراء عليها، ويرون شأن محبوبهم أعظم، وقدره أعلى من أن يرضوا أنفسهم وأعمالهم له. فهم أشد شيء احتقاراً لها وإزراء عليها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم، ولم يوفوه حقه، تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكيثر منها. فالتوبة لا تفارقهم أبداً. وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون (٧٦:١٢) وفوق كل ذي علم عليم) وكلما ازدادوا حباً له ازدادوا معرفة بحقه، وشهوداً لتقصيرهم. فمطلمت لذلك توبتهم. ولذلك كان خوفهم أشد. وإزراءهم على أنفسهم أعظم. وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم.

مِنْ أَحْكَامِ التَّوْبَةِ

ونذكر نبدأً تتعلق بأحكام التوبة، تشتد الحاجة إليها . ولا يليق بالعبد جهلها .
منها : أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور . ولا يجوز تأخيرها . فمتى أخرها
عصى بالتأخير . فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى . وهي توبته من تأخير التوبة . وقُلْ أن
تخضر هذه ببال التائب، بل عنده : أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر . وقد بقي عليه
التوبة من تأخير التوبة . ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم . فإن
مالاً يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه . ولا ينفعه في عدم المؤاخذه بها جهله إذا كان متمكناً
من العلم . فإنه عاص بترك العلم والعمل . فالمعصية في حقه أشد . وفي صحيح ابن حبان : أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال «الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النمل» فقال أبو
يكر: فكيف الخلاص منه يا رسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك
بك وأنا أعلم . وأستغفرك لما لا أعلم» .

فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله أنه ذنب، ولا يعلمه العبد .
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي
خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني . اللهم اغفر لي جدي وهزلي،
وخطأي وعمدي . وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما
أعلنت، وما أنت أعلم به مني . أنت إلهي لا إله إلا أنت» .
وفي الحديث الآخر «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله . خطاه وعمده . سره
وعلايته، أوله وآخره» .
فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلمه .

● التوبة مُتَجَدِّدَةٌ أَبَدًا

ومن أحكام «التوبة» أنه : هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبداً، أم ليس ذلك
بشرط؟ .
فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب . وقال: متى عاد إليه تبيّنا أن التوبة كانت باطلة
غير صحيحة .
والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب،
والدم عليه، والعزم الجارم على ترك معاودته .

فإن كانت في حق آدمي : فهل يشترط تحله؟ فيه تفصيل — سنذكره إن شاء الله — فإذا عاوده ، مع عزمه حال التوبة على أن لايعاوده . صار كمن ابتدأ المعصية ، ولم تبطل توبته المتقدمة .

والمسألة مبنية على أصل . وهو : أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده ، فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده ، بحيث يستحق العقوبة على الأول والآخر ، إن مات مصراً أو إن ذلك قد بطل بالكلية . فلا يعود إليه إثم . وإنما يعاقب على هذا الأخير؟ وفي هذا الأصل قولان :

فقال طائفة : يعود إليه إثم الذنب الأول : لفساد التوبة ، وبطلانها بالمعاودة . قالوا : لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر . والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه . فإذا ارتد عاد إليه الإثم الأول مع إثم الردة . كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية . ومن أساء في الإسلام أثمخذ بالأول والآخر » فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه . ومعلوم أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام . فإذا أخذ بعدها بما كان منه في حال كفره . ولم يسقط الإسلام المتخلل بينهما . فهكذا التوبة المتخللة بين الذنوب لا تسقط الإثم السابق ، كما لا تمتنع الإثم اللاحق .

قالوا : ولأن صحة التوبة مشروطة باستمرارها ، والمواظبة عليها ، والمعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط . كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والمواظبة عليه . قالوا : والتوبة واجبة وجوباً مضيئاً مدى العمر . فوقتها مدة العمر . إذ يجب عليه استصحاب حكمها في مدة عمره . فهي بالنسبة إلى العمر كالإمسك عن المفطرات في صوم اليوم . فإذا أمسك معظم النهار ، ثم نقض إمساكه بالمفطرات : بطل ما تقدم من صيامه . ولم يعتد به . وكان بمنزلة من لم يمك شيئاً من يومه .

قالوا : ويدل على هذا : الحديث الصحيح . وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كعراً موجباً للخلود ، أو معصية موجبة للدخول . فإنه لم يقل « فيرتد فيفارق الإسلام » وإنما أخبر : أنه يعمل بعمل يوجب له النار . وفي بعض السنن « إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . فإذا كان عند الموت جباراً في وصيته فدخل النار » فالخاتمة السيئة أعم من أن تكون حاتمة بكفر أو بمعصية والأعمال بالخواصم .

فإن قيل : فهذا يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات . وهذا قول المعتزلة . والقرآن والسنة قد

دلا على أن الحسنات هي التي تحبط السيئات لا العكس. كما قال (١١٤:١١) **إِنْ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ** وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ «أتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالف الناس بخلق حسن».

قيل : والقرآن والسنة، قد دلا على الموازنة. وإحباط الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه — فمل أهل الهوى والتعصب — بل نقبل الحق من قاله. ونرد الباطل على من قاله.

فأما الموازنة : فمذكورة في سورة الأعراف (٨:٧)، والأنبياء (٤٧:٢١) والمؤمنون (١٠١:١١) والقارة، والحاقة (١٩:٦٩) — (٣٧).

وأما الإحباط : فقد قال الله تعالى (٢٣:٤٧) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ** وتفسير الإبطال هاهنا بالردة. لأنها أعظم المبطلات ، لا لأن المبطل ينحصر فيها . وقال تعالى (٢٦٤:٢) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى** فهذان سببان عرساً معد للصدقة فأبطلها. تبه سبحانه بطلانها — المَنِّ والأذى — بحال المصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال تعالى (٢:٤٩) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ**. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض : أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» وقالت عائشة رضي الله عنها، لأم ولد زيد بن أرقم — وقد باع بيع العينة — «أحبري زيدا: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إلا أن يتوب» وقد نص أحد على هذا في رواية ، فقال : يبني للعد أن يتروج إذا خاف على نفسه. فيستدين ويتروج ، لا يقع في محذور فيحبط عمله.

فإذا استقرت قاعدة الشريعة — أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع ومنها ما يحبطها بالنقص — حاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن. فيلتقي العملان ولا حاحز بينهما. فيكون التأثير لهما جميعا.

قالوا : وقد دل القرآن ، والسنة ، وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها : اعتبار الراجح . فيكون التأثير والعمل له دون المرحوح . قال ابن مسعود «يُحَاسَبُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . مَنْ كَانَتْ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بَوَاحِدَةٍ دَخَلَ النَّارَ . وَمَنْ كَانَتْ حَسَنَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَيِّئَاتِهِ بَوَاحِدَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ . ثُمَّ قُرَأَ (٨ : ٧) ، ٩ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ» ثم قال «إِنَّ الْمِيزَانَ يَحْمِلُ عِثْقَالُ حِمَّةٍ أَوْ يَرْجَحُ».

واحتج الفريق الآخر — وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذب الذي تاب منه بقص التوبة — بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة. وصار بمنزلة ما لم يعمل. وكأنه لم يكن. فلا يعود

إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي.

قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: مُخِي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثم.

قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال. فإن الكفر له شأن آخر. ولهذا يحبط جميع الحسنات. ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات.

قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فلو أبطلتها معاودة الذنب: لأبطلت غيرها من الحسنات. وهذا باطل قطعاً. وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المخلدّين في النار بالكبيرة، التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على خلود أرباب الكسائر في النار. ولكن الخوارج كفروهم، والمعتزلة فسقوهم. وكلا المذهبين باطل في دين الإسلام. مخالف للنقل والمقول وموجب العدل (٤: ٤٠) إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. ويؤت من لَدُنْه أجراً عظيماً).

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب العبد المفتن التواب».

قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه. فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً للرب، ولكان ذلك ادعى إلى مقتته.

قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار، دون المعاودة، فقال تعالى (٣: ١٣٥) والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون (والإصرار: عَقْد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به. فهذا الذي يمنع مغفرته).

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعها. لا شرط في صحة ماضي منها. وليس كذلك العبادات، كصيام اليوم، وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك أخرى، لم يكن ماترك موجباً لبطلان ما فعل. كما تقدم تقريره.

بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر. فهل يكون ما أفطره منه مبطلاً لأجر ما صامه منه؟.

بل نظير من صلى ولم يصم. أو زكى ولم يحج.

ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه الحسنة، كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات.

قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين. ويكون محبوا لله مبغضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون فيه إيمان ونفاق، وإيمان وكفر. ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر. فيكون من أهله. كما قال تعالى (١٦٧:٣) هم للكافرين مثله أقرب منهم للإيمان وقال (١٠٦:١٢) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أثبت لهم الإيمان به، مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديق لرسله، وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكيثار.

وشركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي. فالخفي قد يغفر. وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به.

وبهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكيثار النار، ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة. لما قام بهم من السببين.

فإذا ثبت هذا، فمعاود الذنب: ميفوض لله من جهة معاودة الذنب، محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب اثره ومسببه بالعدل والحكمة. ولا يظلم مثقال ذرة (٤٦:٤١) وما ربك بظلام للعبيد).

● حُسن الخاتمة يحفظ ذخيرة العمر

وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبطلتها. ثم تاب منها توبة نصوحاً خلاصة: عادت إليه حسناته. ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: ثبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره. من عتاقة، وصدقة، وصلة. وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله، أرايت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحي. فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك لأن الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة. وصارت كأنها لم تكن. فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم.

● توبة القلب تامة

ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية، وعجز عنها. بحيث يتعذر

وقوعها منه، هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف؛ وشاهد الزور إذا أُقْلِعَ لسانه، والزاني إذا جُبَّ، والسارق إذا أُلْئى على أطرافه الأربعة، والمزور إذا أُطْلعت يده. ومن وصل إلى حدٍّ بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها.

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. والمقدور له منها الندم. وفي المسند مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. وكيف يصح أن تسلب التوبة عنه، مع شدة ندمه على الذنب، ولومه نفسه عليه؟ ولا سيما ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه، وعزمه الجازم، ونيتته أنه لو كان صحيحاً والفعل مقدوراً له لما فعله.

وإذا كان الشارع قد تَزَلَّ العاجز عن الطاعة منزلة الفاعل لها، إذا صحت نيته. كقوله في الحديث الصحيح «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» وفي الصحيح أيضاً عنه «إن بالمدينة أقواماً ما سرتهم سيرة، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث. فتزيل العاجز عن المعصية، التارك لها قهراً — مع نيته تركها اختياراً لو أمكنه — منزلة التارك المختار أولى.

● نتحلل الذي ظلمناه

ومن أحكامها: أنها إذا كانت متضمنة لحق آدمي: أن يخرج التائب إليه منه، إما بإدائه وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن كان حقاً مالياً أو جنابة على بدنه أو بدن مبروئه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فليتحلل اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات».

وإن كانت المظلمة بقدر فيه، بغية أو قذف: فهل يشترط في توبته إعلامه بذلك بعينه التحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من عرضه، ولا يشترط تعيينه، أو لا يشترط لأهذا ولا هذا، يكفي في توبته أن يتوب بينه وبين الله من غير إعلام من قذفه واعتابه؟.

على ثلاثة أقوال. وعن أحد روايتان منصوصتان في حد القذف، هل يشترط في توبته قاذف: إعلام المذدوف، والتحلل منه أم لا؟ ويخرج عليهما توبة المفتاب والشاتم. والمعروف في مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. هكذا كره أصحابهم في كتبهم.

والذين اشتروا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمي: فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإيرائه.

ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان مَنْ عليه الحق عارفاً بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لا تسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف قدره.

واحتجوا بالحديث المذكور. وهو قوله صلى الله عليه وسلم (من كان لأخيه عنده مظلمة — من مال أو عرض — فليتحللها اليوم).

قالوا: ولأن في هذه الجنائية حقين: حقاً لله، وحقاً للآدمي. فالتوبة منها بتحليل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه.

قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا تتم إلا بتمكين ولي الدم من نفسه، إن شاء اقتص وإن شاء عفا. وكذلك توبة قاطع الطريق.

والقول الآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتياؤه، بل يكفي توبته بينه وبين الله. وأن يذكر المغتصب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة. فيبطل غيبته بحدسه والثناء عليه، وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عيِّته وإحسانه. ويستغفر له بقدر ما اغتياه.

وهذا اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. قدس الله روحه.

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضة، لا تتضمن مصلحة. فإنه لا يزيد إلا أذى وحسناً وغماً، وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله، وأورثته ضرراً في نفسه أو بدنه، كما قال الشاعر:

فإن الذي يؤذيكَ منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقَلْ

وما كان هكذا فإن الشارع لا يبيحه. فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به.

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بينه وبين القاتل. فلا يصوله أبداً. وورثه علمه به عداوة وبغضاء مؤلدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب، والتراحم والتعاطف والتحاب.

قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنابات الأبدان من وجهين.

أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنه محض حَقٌّ. فيجب عليه أدائه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره وتهيجه فقط. فقياس أحدهما على الآخر من أفسد القياس.

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم تؤذ، ولم تُهَج منه غضباً ولا عداوة. بل ربما سره ذلك وفرح به. بخلاف إعلامه بما تَزَقَّ به عرضه طول عمره ليلاً ونهاراً، من أنواع القذف والغيبة والمهجو. فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد. وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت. والله أعلم.

• اذا نزل بالذنب : صعد بالتوبة

ومن احكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حَقَّه عنها الذنب، أولا يرجع إليها؟ الصحيح: أن من التائبين من لا يعود إلى درجته. ومنهم من يعود إليها. ومنهم من يعود إلى أعلى منها، فيصير خيراً مما كان قبل الذنب. وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، وجده وعزمه. وحذره وتشميره فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة. وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. وإن كان دونه لم يعد إلى درجته. وكان منحطاً عنها. ويتبين هذا بمثلين مضروبين.

أحدهما: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهو يمدو مرة ويمشي أخرى، ويسترخ تارة وينام أخرى. فبينما هو كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل، وماء بارد ومثقال، وروضة مزهرة. فدمته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن، فنزل عليها. فوثب عليه منها عدو، فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير. فهاين الهلاك. وظن أنه متقطع به، وأنه رزق الوحوش والسباع. وأنه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يؤمه. فبينما هو على ذلك تتقاذفه الظنون، إذ وقف على رأسه والده الشفيق القادر. فحلّ كتفه وقيوده. وقال له: اركب الطريق واحذر هذا العدو. فإنه على منازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك مادمت حاذراً منه، متيقظاً له لا يقدر عليك. فإذا غفلت وثب عليك. وأنا متقدمك إلى المنزل، وفرط لك فاتبعني على الأثر.

فإذا كان هذا السائر تقياً طمأن لبياً، حاضر الذهن والعقل، استقبل سيره استقبالا آخر، أقوى من الأول وأتم. واشتد حذره. وتأهب لهذا العدو. وأعد له عدته. فكان سيره الثاني أقوى من الأول، وخيراً منه. ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله الأول. من غير زيادة ولا نقصان ولا قوة حذرو ولا استعداد، عاد كما كان. وهو متعرض لما عرض له أولاً.

وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفترراً، وتذكراً لطيب بقله، وحسن ذلك الروض وعدوبة مائه، وتفريق ظلاله، وسكوناً بقله إليه. لم يعد إلى مثل سيره ونقص عما كان. المثل الثاني: عبد في صحة وعافية جسم، عرض له مرض أوجب له جثمة وشرب دواء وتحفظاً من التخليب. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال قوته وصحته. فعاد بعد المرض أقوى مما كان قبله، كما قيل:

لعمل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوة، وتداركه بمثل ما نقص من قوته. عاد إلى مثل ما

كان.

وإن تداركه بدون مانع من قوته ، عاد إلى دون ما كان عليه من القوة.
وفي هذين المثلين كفاية لمن تدبرهما.
وقد ضرب لذلك مثل آخر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأول. لا يلوي على شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه تجبذ ثوبه وأوقفه قليلاً. يريد تعويقاً عن الصلاة. فله معه حالان.

أحدهما: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التائب.
الثاني: أن يجاذبه هل نفسه، ويتغلب منه، لتلا تفوته الصلاة.
ثم له بعد هذا التفت ثلاثة أحوال.
أحدها: أن يكون سيره تجشراً ووثباً، ليستدرك ما فاتته بتلك الوقفة. فرما استدركه وزاد عليه.

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره.
الثالث: أن تورث تلك الوقفة فتوراً وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأول، أو فضيلة الجماعة وأول الوقت. فهكذا حال التائبين السائرين سواء.

مفصلة

ويتبين هذا بمسألة شريفة . وهى أنه : هل المطيع الذى لم يَعْصَ خيراً من العاصى الذى تاب إلى الله توبة نصوحاً ، أو هذا التائب أفضل منه ؟
اختلف فى ذلك .

• جمال البراءة

فطائفة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً . واحتجوا بوجوه .
أحدها : أن أكمل الخلق وأفضلهم : أطوعهم لله . وهذا الذى لم يعص أطوع . فيكون أفضل .

الثانى : أن فى زمن اشتغال العاصى بمعصيته يسبقه المطيع عدة مراحل إلى فوق . فتكون درجته أعلى من درجته . وغايته : أنه إذا تاب استقبل سيوره ليلحه . وذلك فى سائر آخر فائى له بلحاظه ؟ فهما بمنزلة رجلين مشتركين فى الكسب ، كلما كسب أحدهما شيئاً كسب الآخر مثله . فعمد أحدهما إلى كسبه فأضاعه ، وأمسك عن الكسب المستأنف . والآخر مُجِدُّ فى الكسب . فإذا أدركته حمية المنافسة ، وعاد إلى الكسب : وجد صاحبه قد كسب فى تلك المدة شيئاً كثيراً . فلا يكسب شيئاً إلا كسب صاحبه نظيره . فأتى له بمساواته ؟ .

الثالث : أن غاية التوبة : أن تمحوس هذاسيئاته ، و يصير بمنزلة من لم يعملها . فيكون سعيه فى مدة المعصية لاله ولا عليه . فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب رابع ؟ .

الرابع : أن الله يمتت على معاصيه ومخالفة أوامره . فمى مده اشتغال هذا بالدنوب : كان حفظه المقت ، وحظ المطيع الرضا . فالله لم يرل عنه راضياً . ولا ريب أن هذا خير من كان الله راضياً عنه ثم مقته ، ثم رضى عنه ، فإن الرضا المستمر خير من الذى تخلله المقت .

الخامس : أن الذنب بمنزلة شرب السم . والتوبة ترياقه ودواؤه ، والطاعة هى الصحة والعافية ، وصحة وعافية مستمرة ، خير من صحة تخللها مرض وشرب سم أفاق منه . وربما أديا به إلى التلب أو المرض أندأ .

السادس : أن العاصى على خطر شديد . فإنه دائرين ثلاثة . أشياء . أحدها : العطب والهلاك بشرب السم . الثانى : النقصان من القوة وضعفها ، إن سلم من الهلاك . والثالث : عود قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيداً .

والأكثر إنما هو القسمان الأ ولان . ولعل الثالث نادر جداً . فهو على يقين من ضرر السم ، وعلى رجاء من حصول العافية ، بحلاف من لم يتناول ذلك .

السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطاً حصيناً. لا يجد الأعداء إليه سبيلاً. فشمرته وزهرته وخضرته وبهجته في زيادة وغرأبدأ. والعاصي قد فتح فيه ثغراً، وتلثم فيه ثلماً. ويمكن منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يميناً وشمالاً: أفسدوا أغصانه، وخرّبوا حيطانه. وقطعوا ثمراته، وأحرقوا في نواحيه. وقطعوا مائه. ونقصوا ثقيته. فمتى يرجع هذا إلى حاله الأول؟ فإذا تداركه قيمه ولم شتته، وأصلح ما فسد منه، وفتح طرق مائه، وعمر ما خرب منه، فإنه إما أن يعود كما كان، أو أنقص، أو خيراً. ولكن لا يلحق بستان صاحبه الذي لم يزل على نصارته وحسنه. بل في زيادة وغر، وتضاعف ثمرة، وكثرة غرس.

الشامن: أن طمع العدو في هذا العاصي إذا كان لضعف علمه وضعف عزيمته. ولذلك يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما غشى الله به فهو جهالة. وكذلك قال الله تعالى في حق آدم (١١٥: ٢٠) ولم نجد له عزماً وقال في حق غيره (٣٥: ٤٦) فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وأما من قويت عزيمته، وكمل علمه، وقوى إيمانه: لم يطعم فيه عدوه. وكان أفضل.

التاسع: أن المعصية لا بد أن تؤثر أثراً سيئاً ولا بد: إما هلاكاً كلياً. وإما خسراناً وعقاباً، يعقبه: إما عفو ودخول الجنة، وإما نقص درجة، وإما خلود مصباح الإيمان. وعمل الثائب في رفع هذه الآثار والتكفير. وعمل المطيع في الزيادة، ورفع الدرجات.

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل في زيادة الدرجات، وبغيره يعمل في تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملته أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد كسبه بها وعظم. وهو بمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله. فسافر ثانياً برأس ماله الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه أيضاً. فسافر ثالثاً أيضاً بهذا المال كله. وكان ربحه كذلك، وهلم جرا. فإذا فتر عن السفر في آخر أمره، مرة واحدة فاتته من الريح بقدر جميع ما ربح أو أكثر منه. وهذا معنى قول الجنيد رحمه الله «لو أقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاتته أكثر مما ناله» وهو صحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاتته في مدة الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهو أريد من الريح المتقدم. فإذا كان هذا حال من أعرض، فكيف من عمى وأذنب؟ وفي هذا الوجه كفاية.

● وللمستدرك جمال . . . أيضاً .

وطائفة رجعت الثائب، وإن لم تنكر كون الأول أكثر حسناً منه. واحتجت بوجوه.

لحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب التوابين. ولولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه، لما ابتلى بالذنوب أكرم الخلق عليه. فلمحبته لتوبة عبده ابتلاء بالذنوب الذي يوجب وقوع محبوبه من التوبة وزيادة محبة لعبده، فإن للتائبين عنده محبة خاصة. يوضح ذلك:

الوجه الثاني: أن للتوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقدر، كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم بفرح الواحد لراحته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدورية المهلكة، بعد ما فقداه، وأيسر من أسباب الحياة. ولم يحى هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيراً عظيماً في حال التائب وقلبه، ومزيده لا يعبر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد. فإن العبد ينال بالتوبة درجة المحيوية. فيصير محبوباً لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد المقتصر التواب. ويوضحه:

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع، والتعلق لله، والتذلل له، ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية، وتُخفها وتُلبها. يوضحه:

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقر، والعبودية، والمحبة. وامتاز عنه بانكسار قلبه بالمصيبة. والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذلّه، وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» لأنه مقام ذل وانكسار بين يدي ربه.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يروى عن ربه عز وجل «أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمتك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمتك عبدي فلان فلم تطعمه، أما لو أطعته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيتك، وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك، وأنت رب العالمين؟ قال: أما إن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما لو عُدته لوجدتني عنده» فقال في عيادة المريض «لوجدتني عنده» وقال في الإطعام، والإسقاء «لوجدت ذلك عندي» ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب، ولو كان من كان، فلا بد أن يكسره المرض فإذا كان مؤمناً قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده.

وهذا — والله أعلم — هو السرفى استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غرة المسافر وكسرة مما يجده العبد في نفسه. وكذلك الصوم، فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية، ويذلها.

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة، من كثير من الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. ويعمل الطاعة فيدخل بها النار قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال تُصَبَّ عينيه، إن قام، وإن قعد، وإن مشى: ذكر ذنبه. فيحدث له انكساراً، وتوبة، واستغفاراً، ونداماً، فيكون ذلك سبب نجاته، ويعمل الحسنة. فلا تزال نصب عينيه. إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثته عجباً وكبراً وثمة. فتكون سبب هلاكه. فيكون الذنب موجباً لترتب طاعات وحسنات، ومعاملات قلبية، من خوف الله والحياء منه، والإطراق بين يديه منكساً رأسه حجباً، باكياً نادماً، مستقيلاً به. وكل واحد من هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له صولة، وكراً، وازدراء بالناس، ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولا ريب أن هذا المذنب خير عند الله، وأقرب إلى النجاة والفوز من المعجب بطاعته، الصائل بها، المائت بها، وبحال على الله عز وجل وعباده. وإن قال بلسانه خلاف ذلك. قاله شهيد على ماني قلبه. ويكاد يعادي الخلق إذا لم يعظموه ويرفعوه. ويخضعوا له. ويحذ في قلبه بُغضة لمن لم يفعل به ذلك. ولو فتش نفسه حق التعتيش لرأى فيها ذلك كامتاً. ولهذا تراه عاتياً على من لم يعظمه ويعرف له حقه. متطلباً لعييه في قالب حية لله، وغضب له، وإذا قام بمن يعظمه ويحترمه، ويخضع له من الذنوب اضماف ماقام بهذا، فتح له باب المعاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكفَّت لسانه وقله، وقال: باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. وربما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه إياه.

فإذا أراد الله بهذا العبد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. ويعرفه قدره. ويكفي به عباده شره. وينكس به رأسه، ويستخرج به منه داء العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده. فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه: يا آدم، لا تخرج من كأس زلل كانت سبب كَيْسِكَ. فقد استخرج بها منك داء لا يصلح أن تجاورنا به. وألبست بها حلة العبودية.

يا آدم إنما ابتليتك بالذنب لأنني أحب أن أظهر فضلي، وجودي وكرمي، على من عصاني «لولا تذبذبتوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم».

يا آدم، إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب، فعل من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود

بعموى ومغفرتي، وتوبتي، وأنا التواب الرحيم؟.
يا آدَم، لانتجزع من قولي لك (اخرج منها) فلك خلقتها، ولكن اهبط إلى دار المجاهدة.
وابنربندر التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد الحب واستغلظ، واستوى على شوقه،
تصال فاحصده.

يا آدَم، ما أهبطك من الجنة إلا لتتوسل إليّ في الصعود، وما أخرجتك منها نفيًا لك عنها ،
ما أخرجتك منها إلا لتعود.

يا آدَم ، ذنب تذلل به لدينا ، أحب إلينا من طاعة تُذلُّ بها علينا.

يا آدَم، أنين المدينين، أحب إلينا من تسبيح المدلّين.

«يا ابن آدَم، إنك مادعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدَم،
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتُ لك. يا ابن آدَم، لو لقيتني بقراب الأرض
خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً، أتيتك بقرباها مغفرة».

يذكر عن بعض العباد: أنه كان يسأل ربه في طوافه بالبيت، أن يعصمه ثم غلبته عيناه،
فنام. فسمع قائلاً يقول: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألوني العصمة. فإذا عصمتهم
فعل من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي؟ وعلى من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضل؟
ونحو هذا من الكلام.

يا ابن آدَم، آمنت بي ولم تشرك بي شيئاً، أقمت حملة عرشي وترنّ حوله يسبحون بحمدي
و يستغفرون لك وأنت على فراشك. وفي الحديث العظيم الإلهي حديث أبي ذر «يا عبادي إنكم
تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فمن علم أنني ذو قدرة على المغفرة غفرت
له ولا أبالي» (٣٩: ٥٣ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعاً. إنه هو الغفور الرحيم).

يا عبيدي! لا تعجز. فمَنك الدعاء وعلى الإجابة. ومنك الاستغفار وعلى المغفرة.

ومنك التوبة وعلى تبدل سيئاتك حسنات» يوضحه:

الوحه السادس: وهو قوله تعالى (٢٥: ٧٠) إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفوراً رحيمًا) وهذا من أعظم البشارة
لستائين إذا اقترب ستوبتهم إيمان وعمل صالح. وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس رضي الله
عنهما «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه
من قول (٤٨: ١) إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليفقر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر).

واحتلفوا في صمة التبدل، وهل هو في الدنيا، أو في الآخرة؟ على قولين.

فقال ابن عباس وأصحابه: هو تبدلهم بقبائح أعمالهم بحسناتها. فبدلهم بالشرك بإيماناً.

وبالزنا عفة وإحصاناً، وبالكذب صدقاً، وبالخيانة أمانة.

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة، وأعمالهم السيئة، بدلوا عوضها صفات جميلة، وأعمالاً صالحة، كما يدل المريض بالمرض صحة، والمبتلى ببلائه عافية.

وقال سعيد بن المسيب، وغيره من التابعين: هوتديل الله سيئاتهم التي عملوها بحسنات يوم القيامة. فيعطيهن مكان كل سيئة حسنة.

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن المعرو بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيقال: اعرضوا عليه صفار ذنوبه. ونخباً عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وكذا. وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: ان لي ذنوباً ما أراها ههنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه».

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا القول نظر، فإن هذا قد عذب سيئاته ودخل بها النار. ثم بعد ذلك أخرج منها، وأعطى مكان كل سيئة حسنة، صدقة تصدق الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسنات. إذ لو كان كذلك لما عوقب عليها كما لم يعاقب التائب. والكلام إما هو في ثابث أثبت له مكان كل سيئة حسنة، فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟.

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول، وقد علمت ما فيه. لكن للسلف غور ودقة فهم لا يدركها كثير من المتأخرين.

فالاستدلال به صحيح، بعد تهيد قاعدة، إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. وهي أن الدنوب لا بد له من أثر، وأثره يرتفع بالتوبة تارة، وبالحسنات الماحية تارة، وبالمصائب المكفرة تارة، وبدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشتد أثره، ولم تقوتك الأمور على محوه. فلا بد إذا من دخول النار لأن الجنة لا يكون فيها ذرة من الخبيث. ولا يدخلها إلا من طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كيئز الامتحان، ليخلص ذهب إيمانه من خبيثه. فيصلح حيثئذ لدار الملك.

إذا علم هذا فزوال موجب الذنوب وأثره تارة يكون بالتوبة الصوح. وهي أقوى الأسباب. وتارة يكون باستيعاف الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنار، وزال أثر الوسخ والخبث عنه، أعطى مكان كل سيئة حسنة، فإذا تطهر بالتوبة الصوح، وراى عنه بها أثر وسخ الذنوب وخشها، كان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة حسنة. لأن إزالة التوبة لهذا الوسخ والخبث أعظم

من إزالة النار، وأحب إلى الله. وإزالة النار بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل مما بعد الدخول. يوضحه:

الوجه السابع: وهو أن التائب قد بذل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هو توبة تلك السيئة، والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسنة. فصار كل ذنب عمله زائلاً بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة. فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمل أنه من ألطف الوجوه.

وعنى هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة. وقد تكون دونها. وقد تكون فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة، وصدق التائب فيها، وما يقترن بها من عمل القلب الذي تريد مصلحته ورفعه على مفسدة تلك السيئة. وهذا من أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه:

الوجه الثامن: أن ذنب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حسنات أكبر منه وأكثر، وأعظم ثمناً، وأحب إلى الله من عصيته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار وخشية، وإنابة وندم، وتدارك بمراغمة العدو بحسنة أو حسنات أعظم منه، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيما أوقعته فيه، ويندم الشيطان على إيقاعه في الذنب، كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شأن ما بين التندمين. والله تعالى يحب من عبده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من أسرار 'خشوة'. فيحصل من العيد مراغمة العدو بالتوبة والتدارك، وحصول محبوب الله من التوبة. وما يتبعها من زيادة الأعمال هنا، ما يوجب جعل مكان السيئة حسنة بل حسنات.

وتأمل قوله (يبدل الله سيئاتهم حسنات) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فهذا يجوز أن يدل السيئة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المدل.

وأما في الحديث: فإن الذي عُذِّبَ على ذنوبه لم يبدلها في الدنيا بحسنات، من التوبة النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات. فأعطى مكان كل سيئة حسنة واحدة. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن كبار ذنوبه. ولما انتهى إليها ضحك. ولم يبين ما يمسح الله بها. وأحضر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسنة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين

أحدهما: قوله «أحبوا عبكبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصغائر ذكرها، وطمع في تبديلها. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. وهو نه أشد فرحاً واعتباطاً.

والثاني: صحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك. وهذا الصحك مشعر بالتحبب مما يفعل به من الإحسان، وما يُقرُّه على نفسه من الدوب، من غير أن يُقرَّر عليها ولا يسأل عنها. وإنما عرست عليه الصغائر.

فتشارك الله رب العالمين، وأحد الأحمدين، وأكرم الأكرمين، الر لللطيف، المتودد إلى عباده بأنواع الإحسان، وإيصاله إليهم من كل طريق بكن نوع لا إلا هو الرحمن الرحيم.

الركن الرابع في التوبة

وكثير من الناس إما يفسر التوبة بالزعم على أن لا يعاود الذنب ، وبالاتقاع عنه في الحال ، وبالندم عليه في الماضي . وإن كان في حق آدمي : فلا بد من أمر رابع . وهو التحلل منه . وهذا الذي ذكره بعض مسمى «التوبة» بل شرطها ، وإلا فالتوبة في كلام الله ورسوله — كما تنصص ذلك — تنصص العزم على فعل المأمور والتزامه ، بل وتنصص مقت من يتركه ومقاطعته . والبراءة الأمره والهي عن تركه ، فإن العمل الصالح — المشروط للتوبة ، في آية الفرقان — هو صمد ما كان يأتيه من السوء ، فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً ، حتى يوجد منه العزم الحارم على فعل المأمور ، والإتيان به . هذا حقيقة التوبة . وهي اسم لمجموع الأمور . لكنها إذا قرب بفعل المأمور كات عبارة عما ذكره ، فإذا أفردت تضمنت الأمرين . وهي كنسطة «التقوى» التي تقتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به ، وترك ما نهى الله عنه . وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحذور ، وإن كان معاصها أعم ، إذ التقوى هي اتحاد كل ما أعطى الله بعد من عافية ، وما ولد ، وليل ونهار ، وغير ذلك — بقاية يتقى بها ما يكره ويحاف . في سيره إلى ربه ولدار الآخرة فإن الطريق كله عقبات ، وأعداء من النفس الأماراة والهوى والشيطان تشاوت ، وتحديه ، ومحاولة صده وإرجاعه وإهلاكه ، وقد ابتلاه الله بكل ذلك . وآتاه ما يمكنه من السلامة والعافية والنجح . وذلك بحس وضع العمة من كل ذلك موضعه ، فإن الهلاك إما يكون بوضع هذه النعم على غير وضعها ، بل خاهية واتساع الهوى ، وتعليق الشهوة الهيمية ، والإسلاح من آيات الله ، واتحاد الشيطان ولياً من دون الله

إن حقيقة «التوبة» الرجوع إلى الله بالترام فعل ما يحب ، وترك ما يكره . فهي رجوع من مكروه إلى محسوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مماها . والرجوع عن المكروه الجزء الآخر . ولهذا علق سبحانه العلاح المطلق على فعل المأمور وترك المحذور بها ، فقال (٢٤ : ٣١) وتوبوا إلى الله جيعاً أيها المؤمنون . لعلكم تفلحون فكل تائب مفلح . ولا يكون مفلحاً إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه . وقال تعالى (١١ : ٤٩) ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وتارك المأمور ظالم ، كما أن فاعل المحذور ظالم . وروال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين . فالناس قسمان : تائب وظالم . ليس إلا . فالنائبون هم (١١٢ : ٩) العابدون الحامدون السائجون ، الراكعون الساجدون ، الآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر ، والحافظون لحدود الله) فمحيط حدود الله : حرة التوبة . والتوبة هي مجموع هذه الأمور وإما سمي تائباً : لرجوعه إلى أمر الله من بهيه ، وإلى طاعته من معصيته ، بل لرجوعه إلى الله مولاة وحبيه . وتحليصه من عدوه . فإن عدوه يريد له شقائه فيجده إلى محل الحيوانية وسفها وحملها وشهواتها والله مولاة يريد له سعادته ، وهو يتوود إليه بجميع ما يعطيه في نفسه وما سحر له ، ويخذه إليه

بأسباب نعمه التي لا تحصى. ومن أنوارها، آياته في الأنفس والآفاق، وسنه التي لا تتبدل. وما يوحى الله إلى رسله من المهدى والصائر (١٠٤:٦) قد جاءكم بصلوات من ربكم. فمن أبصر فلسفه. ومن عمى فعليه. وما أنا عليكم بحميط).

فإذن: «التوبة» هي حقيقة دين الإسلام، والديسن كله داخل في مسمى «التوبة» وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإنما يحب الله من فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه.

فإذن «التوبة» هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً. ويدخل في مسماها الإسلام، والإيمان، والإحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت عاية كل مؤمن، وبداية الأمر وحاقته. كما تقدم. وهي الغاية التي وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منها. بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها.

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتها، فضلاً عن القيام بها علماً وعملاً وحالاً. ولم يجعل الله تعالى محبة للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه.

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع الإسلام، وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفصيل «التوبة» وآثارها.

● نفارق الباطل ثم نرجع إلى الحق

وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه (١١:٧١) استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً) وكقول صالح لقومه (٤٦:٢٧) لتولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون) وكقوله تعالى (١٩٩:٢) واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله (٣٣:٨) وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) والمقرون: كقوله تعالى (٣:١١) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) وقول هود لقومه (٥٢:١١) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً) وقوله صالح لقومه (٦١:١١) هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) وقول شعيب (٩٠:١١) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود) فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع تضمه طلب المغفرة من الله. وهو نحو الذنب، وإزالة أثره، ووقاية شره، لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر. فإن الله يستر على من

يغفر له ومن لا يغفر له. ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما بال لزوم.

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه المغفر، لما يقى الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا المعنى. وإلا فالعمامة لا تسمى يغفراً، ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد في لفظ «المغفر» من الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذي يمنع العذاب في قوله (٣٣:٨) وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإن الله لا يعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب، وطلب من الله مغفرته. فهذا ليس باستغفار مطلق. ولهذا لا يمنع العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار. وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق.

ومع ذلك فلا مانع ان يكون معنى الاستغفار: طلب المغفر. وهو الستر، ستر العيوب والتقصائص المهلكة الضارة وأكبر عيب الإنسان ونقصه: هو جهله وظلمه. فنخطام الجهل والظلم يحرمه العدو إلى ما يهلكه ويرديه، وستره إما يكون باليقظة والحرص على الانتفاع بما يوتيئه الله به من العلم والعدل والإحسان. وكلما غفل نكسه عن كرامته الإنسانية، التي بعها الله فيه من روحه. كلما أخذ إلى أرض البهيمية، فاشتد جهله وظلمه. وصح نفسه. وكلما غنى بإسائته وغذاها بالتفكر في آيات الله وسنته الكونية في نفسه وفي الآفاق، وتدرس آياته العلمية المرسل بها رسله. كلما غفر الله له وستر من عيوبه ونقصاته. وبهذا يفهم قول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم (١:٤٨) ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأت مكرراً قط ولا عصى ربه قط ولا فسق عن أمره. وإنما هو ستر عيوب الشريعة وحلاتها بما أوتى من العلم والهدى الذي مكّن له ربه به. من التحكم في هذه الطبايع الشريفة، والإحسان بها وفيها. حتى كان حكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام.

وما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ههنا ههنا ذنبان: ذنب قد مضى. فالاستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقوعه، فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقبضه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقبضه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله

وأيضا فإن المذهب بمنزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود. فهو مأمور أن يوليها ظهره. ويرجع إلى الطريق التي فيها نجاته. والتي توصله إلى مقصوده. وفيها وبلاحة

فيهاها أمران لا بد منهما: مفاصلة شيء والرجوع إلى غيره. فحصب «التوبة» بالرجوع، و«الاستغفار» بالمفاصلة. وعند أفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولذا جاء — والله أعلم — الأمر بهما مرتباً بقوله (استغفروا ربكم ثم توبوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفاصلة الص

وأيضاً فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. والله أعلم.

● التوبة النصوح

وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى (٨:٦٦) يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيئات — وهو تكفيرها — نزوال ما يكره العبد. ودخول الحسات — وهو حصول ما يجب العبد — منوطاً بحصول التوبة النصوح. و«النصوح» على وزر معول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالتكوير والصور. وأصل مادة (ن ص ح) خلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة. وهو ملاق في الاشتقاق الأكر لتصح إذا حلص. فالنصح في التوبة والعباداة والمثورة: تخليصها من كل عش ونقص وفساد. وإبقاها على أكمل الوجوه. والنصح صد الغش.

وقد اختلعت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب، وأبى اس كعب رضى الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبس إلى الصرع» وقال الحسن البصري «هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى. مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال الكلبي «أن يستعمر باللسان، ويندم بالقلب، ويمسك بالبدن» وقال سعيد بن المسيب «توبة نصوحا. تصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب كصروب المعدول عن صارب.

وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أى قد نصح فيها التائب ولم يتنهد بها. فهى إما بمعنى منصوح فيها، كركوبة وخلوة، بمعنى مركوبة ومخلوة، أو بمعنى الفاعل. أى ناصحة كحالصة وصادقة.

وقال محمد بن كعب القرطبي: يجمعها أربعة أشياء. الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإصمار ترك العود بالحنان، ومهاجرة سىء الإخوان. قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء.

الأول: تعميم جميع الذنوب واستفراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته. والثاني: إجماع العزم والصدق بكلية عليها. بحيث لا يبقى عده تردد، ولا تلوم ولا انتظار. بل يجمع عليها كل إرادته وعزمته مبادراً بها.

الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القاذرة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من اتسه وحشيتها، والرغبة فيما لديه، والرغبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمة، ومصعبه ورياسته، ولحفظ حاله، أو لحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهروب من ذمهم، أو لشلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الدنيا، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل.

فالأول: يتعلّق بما يتوب منه، والثالث: يتعلّق بمن يتوب إليه. والوسط: يتعلّق بذات المتّوب ونفسه. فتصح التوبة الصدق فيها، والإخلاص، وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمّن، وتحويج الذنوب. وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله استعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

● إجابة أوها إلهام

وتوبة العبد إلى الله محققة بتوبة من الله عليه قبلها. وتوبة منه بعدها. فتوبته بين توبتين من ربه، سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولاً إذناً وتوفيقاً وإلهاماً، فتاب الله عليه تائباً، فتاب الله عليه ثانية. قال الله سبحانه وتعالى (٩: ١١٧، ١١٨) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خَلَفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وضائق عليهم أنفسهم. وطنوا أن لا مَلْجَأَ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توبته عيهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين. فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم. فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتفي لانقضاء علقته.

ونظير هذا: هدايته لصدقه قبل الاهتداء، فقد أعطاه ربه هداية العطرة (٧٦: ٣، ٢) إنا حلّقنا الإنسان من نعمة أمشاح يتبّله. فحملناه سبيحاً صغيراً. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) فإن أحسن الاهتداء بهداية العطرة في سماعه وبصره وفؤاده، وشكر ربه عليها باستعمالها في إيصال المعلومات إلى فؤاده على حقيقتها التي خلقها الله، ومقلتها وأحسن ترتيبها والاستفادة منها. زاده الله هدى وزاده من نعمة التذكر واستأمل صفاء بوراً، اهتدى به إلى الفقه في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم (ومن لم يهمل الله له نوراً فما له من نور).

فإذا اهتدى العبد: أوجبت له تلك الهداية هداية أخرى يشبه الله بها هداية على هدايته. فإن من تواب الهدى: الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى

(١٧:٤٧) والذين اهتدوا زادهم هدى) فهداهم أولا فاهتدوا، فرادهم هدى ثانياً. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى (٥:٦١) فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم.

وهذا القدر من سر اسميه «الأول»، والآخر» فهو المعد. وهو الممد ومنه السبب والمسبب. وهو الذي يعيذ من نفسه نفسه، كما قال أعرف الخلق به «وأعوذ بك منك» والعبد تواب. والله تواب. فتوبة العبد: رجوعه الى سيده بعد الإهراق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد.

و«التوبة» لها مبدأ ومنتهى. فمبدأها: الرجوع إلى الله سلوك صراطه المستقيم، الذي نصبه لعباده، موصلاً الى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: (١٥٣:٦) وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) وبقوله (٥٣:٤٢) وإنك لتهدى الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) وبقوله (٢٤:٢٢) ولقدوا إلى الطيب من القول. ولقدوا الى صراط الحميد).

ونهايتها: الرجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً الى جنته. فمن رجع الى الله في هذه الدار بالتوبة: رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى (٧١:٢٥) ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً) قال البغوي وغيره «يتوب الى الله متاباً: يعود إليه بعد الموت، متاباً حسناً يفضل على غيره» فالتوبة الأولى — وهي قوله «ومن تاب» — رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع الى الله للجزاء والمكافأة.

والتأويل الثاني: أن الجزاء متضمن معنى الأمر. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها، فليجعل توبته الى الله وحده، ولوجهه خالصاً، لا لغيره.

والتأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعار التائب وإعلامه بمن تاب إليه. ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا — على أحد التأويلين — قوله تعالى (٦٧: ٥) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). أي أعلم ما يترتب على من عصي أوامره ولم يبلغ رسالته.

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوى العزم وصار جازماً: وُجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى: بالعزم والقصد لفعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً، فتوبته إلى الله عملاً وفعلًا. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

صَغَائِرُ الذُّنُوبِ الْكَبِيرَاتِ

و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة، وإجماع السلف وبالأعتبار. قال الله تعالى (٤: ٣١) إِنَّ تَجَنَّبُوا كِبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ) وقال تعالى (٥٣: ٣١) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ) وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر».

والذي جاء في لفظ الشارع، تسمية ذلك «لَمَمًا» و«مُحَقَّرَات» كما في الحديث «إياكم ومُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البيهقي وغيره.

قالوا: ومعنى الاستثناء: أن يُلَمَّ بالكبيرة مرة، ثم يتوب منها. ويقع فيها ثم ينتهي عنها، لا يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثناء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم، ولا تقع منهم الكبائر إلا لَمَمًا.

والجمهور على أنه استثناء من الكبائر. وهو منقطع. أي لكن يقع منهم اللمم. وحسَّ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب — والغالب خلافه — أنه إنما يقع حيث يقع التفرغ. أذ في الإيجاب هنا معنى النسي صريحاً. فالعنى: لا يأتون ولا يفعلون كبائر الإثم والفواحش. فحس استثناء اللمم.

ولعل هذا الذي شجع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل في الاستثناء الاتصال. ولا سيما وهو من موجب.

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين. أحدهما: في «اللمم» ما هو؟ والثاني: في «الكبائر» وهل لها عدد يحصرها، أو حدٌ يحدها؟ فلندكر شيئاً يتعلق بالفصلين.

● تفسير اللمم

فأما «اللمم» فقد روى عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة، ثم لا يعود إليه. وإن كان كبيراً. قال البيهقي: هذا قول أبي هريرة، وبجاهد، والحسن، ورواية عطاء عن ابن عباس. قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدي: قال أبو صالح: شُكِّلَتْ عن قول الله عز وجل «إلا اللمم؟» فقلت: «هو الرجل يُلَمُّ بالذنب ثم لا يعاوده» فدكرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريم».

والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر. وهو أصح الروايتين عن ابن عباس، كما في

صحيح البخارى من حديث طاووس عنه قال «ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حَقَّهُ من الزنا. أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين: النظر. وزنا اللسان: النطق. والنفس تَمَنَّى وتشتهى. والفَرْجُ يَصْدُقُ ذلك أويكذِّبه» رواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه «والعينان زناهما: النظر. والأذنان: زناهما الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها البطش. والرجل: زناها الخطف».

وقال الكلبي «اللمم» على وجهين. كل ذنب لم يذكر الله عليه حَداً في الدنيا. ولا عذاباً في الآخرة. فذلك الذي تكفره الصلوات الخمس، ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم، يُلَمُّ به المسلم المرة بعد المرة. فيتوب منه. قال سعيد بن المسيب: هو ما أَلَمَّ بالقلب. أى ما خطر عليه.

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مقفور. فإن أعاد النظر. فليس بلمم، وهو ذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن تغفر اللهم تغفر رجلاً * وأى عبد لك لا أُلَمُّ»

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم. فالله لا يأخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون معنا. فأنزل الله هذه الآية» وهذا قول زيد بن ثابت، وزيد بن أسلم.

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صفائر الذنوب، كالنظرة، والغمزة، والقبلة، ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم. وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود. وابن عباس، ومسروق، والشعمي. ولا يتنافى هذا قول أبي هريرة، وابن عباس في الرواية الأخرى «إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذا، ويكون على وجهين. كما قال الكلبي، أو أن أبا هريرة، وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة — ولم يصر عليها، بل حصلت منه فلتة في عمره — باللمم. ورأى أنها إنما تتلفظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علومهم. ولا ريب أن الله يسامح عبده المرة والمرة والثلاث. وإنما يخاف التَّعَتُّ على من اتخذ الذنب عادته، وتكرر منه مراراً كثيرة. وفي ذلك آثار سلفية، والاعتبار بالواقع يدل على هذا. ويذكر عن علي رضى الله عنه: أنه «دُفِعَ إليه سارق: فأمر بقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت غير هذه المرة. فقال: كذبت. فلما قطعت يده قال: اصدقني، كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ فقال صدقت، إن الله لا يأخذ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هو اللمم. فهو من جنسه ونظيره. فالقولان عن أبي هريرة، وابن عباس، متفقان غير مختلفين. والله اعلم.

وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: أَلَمْ يَكْذِبْ. إذا قاربته ولم يغشه، ومن هذا سميت القُبلة والقَمْرة اسمًا، لأنها تُلْمُ بما بعدها. ويقال: فلان لا يزورنا إلا لماماً. أي حيناً بعد حين. فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» فإنهم لا يجتنبونه فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتناب اللمم، وهذا محال. وإنما هذا استثناء من مضمون الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس إلى محسن ومسيء، وأن الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفهم بأنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ومضمون هذا: أنه لا يكون محسناً مجزياً بإحسانه، ناجياً من عذاب الله، إلا من اجتنب كبائر الإثم والفواحش. فحسُنَ حيثُ استثناء اللمم. وإن لم يدخل في الكبائر. فإنه داخل في جنس الإثم والفواحش.

وضايح الانقطاع: أن يكون له دخول في جنس المستثنى منه وإن لم يدخل في نفسه. ولم يتناوله لفظه. كقوله تعالى (١٩:٦٢) لا يسمعون فيها نَقْراً إلا سلاماً) فإن «السلم» داخل في الكلام الذي هو جنس اللغو والسلام. وكذلك قوله (٢٨:٢٤) لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً) فإن الحميم والغساق داخل في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل في الأول: لا يسمعون فيها شيئاً إلا سلاماً. وفي الثاني: لا يذوقون فيها شيئاً إلا حميماً وغساقاً. ونص على فرد من أفراد الجنس تصريحاً، ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصيص، لا بطريق العموم الذي يتطرق إليه تخصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى (٤:١٥٦) ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) فإن الظن داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظن.

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الكلام بلازمه، كقوله تعالى (٤:٢٢) ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكوحات الآباء سبب للمقوبة إلا ما قد سلف منه قبل التحريم، فإنه عفو. وكذلك (٤:٢٣) وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) وإن كان المراد به: ما كان في شرع من تقدم فهو استثناء من القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله، فحسن أن يقال «إلا ما قد سلف». فتأمل هذا فإنه من فقه العربية.

وأما قوله (٤٤:٥٦) لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهو يحمل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة. إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفرادها لكان أولى بذكره من الصلوة عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد، والتنصيص على حفظ العموم. وهذا جارٍ في كل منقطع. فتأمل فإنه من أسرار العربية.

وقريب من هذا لفظه «أو» في قوله تعالى (٢: ٧٤) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. فهي كالحجارة أو أشد قسوة) وقوله (٣٧: ١٤٧) وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) هو كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا المبالغة. فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونها. وأنه إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر «أو» وهنا كالتنصيص على حفظ المائة ألف، وأنها ليست بما أريد بها المبالغة. والله أعلم.

● إحصاء الكبائر

وأما الكبائر: فاختلف السلف فيها اختلافا لا يرجع إلى تباين وتضاد، وأقولهم متقاربة. وفي الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين القموس». وفيهما عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ — ثلاثا — قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين — وجلس وكان متكئا — فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت».

وفي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرَّحْبِيل عن عبد الله بن مسعود قال: قلت «يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يظلم مملوك. قال قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم (٢٥: ٦٨) والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون».

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من أكبر الكبائر: أن يسب الرجل والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل، فيسب أباه. ويسب أمه، فيسب أمه».

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن من أكبر

الكبائر: استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق.
وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أكبر الكبائر: الشرك بالله. والأمر من مكر الله. واللقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله».

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسعج هن؟ قال: هن إلى السبعمئة أقرب، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار» وقال «كل شيء غصبي الله به فهو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستغفر الله. فإن الله لا يخلد في النار من الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام، أو جاحداً فريضة، أو مكذباً بالقدرة».

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «مانهى الله عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله (٣١:٤) إن تحتبنوا كبائر ما تهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم) فهو كبيرة» وقال علي بن أبي طلحة: هي كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب أوله، أو لعنة، أو عذاب.

وقال الضحاك: هي ما أوعده الله عليه حداً في الدنيا، أو عذاباً في الآخرة. وقال الحسين بن الفضل: ما ساء الله في القرآن كبيراً، أو عظيماً. نحو قوله (٣:٤) إنه كان خوباً كبيراً (٣١:١٧) إن قتلهم كان خطئاً كبيراً (١٣:٣١) إن الشرك لظلم عظيم (٢٨:١٢) إن كيد كن عظيم (١٦:٢٤) سبحانه! هذا بهتان عظيم (٥٣:١٢) إن ذلكم كان عند الله عظيماً).

وقال مالك بن يقول: الكبائر ذنوب أهل البدع، والسيئات ذنوب أهل السنة. قلت: يريد أن البدعة من الكبائر، وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة صغائر بالنسبة إلى البدع. وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن البدعة لا يتاب منها. والمعصية يتاب منها.

وقالت فرقة: الصغائر مادون الحدين، والكبائر: ماتعلق بها أحد الحدين. ومرادهم بالحددين: عقوبة الدنيا والآخرة. فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة في الدنيا، كالزنا وشرب الخمر. والسرقة والقتل. أو عليه وعيد في الآخرة، كأكمل مال البيتيم، والشرب في آنية الفضة والذهب، وقتل الإنسان نفسه، وخيائته أمانته، ونحو ذلك. فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس رضى الله عنهما في قوله «هي إلى السبعمئة أقرب منها إلى السبع».

● حسنات المسيء تشفع له

وههنا أمرين ينبغي التفطن له، وهوان «الكبيرة» قد يقترن بها — من الحياء والخوف،

والاستعظام لها — ما يلحقها بالصفائر. وقد يقتزن بالصغيرة — من قلة الحياء ، وعدم المبالاة ، وترك الخوف ، والاستهانة بها — ما يلحقها بالكناثر . بل يجعلها في أعلى رتبتها .

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب . وهو قدر زائد على مجرد الفعل . والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره .

وأيضاً فإنه يُغفَى للمحب ، ولصاحب الإحسان العظيم ، مالا يعنى لغيره ، ويسامح بما لا يسامح به غيره .

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول : انظر إلى موسى — صلوات الله وسلامه عليه — رمى الأنواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها ، وجَرَّ بلحية نبيٍّ مثله ، وهو هارون ، ولطم عين ملك الموت ففقاها ، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورَفِجِه عليه ، ورَبُّه تعالى يحتمل له ذلك كله ، ويحبه و يكرمه ، لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدوه ، وصدع بأمره ، وعالج أُمْتَى القَيْطِ وبنى إسرائيل أشد المعالجة . فكانت هذه الأمور كالشجرة في البحر .

وانظر إلى يونس بن مَتَّى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى ، غاضب ربه مرة . فأخذه وسَجَنه في بطن الحوت . ولم يحتمل له ما احتمل لموسى . وفرق بين مَن إذا أتى يذنب واحد ، ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له ، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع . كما قيل :

وإذا الحبيب أتى يذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله . وتذَكُّرُه إذا وقع في الشدائد . قال تعالى عن ذى النون (١٤٣: ١٤٤) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ . وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال (٩٠: ٩٠) أَفَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِحَرْجٍ لَّنَّ يَسْتَنْصِفَ . وَإِلَهُ الْإِسْرَائِيلَ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ (الآن وقد عصيت قبل ، وكنت من المفسدين ؟) .

ولهذا من رجعت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب ، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته . ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد مالا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد قام به بما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له . ويسامحه مالا يسامح به المشرك . وكلما كان توحيد العبد أعظم . كانت مغفرة الله له أتم . فمن لقيه لا يشرك به شيئاً ألَبَتَه غفر له ذنوبه كلها ، كائنة ما كانت . ولم يعذب بها .

ولسنا نقول : إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد . بل كثير منهم يدخل بذنوبه . ويعذب على مقدار جرمه . ثم يخرج منها . ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قعناؤه . ونزید ههنا أيضاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه .

اعلم أن اشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيوبها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور — قوة، وضعفاً — لا يصحبه إلا الله تعالى. فمن الناس: من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. ومنهم: من نورها في قلبه كالشمع العظيم. وآخر: كالسراج المضيء. وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم، وبين أيديهم، على هذا المقدار، بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علماً وعملاً، ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد: أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدة. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة، ولا ذنباً، إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده. الذي لم يشرك بالله شيئاً. فأى ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حُرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على غيرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه. أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس كمن فتح لهم خزائنه، وتولى الباب فظهره.

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه. كما كان عبّاد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن — من محبة الله، والخضوع له، والذل له، وكمال الانقياد لطاعته، وإخلاص العادة له، وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأفعال والأعمال، والمنع، والعطاء، والحب، والبغض — ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي، والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله) وقوله «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله» وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنوها بعضهم منسوخة. وظنوها بعضهم قبلت قبل ورود الأمر والنواهي، واستقرار الشرع.

والشارع — صلوات الله وسلامه عليه — لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. فإن المنافقين يقولونها بالاستتهم. وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. فلا بد من قول القلب، وقول اللسان. وقول القلب: يتضمن من معرفتها، والتصديق بها، ومعرفة حقيقة ماتضمنته — من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلمية المنفية عن غير الله، المختصة به، التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى

بالقلب : علماً ومعرفة و يقيناً ، وحالاً — : ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع مارتب عليه من الثواب، فإنما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم «من قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة، حُطَّتْ عنه خطاياه — أو غُفرت ذنوبه — ولو كانت مثل رَبْدِ البحر» وليس هذا مرتباً على مجرد قول اللسان.

نعم من قالها بلسانه، عافلاً عن معناها، معرضاً عن تدبرها، ولم يواطىء قلبه لسانه. ولا عرف قدرها وحقيقتها. راجياً مع ذلك ثوابها. حَطَّتْ من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العمل واحدة. وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض. والرحلان يكون مقامهما في الصف واحداً، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض.

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السباق عن السير إلى القرية. وحملته — وهو في تلك الحال — على أن جعل ينوء بصدره. و يعالج سكرات الموت. فهذا أمر آخر، وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة. وحُمل من أهلها.

وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب — وقد اشتد به العطش يأكل الشرى — فقام بقلبها ذلك الوقت — مع عدم الآلة، وعدم المعين وعدم من ترأثه بعملها — ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر، وملء الماء في حَنَفِها، ولم تعباً بتعرضها للتلف . وحَمَلِها خنفاً بغيها. وهو ملآن ، حتى أمكنها الرُّقْيُ من البئر ، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمكنست له الخنف بيدها حتى شرب. من غير أن ترجومنه جزاء ولا شكوراً. فأحرقت أبواً هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء ، ففقر لها.

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي ، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطر من نحاس الأعمال قلها ذهاً. والله المستعان.

● علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه

فإن قيل : قد ذكرت: أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره. ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه.

فهذا الذي ذكرت صحيح. وهو مقتضى الحكمة والجلود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالمعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ كقوله تعالى (٣٠:٣٣) يانسأ النبي، من يأت منكناً بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين)

وقوله تعالى (٧٣:١٧، ٧٤) ولولا أن ثبتناك لقد كذبت تركن إليهم شيئاً قليلاً * إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثم لا نعهد لك علينا نصيراً) أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء. ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى (٦٩:٤٤ - ٤٦) ولوقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين) أي لو أنى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه يمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاده الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه. ومن تقول عليه سبحانه. وكم من راكم إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعأ به. كأرباب البدع كلهم، المتقولين على أسماؤه وصفاته ودينه.

وما ذكرتم في قصة يونس: هو من هذا الباب. فإنه لم يسمع بغصبة. وسجن لأجلها في بطن الحوت. ويكفى حال أبي البشر حيث لم يسمع بلقمة. وكانت سبب إخراجه من الجنة. فالجواب: أن هذا أيضاً حق. ولا تنافي بين الأمرين. فإن من كلمت عليه نعمة الله.

واختصه منها بما لم يختص به غيره: في إعطائه منها ما حرمه غيره. فحسب بالإنعام، وخص بالإكرام، وخص بمزيد التقريب. وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاحتصاص: بأن يراعى مرتبته من أدنى مشوش وقاطع، فلشدة الاعتناء به، ومزيد تقريبه، واتخاذ نفسه، واصطفائه على غيره. تكون حقوق وليه وسيدته عليه أتم. ونعمه عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نُبه بما لم ينه عليه البعيد الرائي، مع كونه يسمع بما لم يسمع به ذلك أيضاً. فيجتمع في حق الأمران.

وقد طهر اعتبار هذا المعنى في الشرع، حيث جعل حد من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى الرنا: الرجم، وحد من لم يعطه هذه النعمة الجلد.

فمسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين.

فأخو البصائر غائص يتلمق

لله سر تحت كل لطيفة

الْجَنَابَةُ

ولا يستحق العبد اسم «التائب» حتى يتخلص من جميع اجناس المحرمات. وهي اثنا عشر جنساً مذكورة في كتاب الله عز وجل: الكفر، والشرك، والنفاق، والفسوق، والعصيان، واللاتم، والعدوان، والفحشاء، والمنكر، والبغي، والقول على الله بلا علم، واتباع غير سبيل المؤمنين.

فهذه الإثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها، أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم.

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منها، والتحصن والتحرز من موانعها. وإفنا يمكن التخلص منها لمن عرفها.

ونحن نذكرها، ونذكر ما اجتمعت فيه وما افرقت. لتبين حدودها وحقاتها. والله الموفق لما وراء ذلك، كما وفق له. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبد أحوج شيء إليه.

• كُفْرُ دُونِ كُفْرٍ

فأما «الكفر» فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر.

فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار.

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث «اثنان في أمتي، هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة» وقوله «من أتى كاهناً أو عرافاً، فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل الله على محمد» وقوله «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى (٤: ٥) «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» قال ابن عباس «ليس بكفر ينقل عن الملة. بل إذا فعله فهو كافر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس. وقال عطاء «هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق».

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له. وهو قول عكرمة. وهو تأويل مرجوح. فإن نفس حدوده كفر، سواء حكم أولم يحكم.

ومنهم: من تأولوا على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتحديد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناي. وهو أيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفي الحكم بالمثل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعة وبيعه.

ومنهم: من تأولوا على الحكم بمخالفة النص، تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل. حكاها البغوي عن العلماء عموماً.

ومنهم: من تأولوا على أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه.

ومنهم: من جعله كفراً ينقل عن الملة.

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصيانياً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه غير فيه. مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأه: فهذا عطف، له حكم المخطئين. والقصد: أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. فإنها ضد الشكر، الذي هو العمل بالطاعة.

وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق. وكفر إعراس، وكفر شك، وكفر ففاق.

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تعالى أيد رسله، وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المذعة. قال الله تعالى عن فرعون وقومه (٢٧: ١٤) وجحدوا بها واستفتتها أنفسهم ظلماً وعلواً وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم (٦: ٣٣) فإنهم لا يكذبونك. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون).

وإن سُمي هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح. إذ هو تكذيب باللسان.

وأما كفر الإباء والاستكبار: فتحو كفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنيكار. وإبائه تلقاه بالإباء والاستكبار: ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم يثق له إباء واستكباراً. وهو الغالب على كفر أعداء الرسل، كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه (٢٣: ٤٧) أنؤمن لبشرين مثلنا، وقومهما لنا عابدون؟ وقال الأمم لرسولهم (١٤: ١٠) إن أنتم إلا بشر مثلنا) وقوله (٩١: ١١) كذبت ثمود بطغواها) وهو كفر اليهود كما قال تعالى (٢: ٨٩) فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) وقال (٢: ١٤٦) يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وهو كفر أبي طالب أيضاً. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته

الحمية، وتعظيم ابائه ان يرغب عن ملتهم، ويشهد عليهم بالكفر .
 - وأما كفر الإعراض : فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه ولا يكذبه. ولا يواليه ولا يعاديه. ولا يصنى إلى ما نجاه به ألبته، كما قال أحد بنى عبد ياليل للنبي صلى الله عليه وسلم «والله أقول لك كلمة. إن كنت صادقاً، فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك. وإن كنت كاذباً، فأنت أحقر من أن أكلمك».

وهو كفر الملحدين اليوم من المتسمين بأسماء إسلامية، المقلدين للأفزع من اليهود والنصارى الملحدين عن كل حق وفضيلة، راعين بجاهليتهم وسفههم: أن هذا هوسيل الرقى والمدنية.
 وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه، بل يشك في أمره. وهذا لا يستمر شك إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفتاته إليها، ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك. لأنها مستلزمة للصدق. ولا سيما بمجموعها. فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار.
 وأما كفر التفات: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، ويطوى بقلبه على التكذيب. فهذا هو التفات الأكبر. وسيأتي بيان أقسامه إن شاء الله تعالى.

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام، وكفر مقيد خاص.
 فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.
 والخاص المقيد: أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بها نفسه، أو خبراً أخبر الله به. عمداً، أو تقديماً لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.

وأما جحد ذلك جهلاً، أو تأوياً لا يُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقوه و يذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له، ورحمه لجهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً أو تكذيباً، والقصة مروية في صحيح البخاري وغيره.

● والشرك شركان ايضاً

وأما الشرك، فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر: لا يفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله نداً، يحب كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النار (٢٦: ٩٧، ٩٨) قاله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأن آلهتهم

لا تخلق ولا ترزق، ولا تمنح ولا تمنع. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم. يحبون معبوداتهم ويظلمونها ويؤاخذونها من دون الله. وكثير منهم — بل أكثرهم — يحبون الهتهم أعظم من محبة الله. ويستبشرون بذكرهم أعظم من استبشارهم إذا ذكر الله وحده. وينفضون لمتنقص معبوديهم وأهنتهم — من المشايخ — أعظم مما ينفضون إذا انتقص أحد رب العالمين. وإذا انتهكت حرمة من حرمت آلهتهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حُرِّد. وإذا انتهكت حرمت الله لم ينفضوا لها، بل إذا قام المنتهك لها بإطعامهم شيئاً رضوا عنه. ولم تنتكر له قلوبهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم بآخرة. وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه دَيْدَنًا له إن قام وإن قعد. وإن عثر وإن مرض وإن استوحش. فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهو لا ينتكر ذلك. ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، وشفيحه عنده. ووسيلته إليه.

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله تعالى، حاكياً عن أسلاف هؤلاء المشركين (٣:٣٩) والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون) ثم شهد عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لا يهديهم فقال (إن الله لا يهدي من هو كاذب كفان). فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً، يزعم أنه يقربه إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ بل ما أعز من لا يعادي من أنكره!

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن آلهتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيد، الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة لهم، حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيعاً من دون الله ربه ومولاه.

و«الشفاعة» التي أثبتها الله ورسوله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وَحَّده. والتي نفاها الله: هي الشفاعة الشركية، التي في قلوب المشركين، المتخذين من دون الله شفعاء. فيعاقلون بتقيض قصدهم من شفعاتهم. ويفوز بها الموحدون.

وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة — وقد سأله «من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟» — قال «أسعد الناس بشفاعتي: من قال لا إله إلا الله، خالصاً من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعة: تجريد التوحيد، عكس

معانيد المشركين: أن الشفاعة تنال بانقاذهم أوليائهم شفعاء، وعبادتهم وموالائهم من دون الله. فقلّبت النسبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة: هو تجريد التوحيد. فحيث ياذن الله للشافع أن يشفع.

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه ولياً أو شفيعاً: أنه يشفع له، وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا ياذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول (٢: ٢٥٥) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفي الفصل الثاني (٢١: ٢٨) ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وبقي فصل ثالث، وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المسلمين؟».

فهذه ثلاثة أصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعها وعقلها: لاشفاعة إلا بإذنه. ولا ياذن إلا لمن رضى قوله وعمله. ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيد، واتباع رسوله. قاله تعالى: لا ينظر شرك العادلين به غيره، كما قال تعالى (٦: ١) ثم الذين كفروا يربهم يعدلون) وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالة والمحبة، كما في الآية الأخرى (٢٦: ٩٨، ٩٧) تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين) وكما في آية البقرة (٢: ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله).

وترى المشرك يكذب حائله وعمله قوله، فإنه يقول: لانحيم كحب الله، ولا نسويهم بالله. ثم يغضب لهم ولحرماتهم — إذا انتهكت — أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم، ويتشبهش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاة اللهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويُسِرُّ وَيَجُنُّ قلبه، وتهيج منه لواجع التظيم والخضوع لهم والموالة، وإذا ذكرت له الله وحده، وتبرّدت توحيدة لحقته وَحْشَةً، وضيق، وحرج ورمك بنقص الإلهية التي له. وربما عاداك.

رأينا والله منهم هذا عياناً، ورمونا بعداوتهم. وبلغوا لنا الغوائل. والله يحذرهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب آهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم «إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وَحْشَةً. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثاناً تعبد، ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها..! وما ذلك بغريب، فقد قال الله تعالى (٣٩: ٥٠) وإذا ذكر الله وحده اشجارت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بعينه القديم.

ومشأ هذا جميعه: التكذيب بيوم الدين، وأنه ليس على ما وصف الله العليم الحكيم، من الجزاء العادل، ووزن الأعمال بالقيسط. وإما هو — كما زعموا — بالأغراض والشفاعات التي لا يقدر الله — بزعمهم — على دفعها، وليست هذه هي الآخرة التي وصفها الله، وحذر عباده بمواقفها. والمشركون — قديماً وحديثاً — يعتقدون أن أولياءهم فيهم شيء من خصائص الرب. ولذلك فهم يتنادونهم، وقد ماتوا ودفنوا بهم. ويزعمون أنهم أحياء ليست حياة قيور وسؤال فيها، ولكن من جنس حياة الرب — سبحانه — يقدرون بها وفيها على ما لا يقدر عليه البشر الأحياء، فضلاً عن الموتى. فلما جاءت الرسل يقولون لهم: إنهم بشر ماتوا. قالوا لهم: أنتم تسبون آلهتنا وتنتقمونها.

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصلوا به (١٨: ١٧) ومن يهدى الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً).

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعاً، قطعاً يعلم من تأمله وعرفه: أن من اتخذ من دون الله ولياً، أو شفعياً. فهو (٢٩: ٢٤) كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. وإن أوقن البيوت لبيث العنكبوت) فقال تعالى (٣٤: ٢٢: ٢٣) قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك، وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له).

فالمشرك إنما يتخذ مغبوه لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا من فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه. فإن لم يكن مالكا كان شريكاً للمالك. فإن لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً، فإن لم يكن معيناً ولا ظهيراً كان شفعياً عنده. فنفي سبحانه المراتب الأربع نفياً مترتّباً، منتقلاً من الأعلى إلى مادونه، فنفي المليك، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة، التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه.

فكفى بهذه الآية نوراً، وبرهاناً ونجاة، وتجريداً للتوحيد، وقطعاً لأصول الشرك وتوابعه لمن عقّلها. والقرآن ملوّه من أمثالها وبنظائرها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، وتضمنه له. ويطنون في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يقبوا وراثته. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن.

ولعمرك الله إن كان أولئك قد حلوا، فقد ورثهم من هو مثلهم، أو شر منهم، أو دونهم. وتناوك القرآن لهم كتاباً له لأولئك. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الحاهلية)).

وهذا لأنه إذا لم يعرف الحاهلية والشركة وما عان القرآن وذمه: وقع فيه وأقره، ودعا إليه وصوّره وحسنه. وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الحاهلية، أو نظيره، أو ترمته، أو

ونه. فيستقص بذلك جرى الإسلام عن قلبه. ويعود المعروف منكراً، والمنكر معروفًا، والبدعة سنة، والسنة بدعة. ويكثر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد. ويُنزع بتجريد متابعة لرسول صلى الله عليه وسلم ومعارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حتى يرى ذلك عياناً، والله المستعان.

● إحصاء النفاق الأصغر

وأما الشرك الأصغر: فكيسر الرياء، والتصنع للخلق، والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «من حلف بغير الله فقد أشرك» وإنما كان الحلف بغير الله شركاً، لأن حقيقة اليمين ومقتضاها: أن الحالف يؤكد صدق غيره بأنه لو كان كاذباً ينتقم منه المحلوف به انتقاماً لا يقدر هو— ولا أحد من البشر— أن يدفعه. لأن المحلوف به يقدر أن يوصل انتقامه وبعثه من طريق فوق قدرة البشر وطاقتهم. وهذا لا يكون إلا لله القوى المتين ذي البطش الشديد، العال كما يريد.

ومثله قول الرجل للرجل «ما شاء الله وشئت» و«هذا من الله ومنك» و«أنا والله وبك» و«مالى إلا الله وأنت» و«أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن كذا وكذا» وقد يكون هذا شركاً أكبر، بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له «ما شاء الله وشئت»: «أجعلني لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ.

ومن أنواعه: التوبة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله. كالصلاة، والصيام، والحج، والنسك. فهي خالص حق الله.

وفي المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أثنى بأسير. فقال: اللهم إني أتوب إليك. ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله».

فالتوبة عادة لا تنبقي إلا لله. كالسجود والصيام.

ومن أنواعه: النذر لغير الله. فإنه شرك. وهو أعظم من الحلف بغير الله. فإذا كان «من حلف بغير الله فقد أشرك» فكيف من نذر لغير الله؟ مع أن في السنن من حديث عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم «النذر حيلة».

ومن أنواعه: الخوف من غير الله، والتوكل على غير الله، والعمل لغير الله، والإنابة والخضوع، والنذل لغير الله. واستقاء الرزق من عند غيره، وحمد غيره على ما أعطى. والغشية بذلك عن حمده سبحانه، والذم والسخط على ما لم يقسمه، ولم يجز به القدر، وإضافة نعمه إلى غيره، واعتقاد أن يكون في الكون مالا يشاؤه.

ومن أنواعه: طلب الخواتج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم.
وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، فضلاً
عن استغاث به، وسأله قضاء حاجته، أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله
بالشافع والمشفوع له عنده، كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل
استغاثته وسأله سبباً لإذنه. وإنما السبب لإذنه: كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع
الإذن. وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها. وهذه حالة كل مشرك. والميت يحتاج
إلى من يدعو له، ويطرح عليه، ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زنا
قبر المسلمين «أن نترحم عليهم. ونسأل لهم العافية والمغفرة»
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في الله.
وتقرب بمقتهم إلى الله. واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله. وخوفه لله. ورجاه
لله. وذله لله، وتوكله على الله، واستعانه بالله. والتجاء إلى الله، واستغاثته بالله. وأخلص
قصده لله، متجهاً لأمره، متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان بالله، وإذا
عمل عمل لله. فهو لله. وبالله. ومع الله.
والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله.
ولو ذهبنا نذكر أنواعه لا تنح الكلام أعظم اتساع.

● داء النفاق

وأما النفاق: فالداء المضال الباطن، الذي يكون الرجل ممتكناً منه، وهو لا يشعر. فإنه أمر
خفى على الناس. وكثيراً ما يخفى على من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهو مفسد.
وهو نوعان: أكبر، وأصغر.
فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يظهر للمسلمين إيمانه بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به. لا يؤمن
بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جملة رسولاً للناس، يهديهم بإذنه. وينذرهم بأسه، ويحذوهم
عقابه.
وقد هتك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أسرارهم في القرآن. وجلى لعباده أمورهم.
ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذكر طوائف العالم الثلاثة في أول سورة البقرة: المؤمنين،
والكفار، والمنافقين. فذكر في المؤمنين أربع آيات. وفي الكفار ثلاث عشرة
آية. لكشرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله. فإن بلية الإسلام بهم

شديدة جدا. لأنهم منسوبون إليه، وإلى نصرته، وموالاته، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه عِلْم وإصلاح. وهو غاية الجبل والإفساد.

قله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟ وكم من حصن له قد قلوا أسامه وخربوه؟ وكم من عِلْم له قد طمسوه؟ وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟ وكم ضربوا بجاول الشبه في أصول غراسه ليقلموها؟ وكم غموا عين موارده بأرائهم ليدفنها و يقطعوها؟

فلا يزال الإسلام وأهله منهم في عنة وبلية. ولا يزال يطرحه من شُبُههم سريّة بعد سرية. ويزعمون أنهم بذلك مصلحون (٢: ١٧) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) • (٦١: ٨ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون).

• قبائح الشخصية النفاقية

اتفقوا على مقارعة الوحي. فهم على ترك الاهتداء به مجتمعون (٢٣: ٥٣) وقطعوا أمرهم ببيتهم زُجراً. كل حزب بما لديهم فرحون) • (٦: ١١٢ يؤمى بعضهم إلى بعض زُخرف القول غروراً) ولأجل ذلك (٢٥: ٣٠ اتخذوا هذا القرآن مهجوراً).

قدّست معالم الإيمان في قلوبهم فليسوا يرفقونها. وكدّرت معاهدتهم فليسوا يصبرونها، وأقلّست كواكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يميزونها. وكثّفت شمس عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يصبرونها. لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ولم يرفضوا به رأساً. ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم بأساً. خلعوا نصوص الوحي عن سلطنة الحقيقة. وعزلوها عن ولاية اليقين. وشقوا عليها غارات التأويلات الباطلة، وقالوا: ما لنا ولظواهر لفظية لا تغيدنا شيئاً من اليقين؟ حسبنا ما وجدنا عليه خُلّفنا من المتأخرين. فإنهم أعلم بها من السلف الماضين، وأقوم بطرائق الحجج والبراهين. وأولئك ظلمت عليهم السذاجة وصلامة الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر، ولكن صرفوا هميتهم إلى فعل المأمور وترك المنظر.

فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الماضين: أجهل، لكنها أسلم.

قد نهكت أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت التصوّد السيئة على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتها. فسادهم قد تراءى إلى الهلاك، فجزعته الأطباء العارفون (٧: ١٠ في قلوبهم مرض. فزادهم الله مرضاً وهم هذاب أليم بما كانوا يكذبون)

أسماع قلوبهم قد أثقلها الوتر. فهي لا تسمع منادى الإيمان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى. فهي لا تبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرّس عن الحق فهم به لا ينطقون (٧: ١٨ ضُمُّ بَكْمٌ شَفِيٌّ فهم لا يرجعون)

هم علامات يُترقون بها مينة في السنة والقرآن. بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان. قام بهم - والله - الرياء. وهو أقيع مقام قامه الإنسان وقعدبهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن: فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقبلا (٤: ١٤٣) وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُنُتَالِي. يراءون الناس. ولا يذكرون الله إلا قليلا).

أحدهم كالشاة العائرة بين الغنمين، تبتغر إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ولا تستقر مع إحدى الغنمين. فبهم واقفون بين الجمعين. ينظرون إليهم أقوى وأعز قببلا (٤: ١٤٣) فُذْبَذْ بِن بِن ذلك. لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء. ومن يضل الله فلن تجد له سببلا).

يتربصون الدوافر بأهل السنة والقرآن. فإن كان لهم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد أيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب، قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإحاء بيننا محكم. وأن النسب بيننا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم، خذ صفاتهم من كلام رب العالمين. فلا تحتاج بعده دليلاً (٤: ١٤١) الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله، قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب، قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سببلا).

يعجب السامع قول أحدهم لحلاوته ولينه: وَيُشْهِدُ الله على ما في قلبه من كذبه وقبيته. فتراه عند الحق نائماً. وفي الباطل على الأقدام. فخذ وصفهم من قول القدوس السلام (٢: ٢٠٤) ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهو ألد الخصام).

أوامرهم التي يأمرهم بها أتباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم عما فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر والزهد والاجتهاد (٢: ٥٠-٥١) وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد).

إن حاكميتهم إلى ضريح الوحي وحدتهم عنه باهرين. وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسالة صلى الله عليه وسلم رأيتهم عنه معرضين. فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمداً بعيداً. ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضاً شديداً (٤: ٦١) وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً).

تسبق تمين أحدهم كلامه من غير أن يُعترض عليه. لعلهم أن قلوب أهل الإيمان لا تطمن إليه. فيتبتراً بيمينته من سوء العنن به وكشف مالدبه. وكذلك أهل الرية يكذبون. ويخلفون ليحسب السامع أنهم صادقون، قد (٦٣: ٢) اتخذوا أيمانهم جنة. فصودوا عن سبيل الله.

إنهم ساء ما كانوا يعملون).

تَبَّأْهُمْ! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق وتباعد الشقة تكسوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم. فما مثعب ولا يبتلك المجهمة انتفعوا. فكيف حالهم عند اللقاء؟ وقد عرفوا ثم أنكروا. وضوا بعد ما عاينوا الحق وأبصروا (٦٣: ٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فطُلبَ على قلوبهم. فهم لا يفقهون). أحسن الناس أجساماً، وأخْلَبهم لساناً. وألطفهم بياناً. وأخْبِثهم قلوباً. وأضعفهم جناناً. فهم كالخشب المسندة التي لا ثمر لها. قد قُلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها، لئلا يسطأها السالكون (٦٣: ٤) وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم. كأنهم خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ. يحسبون كل صبيحة عليهم. هم العدو. فاحذرهم! قاتلهم الله. آتَى يَوْمُكَونُ؟).

يُخْرُونَ الصلاة عن وقتها الأول، فالصبح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. ويترونها فقر الغراب. إذ هي صلاة الأبدان، لا صلاة القلوب. ويلتفتون فيها التفات الثعلب، إذ يتبين أنه مطرود مطلوب. ولا يشهدون الجماعة، بل إن صلى أحدهم ففى البيت أو الدكان. إن أصاب أهل الكتاب والسنة عاقية ونصر وظهور ساءهم ذلك وعَثْمهم. وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يحصن به ذنوبهم، ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم (٣: ١٢٠) إن تمسكتم حسنة تسوهم. وإن تصبكم سيئة ففرحوا بها).

كره الله طاعتهم، لحبب قلوبهم وفساد نياتهم. فَنَبْطِئُهَا عنها وأبْغَدُهَا. وأبعض قُرْبهم منه وجواره، لميلهم إلى أعدائه. فطردهم عنه وأبْغَدُهَا. وأعرضوا عن حبه فأعرض عنهم. وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لهم في الملاح بعده، إلا أن يكونوا من الثابتين. فقال تعالى (٩: ٤٦) ولو أرادوا الخروج لأعدوا له هُدًى. ولكن كره الله انبعاثهم. فشبطهم. وقيل: أقعدوا مع القاعدين) ثم ذكر حِكْمَتَهُ في تشبيطهم وإقعادهم، وطردهم عن بيانه وإبعادهم، وأن ذلك من كُطْفِ يَأُولِيائِهِ وإسعادهم. فقال، وهو أحكم الحاكمين (٩: ٤٧) لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. ولأضعوا خيالكم. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. وفيكم سَمَاعُونَ لهم. والله عليم بالظالمين).

ثقلت عليهم النصوص فكَرَّهُوا. وأعياهم حملها فآلَتْهَا عَنْ أَكْتَافِهِمْ ووضعوها. وتفلتت منهم السنن أن يحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوها قوانين ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم، وضرب لمعاده أمثالهم. وأعلم أنه كلما انقضى منهم طوائف خلفهم أمثالهم. فذكر أوصافهم لأُولِيائِهِ ليكونوا منها على حذر. وبينها لهم. فقال (٤٧: ٩) ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم).

أَسْرَوْا سرائِرَ النفاق. فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم، وقلّلت اللسان. ووسّهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصياف والنقاد. كيف؟ والناقد البصير قد كشفها لكم (٢٩: ٣٠، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكمهم. فلعرفتهم بسيماهم * ولتعرفنهم في لحن القول. والله يعلم أعمالكم). فكيف إذا جُمِعوا ليوم التلاقي، وتجلّى الله — جلّ جلاله — للعباد وقد عُشِفَ عن ساق؟ ودُعُوا إلى السجود فلا يستطيعون (٦٨: ٤٣) خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون).

أم كيف بهم إذا خُشِروا إلى جسر جهنم؟ وهو أدق من الشرة، وأخذ من الحسام. وهو دَحْضُ مزلة، مُظْلَم لا يقطع أحد إلا بنور يصبر به مواطيء الأقدام. قُشِمَت بين الناس الأنوار. وهم على قدر تفاوتها في الرور والذهاب. وأخطوا نوراً ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا بينهم في هذه النّار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسلوا الجسر قصفت على أنوارهم أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارى لا يستطيعون الرور. فُضِرَب بينهم وبين أهل الإيمان سور له باب. ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه — الذى على المؤمنين — فيه الرحمة، وسأيلهم من قتلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان (٥٧: ١٣) انظرونا نفّيس من نوركم) لنتمكن في هذا المضيق من العبور. قد اطفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور (فيل: ارجعوا وراءكم. فالتمسوا نوراً) حيث قسمت الأنوار. فهبّات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمارا كيف نلتبس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوى اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبته لهم في هذه الدار. كما يُذَكَّر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار (الم نكن معكم؟) نصوم كما تصومون، ونصل كما تصلون. ونقرأ كما تقرأون. ونصدق كما تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذى فرق بيننا اليوم، حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ (قالوا: بلى) ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد، وكل ظلم كنفور (٥٧: ١٤: ١٥) ولكنكم فتنتم أنفسكم وترغضتم وارتبتم، وغرّكم الأمانى. حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور؟ فالسيوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. مأواكم النار هي مولاكم. وبئس المصير).

لا تستغل أوصاف القوم. فالتروك — والله — أكثر من المذكور. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم، لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا تخلت بقاع الأرض منهم لئلا

يستوحش المؤمنون في الطرقات. وتتعطل بهم أسباب المعاش، وتحفظهم الوحوش والسباع في الغلوات. سمع حذيفة رضى الله عنه رجلاً يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أختى، لو هلك المنافقون لاستوحشت من طرقاتكم من قلة السالك».

تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين. لعلمهم بذقه وجهه وتفصيله وحمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضى الله عنهما «يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سمّاني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا. ولا أركى بعدك أحداً» وقال ابن أبي مليكة «ادركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ذكره البخارى. وذكر عن الحسن البصرى «ما آمنه إلا منافق. وما خافه إلا مؤمن» ولقد ذكر عن بعض الصحابة: أنه كان يقول في دعائه «اللهم إني أهو بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن عاشماً والقلب ليس بخاشع».

تالله لقد ملئت قلوب القوم إيماناً و يقيناً، وخوفهم من النفاق شديد. وقهقهم لذلك ثقل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. رزح النفاق يثبت على ساقيتين: ساقية الكذب، وساقية الرياء. ويخرجهما من عينين: عين ضعف البصرة، وعين ضعف العزيمة. فإذا تمت هذه الأركان الأربعة: استحکم نبات النفاق و بنيانه. ولكنه بمدارج السيول على شفا جُرُف هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر، وكُشف المستور، وبشر ما في القبور، وحُصل ما في الصدور. تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق: أن حواصله ألقى حَصَلها كانت كالسراب (٣٩:٢٤) يحسبه الظلمات ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنده فوقاه حساباً، والله سريع الحساب).

قلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة في فجاجهم فاشية. وإذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم، وكانت آذانهم واهية.

فهذه — والله — أسارات النفاق. فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفوا. وإن قالوا لم ينصفوا. وإن دُعوا إلى الطاعة وقفوا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدّقوا. وإذا دعيتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان. والخرى والخسران. فلا تنق بعهودهم. ولا تطمئن إلى وعودهم. فإنهم فيها كاذبون. وهم لما سواها مغالون (٧٧:٧٥-٧٦) ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله

بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكدبون).

• انواع الفسوق

وأما الفسوق: فهو في كتاب الله بوعان: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضاً: فسوق كفر، يخرج عن الإسلام. وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون كقوله تعالى (٧: ٤٩) وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانُ، وزينه في قلوبكم. وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون).

والمفرد - الذي هو فسوق كفر - كقوله تعالى (٢٧: ٢٦: ٢) يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله - الآية - وقوله عز وجل (٢: ٩٩) ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) وقوله (٣٢: ٢٠) وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها - الآية - فهذا كله فسوق كفر.

وأما الفسوق، الذي لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى (٨٢: ٢) وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم - الآية - وقوله (٦: ٤٩) يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ - الآية - فإن هذه الآية أنزلت في الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مُضْطَفًّا. وكان بينه وبينهم عداوة في الحاهلية. فلما سمع القوم بمقدمه تلقَّوه، تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثه الشيطان: أنهم يريدون قتله. فهاهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم أن يعزوه. فبلغ القوم رجوعه فأثروا رسول الله، فقالوا يارسول الله سمعنا برسولك، فخرجنا نلتقاء ونكرم. وتؤدِّي إليه ما قبلنا من حق الله، فبدا له في الرجوع. فحشينا أنه إما رُدَّه من الطريق كتاب جاء منك لِيُغْضِبَ غَضَّتْهُ عَلَيْنَا. وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث خالد ابن الوليد خفية في عسكر. وأمره أن يخفي عليهم قدومه. وقال له: انظر. فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد. ووافاهم. فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم. ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فنزل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فَتَبَيَّنُوا - الآية).

و «النبأ» هو الحسر الغائب عن المحبّر إذا كان له شأن. و «التيس» طلب بيان حقيقته والإحاطة بها علماً

وههنا فائدة لطيفة. وهى أنه سبحانه له يأمريرد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة. وإنما أمر بالتيس. فإن قامت قرائن وأدلة من حارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبنى الاعتماد فى روية الفاسق وشهادته وكثير من العاسقين يصدقون فى أخسارهم ورواياتهم وشهاداتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه من جهات أخر. فمثل هذا لا يرد حصره ولا شهادته. ولوردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق. وبطل كثير من الأخبار الصحيحة. ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأى. وهو مُتَحَرٍّ للصدق. فهذا لا يرد حبره ولا شهادته.

وأما من فسقه من جهة الكذب: فإن كثرة منه وتكرره بحيث يغلب كذبه على صدقه، فهذا لا يقبى خبره ولا شهادته. وإن ندرته مرة ومرتين. ففى رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء. وهم - وإيتان عن الإمام أحمد رحمه الله.

والمقصود: ذكر الفسوق الذى لا يخرج إلى حكم.

و فسوق الذى تجب التوبة منه أعم من السوق الذى ترد به الرواية والشهادة. وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه. وهو قسمان: فسق من جهة العمل.. وفسق من جهة الاعتد

فسق العمل نوعان: مقرون بالمعصيات ومفرد.

والمقرون بالمعصيات: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. والمعصيات: هو عصيان أمره. كما قال الله تعالى (٦:٦٦) لا يعصون الله ما أمرهم وقال موسى لأخيه هرون عليهما السلام (٢٠): ٩٣. ٩٢ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعى؟ أفعمصيت أمرى؟ وقال الشاعر.

أمرتك أمراً حارماً. فعصيتى فأصبحت مسلوب الإمارة نادماً

فالمسوق أخص بارتكاب النهى، وهو يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى (٢:٢٨٢) وإن تصعلوا فإياه فسوق بكم) والمعصية أخص بمخالفة الأمر كما تقدم. ويطلق كل منهما على صاحبه كقوله تعالى (٢٠:٥٠) إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) فسمى مخالفته للأمر فسقاً. وقال (٢٠:٢١) وعصى آدم ربه فغوى) فسمى ارتكابه للنهى معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر، والآخر لمخالفة النهى.

و «الشموى». اتقاء مجموع الأمرين. وتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والمعصيات، بأن يحسن العبد مطاعة الله على نور من الله، ويرحونوا الله. و يترك معصية الله، على نور من الله بحاف عقاب الله

ومن تأمل كلمة «التقوى» في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، — وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر — علم أن «التقوى» هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الخيبة والخسران في الأول والأخرى، و يتحرى بكل يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سبباً لفلاحه في الأول والأخرى، مؤمناً بأن كل ما آتاه ربه في نفسه وماله وولده وما سخر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسبباً للخسران، بل القرآن نفسه كذلك (١٧: ٨٢) ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خساراً) فضلاً عن غيره. ولذلك أوصانا الله ربنا أن نمؤد به ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الشيطان الرجيم، حتى لا يضلنا في فهمها على وضعها الذي أراد الله لنا منها فتكون من الخاسرين.

وأما فسق الاعتقاد: فنفس أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ومحرمون ما حرم الله. ويوجبون ما أوجب الله. ولكن يتفون كثيراً مما أثبت الله ورسوله، جهلاً وتأو يلاً، وتقليداً للشيوخ. ويتبنون ما لم يشته الله ورسوله كذلك.

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبتته الله لنفسه ورسوله، من غير تشبيه ولا تمثيل، وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل. وتلقى النفي والإثبات من مشكاة الوحي. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والضلالة.

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بحض اتباع السنة. ولا يكتفى منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هي فعل ضده. ولهذا شرط الله تعالى في توبة الكائين ما أنزل الله من البينات والهدى: البيان. لأن ذنبهم لما كان بالكتمان، كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى (٢: ١٥٩، ١٦٠) إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله. ويعلمهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك كتم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. فكل مبتدع كاتم ولا يتمكس.

وشرط في توبة المنافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى (٤: ١٤٥، ١٤٦) إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار — ثم قال — إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيماً).

● ألوان من السوء... أخرى

وأما «الإثم والمدون» فهما قرينان. قال الله تعالى (٥: ٢) وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. إذ هو

فعل ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به. فهو عدوان على أمره ونهيه، وكل عدوان إثم. فإنه يَأْتُم به صاحبه. ولكن عند اقترانها فهما شيان بحسب متعلقتهما ووصفهما.

فـ «الإثم» ما كان محرم الجنس كالكذب، والزنا، وشرب الخمر، ونحو ذلك. و«العدوان» ما كان محرم القدر والزيادة.

فالعدوان: تعدى ما أبيح منه إلى القدر المحرم والزيادة، كالاتداء في أخذ الحق ممن هو عليه، إما بأن يتعدى على ماله، أو بدنه أو عرضه. فإذا غصبه حبشة لم يرض عوضها إلا داره. وإذا أتلّف عليه شيئاً أتلّف عليه أضماقه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضماقها. فهذا كله عدوان وتعدى للعدل.

وهذا العدوان نوعان: عدوان في حق الله، وعدوان في حق العبد، كما إذا تعدى ما أبيح الله له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى ما حرم عليه من سواهما. كما قال تعالى (٢٣: ٥-٧) «والذين هم لغروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» وكذلك تعدى ما أبيح له من زوجته وأمه إلى ما حرم عليه منها، كوطئها في حيضها أو نفاسها، أو في إحرام أحدهما، أو صيامه الواجب. ونحو ذلك.

وكذلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه. فهو من العدوان، كمن أبيح له نظرة الخطبة، والشهادة، والمعاملة، والمداواة، فأطلق ظفّره في ميادين محاسن المنظور، فتعدى البياح إلى القدر المحظور، وحام حول الحيى المحظور المحجور.

و«الإثم» و«العدوان» هما الإثم والبغى المذكوران في سورة الأعراف (٧: ٢٣) مع أن «البغى» غالب استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم.

وعلى هذا فإذا قرن البغى بالعدوان كان «البغى» ظلمهم بمحرم الجنس، كالسرقة والكذب، والبهت والابتداء بالأذى. و«العدوان» تعدى الحق في استيفائه إلى أكبر منه. فيكون البغى والعدوان في حقهم كالإثم والعدوان في حدود الله.

فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد، وحق لعباده وله حد. فالبغى والعدوان والظلم تجاوزا لحدين إلى ما وراءهما، أو التقتير عنهما. فلا يصل إليهما.

وأما «الفحشاء والمنكر» فالفحشاء. صفة لموصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة. وهي الفعلية الفحشاء، والخصلة الفحشاء وهو ما ظهر قبحها لكل أحد. واستغشحه كل ذى عقل سليم. ولهذا فسرنا بالزنا واللواط، وسماهما الله «فاحشة» لتناهى قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا. وهو ما ظهر قبحه جداً من السب القبيح، والقذف ونحوه.

وأما «المنكر» صفة لموصوف محذوف أيضاً. أى الفعل المنكر. وهو الذى تستنكره العقول

فطر. ونسبته إليها كسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. والمنظر القبيح إلى العين. والطعم
سنتكره إلى الذوق. والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة.
كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات.
فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذي تشتد نفرتها عنه وهو
الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة».
فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول.

● القول على الله بلا علم: أصل المفاسد

وأما «القول على الله بلا علم» فهو أشد هذه المحرمات تحريماً. وأعظمها إثماً. ولهذا ذكر في
المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون
إلا محرمة. وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير، الذي يباح في حال دون حال.
فإن المحرمات نوعان: حرم لداته لا يباح بحال، وحرم في وقت دون وقت. وقال الله تعالى
في المحرم لذاته (٣٣:٧) قل: إنما حُرِّمَ ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ثم انتقل منه
إلى ما هو أعظم منه فقال (والإثم والبغى بغير الحق) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال
(وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه. فقال (وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدّها إثماً. فإنه يتضمن الكذب
على الله، ونسبته إلى ما لا يليق به، وتغيير دينه وتبديله، ونفى ما أثبتته وإثبات ما نفاه، وتحقيق ما
أبطله وإبطال ما حققه، وعداوة من والاه وموالاته من عاداه، وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه،
ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله.
فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، ولا أشدّ إثماً. وهو أصل الشرك والكفر.
وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم.
ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض. وحذروا فتنتهم
أشد التحذير. وبالقوا في ذلك ما لم يبالقوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم والعدوان. إذ مضرة
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو
تحريمه من عنده. بلا برهان من الله. فقال (١٦:١٦) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
الكذب: هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب — الآية).
فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما
وصف به نفسه؟

قال بعض السلف: لِيَتَخَذَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَّ اللَّهُ كَذَا، وَحَرَّمَ اللَّهُ كَذَا، فَيَقُولَ اللَّهُ: كَذَبْتَ. لَمْ أَحَلِّ هَذَا، وَلَمْ أُحَرِّمْ هَذَا.

يعنى التحليل والتحرير بالرأى المجرد، بلا برهان من الله ورسوله. وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم. فإنَّ المشرك يزعم أنَّ من اتخذ معبوداً من دون الله، يقرب به إلى الله. ويشفع له عنده. ويقضى حاجته بواسطته، كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله. فهو أعم من الشرك. والشرك فرد من أفراد. ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجباً لدخول النار، واتخاذ منزلة منها مُبْتَوًى، وهو المنزل اللازم الذى لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول على الله بلا علم. كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهو مضاف إلى الرسل. والقول على الله بلا علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟). فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوبة من البدع.

وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة، أو يظنها سنة، فهو يدعو إليها، وبعض عليها؟ فلا تكشف لهذا ذنوبه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلع من السنة. وكثرة اطلاعه عليها، ودوام البحث والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً.

فإنَّ السنة بالذات - تمحق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة، وأزالت ظلمة كل ضلالة. إذ لاسلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة، ويمينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة، إلا المتابعة، والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله، بالاستعانة والاخلاص، وصدق اللجأ إلى الله. والمهجرة إلى رسوله، بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة. والله المستعان.

مَشَاهِدُ الْعِصْيَةِ

وهي: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد التوفيق والخذلان. ومشهد التوحيد. ومشهد الاسماء والصفات. ومشهد الايمان وتعدد شواهد. ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الدل والافتقار. ومشهد المحبة والعبودية. فالثلاثة الأول: للمنحرفين، والبواقي لأهل الاستقامة. وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب. وأنفعها لكل أحد. وهو حقيق بأن نُثْنِي عليه الخناصر، ولعلك لا تطغربه في كتاب سواء. إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى «سفر المهجرتين في طريق السعادتين».

• الطبائع الحيوانية في بعض البشر

فأما مشهد الحيوانية، وقضاء الشهوة: فمشهد الجهال، الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان، إلا في اعتدال القامة وطق اللسان. ليس مهمم إلا مجرد بيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية، لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية، فضلا عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر. وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها.

فمنهم: من نفسه كلبية لوصادف جيفة تشيع ألب كلب لوقع عليها، وحامها من سائر الكلاب. ويبع كل كلب يدون منها. فلا تقرأها الكلاب إلا على كره منه وعلبة. ولا يسمح لكلب بشيء منها. وهم شبع بطنه من أي طعام اتفق: ميتة أو مدكى، خبيث أو طيب. ولا يستحي من قبيح. إن شجّل عليه يُلْثَم أو تتركه يلهث. إن أطعمته نصبص بذنبه ودار حولك. وإن منعه هَرَّك ونبحك.

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما ريد في علفه زيد في كده، أبكم الحيوان، وأقله بصيرة. ولهذا مثّل الله سبحانه وتعالى به من حَمَلَهُ كتابه. فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وفي هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها.

ومنهم: من نفسه سبعية غضبية. همت العدوان على الناس، وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضى طبيعة السبع لما يصدر منه.

وعلى هذا السُّبَّة اعتماد أهل التعيير للرؤيا في رؤية هذا الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي

داره، أو أنها تحاربه. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة. فكان تأويلها مطابقاً لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد «بَقْرًا تُنَحَّر» فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار، فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع، فإنها ذلول مذلّة، متقادة غير أبية. ورأى عمر بن الخطاب كان يديكا نقره ثلاث نقرات، فكان طعن أبي لؤلؤة له. والديك رجل أعجمي شرير.

ومن الناس: من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنسان عن رجليه قنّته. وهكذا كثير من الناس. يسمع منك و يرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساويء، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها. فجعلها فأكهته ونقله.

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التّطّوس والتّرين بالريش. وليس وراء ذلك من شيء.

وأحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات نفوساً، وأكرمها طبعاً. وكذلك الفم. وكل من ألقَ صُرباً من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. فإن تغذى بلحمه كان الشّبه أقوى. فإن الغاذى شبيه بالمتغذى.

ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير، لما تورث آكلها من شبه نفوسها بها. والله أعلم.

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفون ما وراء ذلك ألبتة.

● مشهد أصحاب الجبر

ثم مشهد أصحاب الجبر. وهم الذين يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم، وأنها واقعة بغير قدرتهم، بل لا يشهدون أنها أفعالهم ألبتة.

يقولون: إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر، وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواء. وأنه آلة محضة، وحركاته بمزلة هبوب الرياح، وحركات الأشجار.

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر. وحلوا ذنوبهم عليه. وقد يتفنون في ذلك، حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرها، لموافقتها للمشية والقدر.

ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة، فموافقة المشية طاعة. كما حكى الله تعالى عن

المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيئة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء شر من القدرية النفاة، وأشد منهم عداوة لله، ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من يتعذر عن إبليس، ويتوجع له، و يقيم عذره بجهده. و ينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال، ويقول: ما ذنبه، وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته فيه وإرادته منه؟ ثم كيف يمكنه السجود، وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه؟ وهل كان في ترك السجود لغير الله إلا محسناً؟

وهؤلاء أعداء الله حقاً، وأولياء إبليس، وإخوانه. وإذا نأح منهم نائح على إبليس، رأيت من البكاء والحنين أمراً عجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدار، واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات ألسنتهم، وصفحات وجوههم، وتسمع من أحدهم من الظلم والتوجع ما تسمعه من الخصم المخلوب العاجز عن خصمه.

● مشهد القدرية النفاة

ثم مشهد القدرية النفاة: يشهدون أن هذه الجنائيات والذنوب، هم الذين أحدثوها، وأنها واقعة بمشيئتهم، دون مشيئة الله تعالى، وأن الله لم يُقَدِّرْ ذلك عليهم ولم يكتبه، ولا شاء، ولا خلق أفعالهم، وأنه لا يقدر أن يهدي أحداً ولا يضلّه إلا بمجرد البيان. لا أنه يلهم الهدى والضلال، والمجور والتقوى، فيجعل ذلك في قلبه.

و يشهدون أنه يكون في ملك الله مالا يشاؤه، وأنه يشاء مالا يكون، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله.

فالمعاصي والذنوب خلّقتهم، وموجب مشيئتهم، لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه، والاعتصام به، وسؤاله أن يهديهم، وأن يُثَبِّتَ قلوبهم، وأن لا يزيغها، وأن يوفقهم لمرضاته، ويجنبهم معصيته. إذ هذا كله واقع بهم، وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها.

والشيطان قد رضى منهم بهذا القدر. فلا يؤرّثهم إلى المعاصي ذلك الأثر، ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. وله في ذلك غرضان مهمان.

أحدهما: أن يقر في قلوبهم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة. وانكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة. فدل على أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم، وانكم العاصمون لانفسكم، الماسون لها من المعصية.

الغرض الثاني: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم أهل عبادة، وزهادة وتورع عن

المعاصي، وتعظيم لما. قالوا: هؤلاء أهل الحق — والبدة آثر عنده وأحب إليه من المصيبة — فإذا ظفر بها منهم، واصطاد الجهال على أيديهم، كيف يأمرهم بالمصيبة؟ بل ينهاتهم عنها ويقبحها في أعينهم وقلوبهم. ولا يكشف هذه الحقائق إلا أرباب البصائر.

● أول الاستقامة: اكتشاف حكمة الخلق

ولكن أهل الاستقامة يشهدون حكمة الله في تقديره على عبده ما يفيضه سبحانه ويكرهه، ويلوم ويعاقب عليه. وأنه لو شاء لمصمه منه، ولحال بيته وبيته. وأنه سبحانه لا يُغضَى قَسراً. وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته (٧: ٥٧) ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين).

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ولا سُدى، وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر، وطاعة ومعصية، وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها. وتكفلُ الألسن عن التعبير عنها.

فمصدر قضائه وقدره، لما يفيضه ويسخطه: اسمه «الحكيم» الذي بهرت حركته الأبواب، وقد قال تعالى لملائكته — لما قالوا (٢: ٣٠) أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فأجابهم سبحانه بقوله (إني أعلم ما لا تعلمون) فله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم، وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع التمرقات إلى خلقه، وتنوع آياته، ودلائل ربوبيته ووحدانيته، وإلهيته، وحكمته، وعزته، وقام ملكه، وكمال قدرته. وإحاطة علمه — : ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم، فيقولون (٣: ١٩١) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه! إن هي إلا حكمتك الباهرة، وآياتك الباهرة.

ولله في كل تحريكة وتسكينه أبداً شاهد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فكم من آية في الأرض بيّنة، دالة على الله، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق. كان سببها معاصي بني آدم وذنوبهم، كآيته في إغراق قوم نوح، وعلو الماء على رؤوس الجبال، حتى أغرق جميع أهل الأرض، ونجى أوليائه، وأهل معرفته وتوحيده. فكم في ذلك من آية وعبرة، ودلالة باقية على ممر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود.

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم، بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له في النار، حتى صارت تلك آية، وحتى نال إبراهيم بها ما نال من

كتاب الخلة.

وكذلك ما حصل للرسول من الكرامة والمنزلة والرفق عند الله، والوجاهة عنده، بسبب صبرهم على أذى قومهم. وعلى محاربتهم لهم ومعاداتهم.

وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بنى آدم، بسبب صبرهم على أذى بنى آدم من أهل المعاصي والظلم، ومحاربتهم في الله، وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمه، واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات.

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهور المعاصي والجرائم. وكان من سببها: تقدير ما يفضيه الله ويسخطه. وكان ذلك محض الحكمة، لما يترتب عليه مما هو أحب إليه وأثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية.

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغوض المسخوط، فإن فواته وعدمه — وإن كان محسباً له — لكن حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بدون وجود ذلك المبغوض أحب إليه. وفوات هذا المحبوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين، وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود المسببات بدون أسبابها، والملزومات بدون لوازمها، مما تمنعه حكمة الله، وكمال قدرته وربوبيته.

وكم في تسليط أوليائه على أعدائه، وتسلط أعدائه على أوليائه، والجمع بينهما في دار واحدة، وابتلاء بعضهم ببعض: من حكمة بالغة، ونعمة سابعة؟

وكم فيها من حصول محبوب للرب، وحمد له من أهل سماواته وأرضه، وخضوع له وتذلل، وخشية وافتقار إليه وانكسار بين يديه: أن لا يجعلهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم ويشاهدون خذلان الله لهم، وإعراضه عنهم، وثقتهم لهم، وما أعد لهم من العذاب. وكل ذلك بمشيئته وإرادته، وتصرفه في مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاصعون مشفقون، على أشد وتجل، وأعظم مخافة، وأتم انكسار.

فإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له، وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعاً لعظمته، واستكانة لعزته، وخشية من إبعاده وطرده، وتذلاً لطيبته، وافتقاراً إلى عصمته ورحمته، وعلمت بذلك منته عليهم، وإحسانه إليهم، وتخصيصه لهم بفضل وكرامة.

وكذلك أولياؤه المتقون، إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقتته لهم، وغضبه عليهم، وخذلانه لهم: اردوا حصوعاً وذلاً، وافتقاراً وانكساراً، وبه استعانة وإليه إنابة، وعليه توكلوا، وفيه رغبة، ومنته رهبة. وعلموا أنهم لا ملجأ لهم منه إلا إليه، وأنهم لا يعيدهم من بأسه إلا هو، ولا ينجيهم من

مسخته إلا مرضاته، فالفضل بيده أولاً وآخرًا.
وهذه قطرة من بحر حكيمته المحيطة بخلقه، والبصير يطالع بصيرته ما وراءه. فيطلعه على عجائب من حكيمته، لا تبلغها العبارة، ولا تنالها الصفة.
وأما حظ العبد في نفسه، وما يخصه من شهود هذه الحكمة: فيحسب استعداده وقوة بصيرته، وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته، ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية، وكل مؤمن له من ذلك شِزْب معلوم، ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. والله الموفق والمعين.

● مشهد التوحيد

وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهورون تحت قبضته، وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه. أن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيه أزاعه. فالقلوب بيده. وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس المؤمنين تقواها، وهو الذي هداها وزكاها وأهم نفوس الفجار فجورها وأشقاها (٧: ١٨٥ من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له) يهدي من يشاء بفضل رحمة، ويفضل من يشاء بعدله وحكيمته. هذا فضله وعطاؤه. وما فضل الكريم بمنون. وهذا عدله وقضائه (٢١: ٢٣ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون).

قال ابن عباس رضي الله عنهما «الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيد، ومن آمن بالقدر صدق إيمانه توحيد».

وفي هذا المشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً وحالاً، فثبت قدم العبد في توحيد الربوبية، ثم يرقى منه صاعداً إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع، والعطاء والمنع، والهدى والضلال، والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، وأنه الذي يقلب القلوب، ويصرفها كيف يشاء. وأنه لا موقف إلا من وفقه وأعانه، ولا مخدول إلا من خذله وأهانته وتخلى عنه. وأن أصبح القلوب وأسلمها وأقومها، وأرقها وأصداها، وأشدّها وألينها: من اتخذه وحده إلهاً ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده من كل ما سواه، وأرجى له من كل ما سواه. فتتقدم محبته في قلبه جميع المحاب، فنساق المحاب تبعاً لها كما ينساق الجيش تبعاً للسلطان. ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخوفات، فنساق المخاوف كلها تبعاً لخوفه. ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء، فينساق كل رجاء تبعاً لرجائه.

فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي

باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية.

فإن أول ما يتعلق القلب بتوحيد الربوبية. ثم يرتقى إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحث عليهم به، ويقرهم به. ثم يخبر أنهم ينقصونه بشركهم به في الإلهية.

وفي هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى (٤٤: ٨٧) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن: الله. فأنى يؤفكون؟ أى فأنى يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا الله، وعن عبادته وحده، وهم يشهدون: أنه لا رب غيره، ولا خالق سواه. وكذلك قوله تعالى (٢٣: ٨٤) — ٨٩ قل لمن الأرض ومن فيها. إن كنتم تعلمون؟ يقولون: لله. قل: أفلا تدرون؟ فتعلمون أنه إذا كان هو وحده مالك الأرض ومن فيها، وخالقهم وربهم ومليكهم، فهو وحده إلههم ومعبودهم. فكما لا رب لهم غيره، فهكذا لا إله لهم سواه (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ يقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجبر ولا يجار عليه — الآيات) وهكذا قوله في سورة النمل (٢٧: ٥٩ — ٦٥) قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى، آله خير، أم ما يشركون؟ أمّن خلق السموات والأرض، وأنزل لكم من السماء ماء، فأنتننا به حدائق ذات نبتة، ما كان لكم أن تنتبوا شجرها، إلهه مع الله؟ بل هم قوم बदلون — إلى آخر الآيات).

يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده، فهو الإله لهم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تجعلون معه إلهاً آخر؟ ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية «إله مع الله فعل هذا؟» حتى يتم الدليل. فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله. فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟ فلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. ومن قال: المعسى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقله ضعيف لوجهين.

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى. ولا ينكرون ذلك. الثاني: أنه لا يتم الدليل، ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أى فإذا كنتم تقولون: إنه ليس مع إله آخر فعل مثل فعله، فكيف تجعلون معه إلهاً آخر لا يخلق شيئاً وهو عاجز؟ وهذا كقوله (١٣: ١٦) أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل: الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار وقوله (٣١: ١١) هذا خلق الله. فأروني: ماذا خلق الذين من دونه؟ وقوله (١٦: ١٧) أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقوله (١٦: ٢٠) والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون وقوله (٢٥: ٣) واتخذوا من

دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وهو كثير في القرآن. وبه تتم الحجة كما تبين.
والقصد: أن العبد يحصل له هذا في المشهد من مطالعة الجنائيات والذنوب، وجربانها عليه وعلى الخليفة بتقدير العزيز الحكيم. وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو. ولا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته. ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها منه. ومصادرها إليه. وأزمة التوفيق جميعها بيديه فلا مستعان للمباد إلا به، ولا مُتَكَلِّل إلا عليه. كما قال شعيب خطيب الأنبياء. (١١: ٨٨ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

● مشهد التوفيق والخذلان

وهو من تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن «الخذلان» هو أن يخل بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد في الساعة الواحدة يتألم نصيبه من هذا وهذا. فيطيه ويرضيه، ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم يعميه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. وإن خذله فبعده وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حد وأكمل. ولم يمنع العبد شيئاً هو له. وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟.

فتمتلى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين. وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لثُلَّ عرش توحيده، ولخزّت سماء إيمانه على الأرض. وأن المسك له: هو من يسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، قدأب لسانه «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حي يا قيوم، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت. برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولا إلى أحد من خلقك».

ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه. فيسأله توفيقه مسألة المضطر. ويعوذ به من خذلانه، عياذ الملهوف. ويلقى نفسه بين يديه، طريقاً باباه مستسلماً له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعاً ذليلاً مستكيناً، لا يملك لنفسه صراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ونشوراً.

و«التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبد ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادراً على فعل ما يرضيه، مريداً له، محباً له، مؤثراً له على غيره. ويضع إليه ما يسخطه، ويكرهه إليه. وهذا

ونزهوه — مع ذلك — عن العث وفعل التبيح، وأن يخلق شيئاً سدياً، وأن تخلو أفعاله عن جحكم بالغة، لأجلها أوجدها، وأسباب بها سبها، وغايات جعلت طرقاً ووسائل إليها. وأن له في كل ما خلقه وقضاء حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست مخلوقة كما تقول القدرة النفاة للقدرة والحكمة في الحقيقة.

فأهل الصراط المستقيم: بريئون من الطوائف، إلا من حق تتضمنه مقالاتهم. فإنهم يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف، وأماؤه عليهم، حكام بينهم، جاكمون عليهم. ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف، ولا يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه وبين غيره. ولم يلتبس عليه. وهؤلاء أفراد العالم ونجته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ولا من الذين تقطعوا أمرهم بينهم زُبراً، بل بمن هو على بينة من ربه وبصيرة في إيمانه، ومعرفة بما عند الناس. والله الموفق.

● مشهد الأسماء والصفات

وهو من أجل المشاهد. وهو أعلى مما قبله وأوسع. والمطلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمرأ بالأسماء الحسنى، والصفات العلى، وارتباطه بها. وإن كان العالم — بما فيه — من بعض آثارها ومقتضياتها. وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإن أسمائه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة لها مقتض وفعل: إما لازم، وإما متعد. ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه. وهذا في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها.

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيها، وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال، وتعطيل الأفعال عن المفعولات، كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. وإذا كانت أوصافه صفات كمال، وأفعاله حكماً ومصالح، وأسمائه حسنى: ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه. ولهذا ينكر سبحانه على من عظمه عن أمره ونهيه، وثوابه وعقابه، وأنه بذلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما ينتزه عنه وأن ذلك حكم سيئ من حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره، ولا عظمه حق تعظيمه، كما قال تعالى في حق

مستكرى النبوة وإرسال الرسل، وإنزال الكتب (٩١:٦) وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وقال تعالى في حق مبكرى المعاد والثواب والعقاب (٩٧:٣٩) وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسموات مطوياتٌ بيمينه وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين، كالأبرار والفجار، والمؤمنين والكفار (٢١:٤٥) أم حسب الذين اجتترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون) فأنخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به، تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه (١١٦:٢٣) أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) عن هذا الظن والحسبان، الذى تأباه أسماؤه وصفاته.

ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها.

فاسمه «الحميد، المجيد» يمنع ترك الإنسان شدى مهملًا معطلًا، لا يؤمر ولا ينهى. ولا يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه «الحي» يمنع أن يكون معطلًا من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حى فقال. وكونه سبحانه «خالقاً قيوماً» من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصير» يوجب مسموعاً ومرئياً. واسمه «الخالق» يقتضى مخلوقاً. وكذلك «الرازق» واسمه «الملك» يقتضى مملكة وتصرفاً وتديبيراً، وإعطاء ومنعاً، وإحساناً وعدلاً، وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسن، المعطى، المان» ونحوها تقتضى آثارها وموجباتها.

إذا عرف هذا. فمن أسمائه سبحانه «الغفار، التواب، العفو» فلا بد لهذه الأسماء من متعلقات. ولا بد من جناية تغفر، وتوبة تقبل، وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كإقتضاء اسم «الخالق، الرازق، المعطى، المانع» للمخلوق والمرزوق والمعطى والمنوع. وهذه الأسماء كلها حسنى.

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. فهو عفوٌ يحب العفو، ويحب المغفرة. ويحب التوبة. ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يحظر بالبال.

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله، ويحلم عنه، ويتوب عليه ويسامحه: من موجب أسمائه وصفاته. وحصول ما يحبه ويرضاه من ذلك. وما يحمدُه نه نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده.

وهو سبحانه الحميد المجيد، وحمده ويحمده يقتضيان آثارهما. ومن آثارها: مغفرة الرلات، وإقالة العثرات، والعفو عن السيئات، والمسامحة على الجنابات.

مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجنائى ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن كمال عزته وحكمته، كما قال المسيح صلى الله عليه وسلم (١١٨:٥) **إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** أى فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست كمن يفر عجزاً. ويسامح جهلاً بقدر الحق، بل أنت عليم بحقك. قادر على استيفائه، حكيم فى الأخذ به.

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات فى العالم، وفى الأمر، تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنائيات من العبيد، وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال. وغايتها أيضاً: مقتضى حده ومجده، كما هو مقتضى ربوبيته وإلهيته.

فله فى كل ما قضاء وقدره الحكمة البالغة، والآيات الباهرة، والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاء محبتهم له، وذكركم له، وشكرهم له، وتعبدهم له بأسمائه الحسنى. إذ كل اسم فله تعبد مختص به، علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التى يطلق عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه «القدير» عن التعبد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطى» عن عبودية اسمه «المانع» أو عبودية اسمه «الرحيم والعفو والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو التعبد بأسماء «التودد، والبر، والطف، والإحسان» عن أسماء «العدل، والجبروت، والعظمة، والكبرياء» ونحو ذلك.

وهذه طريقة الكُمل من السائرين إلى الله. وهى طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله تعالى (١٨٠:٧) **وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا** والدعاء بها يتناول دعاء المسألة، ودعاء الشئاء ودعاء التعبد. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، وثنوا عليه بها، و يأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته.

فهو «عليم» يحب كل عليم «بجَواز» يُحب كل جواد «وتر» يحب الوتر «جميل» يحب الجمال «عفو» يحب العفو وأهله «حَيِي» يحب الحياء وأهله «زَبْرُ» يحب الأبرار «شكور» يحب الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة، والعفو والصفح: خلق من يغفر له، ويتوب عليه ويعفوه. وقدر عليه ما يقتضى وقوع المكروه والمبغوض له. ليرتب عليه المحبوب له المرضي له.

● مشهد زيادة الايمان وتعدّد شواهدہ

وهذا من اللطف المشاهد، وأخصها بأهل المعرفة. ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره، ويقول. كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا منقص للإيمان، فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.

فاعلم أن هذا حاصل من الثقات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره وإلى ترتب آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة. وبرهان من براهين صدق الرسل، وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل — صلوات الله وسلامه عليهم — أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم، في معاشهم ومعادهم. ونهواهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد. وأحبروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذا، ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت، ويعاقب عليه بكيت وكيت. وأنه إذا أطيع بما أمر به: شكر عليه بالإمداد والزيادة، والنعم، في القلوب والأبدان والأموال. وتَوَجَّه العبدُ زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه، ترتب عليه من النقص، والفساد، والضعف، والذل والمهانة، والحقارة، وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى (١٦: ٩٧) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى — وهو مؤمن — فلنحبيبه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقال (٣٩: ١٠) قل: يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَلِلَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ مِنَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ) وقال تعالى (١١: ٣) واسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. وَتُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) وقال تعالى (٢٠: ١٢٤ و١٢٥) ومن أعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى).

وقد يكون المراد بلفظ «ذكرى» ما يذكر بالله سبحانه. وهو أولاً المشار إليه بقوله (٥١: ٢١) وفي أنفسكم. أفلا تبصرون) وقوله (٦٧: ٢٣) هو الذي أنشأكم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) وهذا كثير جداً في القرآن. فإن الغفلة عن آيات الله وعن آثار أسمائه وصفاته في الأنفس والآفاق والإنسلاج منها: هو الذي أركس الإنسان في ظلمات الجاهلية. ومكن لولاية الشيطان منه فاتبع وحيه الجاهل الوثني واتخذ القرآن مهجوراً. فلم يحاول أن يتدبر آياته، ولا أن يتلوه حق تلاوته، لأنه رعم له أنه ليس بحاجة إليه لافي عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال. فقد جمع له كل ذلك فيما رحل له من القول غروراً. وزاده غروراً وغداة بليهاهم أن تكرر ألطاف القرآن للموتى وللترك، واتخاذ المصحف قيمة يمحرمه عن المرصين عن ذكر الله.

وُفِّسَتِ المَعِيشَةُ الضَّنْكَ: معذاب القبر. والصحيح: أنها في الدنيا، وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله، فله من ضيق الصدر، وتنكد العيش، وكثرة الخوف، وشدة الحرص

والتعب على الدنيا، والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها، والآلام التي في خلال ذلك — ما لا يشعر به القلب، لسكرته، وانغماسه في السكر. فهو لا يصحوساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم. فبادر إلى إزالته بسكر ثان. فهو هكذا مدة حياته. وأى عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور؟.

فقلوب أهل البدع، والمعرضين عن القرآن، وأهل الغفلة عن الله، وأهل المعاصي: في جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر (١٣: ٨٢، ١٤) إن الأبرار لغنى نعيم. وإن الفجار لغنى جحيم) هذا في دورهم الثلاث. ليس مختصاً بالدار الآخرة. وإن كان تمامه وكماله وظهوره: إنما هو في الدار الآخرة، وفي البرزخ دون ذلك، كما قال تعالى (٥٢: ٤٧) وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) وقال تعالى (٢٧: ٧١، ٧٢) ويقولون: متى هذا الوعد، إن كنتم صادقين؟ * قل: عسى أن يكون زَوْفَ لكم بعض الذي تستعجلون).

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به: الاستغراق في سكرة الشهوات، وطرح ذلك عن القلب، وعدم التفكير فيه.

والعبد قد يصيبه ألم جشئ فيطرحه عن قلبه. ويقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على غيره. لشلا يشعر به جملة. فلوزال عنه ذلك الالتفات، لصاح من شدة الألم. فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟!

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثاراً محبوبة لذينة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. وجعل للسيئات والمعاصي آلاماً وآثاراً مكروهة، وحزازات تُرْزِي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. قال ابن عباس «إن للحسنة نوراً في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وزيادة في الرزق، وعحة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سواداً في الوجه. وظلمة في القلب وهنًا في البدن. ونقصاً في الرزق. وبغضة في قلوب الخلق» وهذا يعرفه صاحب البصيرة. ويشهده من نفسه ومن غيره.

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما يغفوا الله عنه أكثر. قال الله تعالى (٤٢: ٣٠) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير) وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه (٣: ١٦٥) أَوَلَمْ أَصَابَكُمْ مَصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا قُلْتُمْ: أُنْزِلْ هَذَا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ) وقال (٤: ٧٩) مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ).

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله. ولهذا قال «ما أصابك» ولم يقل: ما أصبت.

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة. مسببه الذنوب، ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها.

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال: أمر مشهود في العالم. لا ينكره ذو عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافر، والبر والفاجر.

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره، وتأمل ومطالعة: مما يقوى إيمانه بما جاءت به الرسل. وبالشواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة، دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره. ولم أتداركه بالتوبة: انتظرت أثره السيء. فإذا أصابني — أوفوقه أو دونه — كما حسبت: أكثر قول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلتها. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك وحصل لك ما قال من المكروه، لم تردد إلا علماً بصدقه وبصيرته فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس قرين الذنوب على قلبه. فلا يشهد شيئاً من ذلك ولا يشعره البتة.

وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تصصف فيه. فهو يشاهد هذا وهذا. ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح، وتقلب السفينة وتكفئها ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب، إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر.

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم، وأحوال الأمم. ومحريات الخلق. بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى (١٣): ٣٣ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وقوله (٣: ١٨) شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فكل ما تراه في الوجود — من شر وألم وعقوبة وجذب، ونقص في نفسك وفي غيرك — فهو من قيام الرب تعالى بالقسط. وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يد ظالم. فالسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى لمن أسد في الأرض (١٧: ٥) بعثنا عليكم عبداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار — الآية).

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات. فإن تداركها من متى بالأدوية المقاومة لها، وإلا قهرت القوة الإيمانية، وكان الهلاك. كما قال بعض السلف «المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت».

فشهد العبد نقص حاله إذا عصى ربه، وتغير القلوب عليه، وجفولها منه، وانسد الألباب في وجهه، وتوغل المسالك عليه، وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أتى؟ ووقوعه على السبب الموحب لذلك: مما يقوى إيمانه. فإن أقطع وياشر الأسباب التي تقضى به إلى ضد هذه الحال، رأى العبد الذل، والغنى بعد الفقر، والسرور بعد الحزن، والأمن بعد الخوف، والقوة في قلبه بعد ضعفه وهنّه — ازداد إيماناً مع إيمانه. فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلتها في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم (٣٩): ٣٥ ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويمزجهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون). وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه، وأعطاه حقه: صار من أطباء القلوب العالمين بدلائل ودوائها. فتمعه الله في نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم.

● مشهد الرحمة

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك العلظة والقسوة، والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه، غضباً منه لله، وحرصاً على أن لا يعصى. فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين. ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم، والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير وحلّى ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وتقلل بين يديه تكلّم السليم. ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً مع قيامه بحدود الله. وتبدّل دعاؤه عليهم دعاء لهم. وحل لهم وظيفة من عمره. يسأل الله أن يغفر لهم. فما أنفعه له من مشهد! وما أعظم جدواه عليه. والله أعلم.

● مسكين هذا العاجز!

ثم يشهد الصعف، وأنه أعرش شيء عن حفظ نفسه وأضعف، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلته كريحته ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح يميناً وشمالاً. ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة. وتخضعها تارة أخرى. تجري عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريقاً بين يدي وليه، ملقى ببابه، وإصعاً تحذه على تّرى اعتابه. لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا

الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما. فالهلاك أدنى إليه من شرك نعله كشاة ملقاة بين الذئب والسباع. لا يردّها عنها إلا الراعى. فلو تخلّى عنها طرفة عين لتقاسموا أعضاء.

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه، من شياطين الإيس والجن فإن حماه منهم وكفّهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا. وإن تخلّى عنه وتكلّه إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفّره منهم.

وفى هذا المشهد يعرف نفسه حقاً، ويعرف ربه. وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور «من عرف نفسه عرف ربه» وليس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن تأويله بثلاث تأويلات:

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدر. ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز. ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق، والحمد والثناء، والمجد والعتى. والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعييه و فقره وذله وضعفه: ازدادت معرفته لرّبه بأوصاف كماله.

التأويل الثاني: أن من نظر إلى نفسه وعافها من الصفات المدحجة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به. فمعطى الكمال أحق بالكمال. فكيف يكون العبد حياً متكليماً، سميعاً بصيراً مريداً عالماً، يفعل باختياره، ومن خلّقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل من حل العبد متكليماً أولى أن يكون هو متكليماً ومن جعله حياً عليماً سميعاً بصيراً فاعلاً قادراً، أولى أن يكون كذلك.

فالتأويل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأولوية.

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك. فلا تعرف حقيقتها، ولا ماهيتها ولا كفيّتها. فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟.

والمقصود: أن هذا المشهد يُتَرَفُّ العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى، والإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمور شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف.

● استشعار الافتقار لله

ثم مشهد الذل، والانكسار، والخضوع، والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في كل ذرّة من

ذَرَاتِهِ الباطنة والطاهرة: ضرورة تامة، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليه، ومن بيده صلاحه وفلاحه، وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها. وإنما تدرك بالحصول. فيحصل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء. بحيث يرى نفسه كالإناء المروض تحت الأرجل، الذي لا شيء فيه، ولا به ولا منه، ولا فيه منفعة، ولا يرغب في مثله. وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير. و يرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً. فأتي خير ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قدره دونه، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به، وسياقته إليه. واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، ورأها — ولو ساءت طاعات الشقلين — من أقل ما ينبغي لربه عليه. واستكثر قليل معاصيه وذنوبه. فإن الكثرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله.

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجده عليه! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المبدئين المعجيين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة. وملكت هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ربه. لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلاً من الله.

قليل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب.

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجد القلب لله — هذه السجدة العظمى — سجدت معه جميع الجوارح. وعنا الوجه حينئذ للحى القيوم. وخشع الصوت والجوارح كلها. وذلل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية، ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الدليل إلى العزيز الرحيم. فلا يرى إلا متملقاً لربه، خاضعاً له، ذليلاً مستطعاً له. يسأله عطفه ورحمته. فهو يرضى ربه كما يرضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. الذي لا غنى له عنه. ولا بد له منه. فليس له هم غير استرضائه واستعطافه. لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه، وعبيته له، يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه؟ وكيف أعدل عن سعادتني وفلاحي وفوزي في قربه وحده وذكره؟.

وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يفتدوه باطبيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو القميص بمصالحه كلها. فبعث أبوه في حاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكفَّه وشدَّ وثاقاً. ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر

تربية والده وإحسانه إليه الفتيّة بعد الفينة. فتهيج من قلبه لواضع الحسرات كلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. فينأى هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب، ويريد تحربه في آخر الأمر. إذ حانت منه الفتاة إلى ديار أبيه. فرأى أباه منه قريباً. فسعى إليه. وألقى نفسه عليه، وانطرح بين يديه. يستغث: يا أبتاه، يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما هو فيه. ودموعه تستيق على خديه، قد اعتنقه والتزمه، وعدوه في طلبه، حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده ممسك به. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه، ويخلى بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده، ومن الوالدة بولدها؟ إذا قرّ عذ إليه، وهرب من عدوه إليه، وألقى نفسه طريحاً باباه. يُمرّغ خده في ثرى أعتابه باكياً بين يديه، يقول: يارب، يارب، ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوى له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك، ومائلك ومؤملك ومرجيك. لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك. أنت معاذه وبك ملاذه.

يا من ألوذ به فيما أومله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجزئ الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره

فإذا استبصر في هذا المشهد، وتمكن من قلبه. وباشره وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى مشهد العبودية والمحبة، والشوق إلى لقائه، والابتهاج به، والترح والسرور به. فتقرّبه عينه، ويسكن إليه قلبه. وتطمئن إليه جوارحه ويستولى ذكره على لسان محبه وقلبه. فتصير خطرات المحبة مكان خطرات المعصية. وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاته، مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات، مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلأ قلبه من محبه. ولهج لسانه بذكره. وانقادت الجوارح لطاعته. فإن هذه الكسرة الخاصة لها تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه.

ويحكى عن بعض العارفين، أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها. فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام. فلم أتمكن من الدخول، حتى حثت باب الذل والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسع. ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبة. فإذا هو — سبحانه — قد أخذ بيدي وأدخلني عليه.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه يقول: من أراد السعادة الأبدية، فليأزم عتبة العبودية.

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبودية.
والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله، وترميه على طريق المحبة. فيفتح

له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق . وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبواباً من المحبة . لكن الذي يفتح منها من طريق الإذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ، ورؤيتها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والدم ، بحيث يشاهدها ضيقة وعجزا ، وتفريطاً وذبناً وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر . والسالك بهذه الطريق غريب في الناس . وهم في وادٍ وهو في وادٍ . فالله المستعان . وهو خير الغافرين .

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له ، وفرحه بتوبة عبده . فإنه سبحانه يحب التوابين ، ويرحم من يتوبونهم أعظم فرح وأكمل .

فكلما طالع العبد من ربه سبحانه عليه قَبْلَ الذنب ، وفي حال موافقته ، وبعده ، وبرّه به وحلمه عنه ، وإحسانه إليه : هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه . فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها . وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي ، وهو يُؤمِّدُه بنعمه ، ويعامله بالطفافه ، ويُشيل عليه ستره ؟

ولنتقصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها . فإنه ما أطيل الكلام فيها إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها ، ومعرفة أحكامها ، وتفصيلها ومسائلها . والله الموفق لمراعاة ذلك . والقيام به عملاً وحالاً . كما وفق له علماً ومعرفة . فما خاب من توكل عليه . ولاذَّ به وجأ إليه . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(٧) مَنَزِلَةُ الْإِنَابَةِ

قد علمت أن من نزل في منزلة «التوبة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإن «التوبة» الكاملة متضمنة لها . وهي مندرجة فيها . ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل . تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها .

فإذا استقرت قدمه في منزل «التوبة» نزل بعده منزل «الإنابة» وقد أمر الله تعالى بها في كتابه . وأثنى على خليله بها، فقال (٥٤:٣٩) وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ) وقال (٧٥:١١) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ أَقْوَاهُ مَنِيْبٌ) وأخبر أن آياته إنما يتصر بها و يذكر أهل الإنابة. فقال (٦:٥٠) — ٨ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا؟ — إِلَىٰ أَن قَالَ — تَبْصِرَةٌ وَذِكْرٌ لِّكَ عِبْدٍ مُّنِيْبٍ) وقال تعالى (١٣:٤٠) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. وَيَا تَذَكَّرِ إِلَّا مِنْ يُنِيْبٍ) وقال تعالى (٣١:٣٠) عَنِيبٌ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ — الْآيَةِ

قـ « منيبين » منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله «فَأَقُمْ وَجْهَكَ» لأن هذا الخطاب له ولأمته . أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . فظيره قوله (١:٦٥) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَعْتُمْ السَّمَاءَ) ويحذر أن يكون حالاً من المفعول في قوله «فَطَرِ النَّاسَ عَلَيْهَا» أي طهرهم منيبين إليه . فلو غفلوا وطهرهم لما عدلت عن الإنابة إليه . ولكنها تحول وتتغير عما طُهرت عليه . كما قال صلى الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة — وفي رواية: على الفطرة — على الفطرة — حتى يعرب عنه لسانه» . وقال عن نبيه داود (٢٤:٣٨) فَاسْتَغْفِرْ رَبِّهِ وَتَخَرَّرَا كَمَا وَأَنَا) وأخبر أن ثوابه وجته لأهل الخشية والإنابة. فقال (٣١:٥٠) — ٣٤ وَأَزَلَّيْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَعِيدٍ * هَذَا مَا تَوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَتَابٍ حَفِيظٍ * مِنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ) وأخبر سبحانه أن الشرى منه إما هي لأهل الإنابة . فقال (١٧:٣٩) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى).

و«الإنابة» إِبَابَتَان: إِبَابَةٌ لِرَبوبيته . وهي إِبَابَةُ المخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن والكاظم، والبر والفاجر . قال الله تعالى (٣٣:٣٠) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِينَ إِلَيْهِ) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرر . كما هو الواقع . وهذه «الإنابة» لا تستلزم الإسلام، بل تجامع الشرك والكفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء (٣٤:٣٠، ٣٤) ثُمَّ إِذَا أَذَقْتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ) فهذا حالهم بعد إنباتهم .

و «الإنابة» الثانية هي إِبَابَةٌ أُولِيَانِهِ . وهي إِبَابَةٌ لِأُلْهِيَتِهِ، إِبَابَةٌ عِبُودِيَّةٌ وَحْدَةً .

وهي تتضمن أربعة أمور: محبته، والخصوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه . فلا

يستحق اسم «المنيب» الا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك.

وفي اللفظة معنى الإسراع والتقدم. و «المنيب» إلى الله: المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت: المتقدم إلى محابه. وهي في اللغة: الرجوع. وهي هنا الرجوع إلى الحق.

قال الشيخ الهروي:

«وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحاً، كما رجع إليه اعتذاراً. والرجوع إليه وفاء، كما رجع إليه عهداً. والرجوع إليه حالاً، كما رجعت إليه إجابة». أي لما كان الثالث قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، كان من ثممة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد، والصح في طاعته. كما قال (٧٥: ٧٠) إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً وقال (٢: ١٦٠) إلا الذين تابوا وأصلحو فلا تنفع توبة وبطالة. فلا بد من توبة وعمل صالح: ترك لما يكره، وفعل لما يجب، تَخَلَّ عن معصيته. وتَحَلَّ بطاعته.

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهد، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك. فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولاً. فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً. والدين كله: عهد ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته. فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما تكلم موسى. وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. وأخذ عهده على الجاهل بواسطة العلماء. فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم. وعلى هؤلاء بالتعم. ومدح الموفين بعهده. وأخبر بما لهم عنده من الأجر، فقال (٤٨: ١٠) ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً وقال (١٧: ٣٤) وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وقال (١٦: ٩١) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال (٢: ١٧٧) والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة. وعهودهم مع الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق «القدر بعد العهد». فما أناب إلى الله من خان عهده وغدره. كما أنه لم يُنِيب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به.

وقوله «والرجوع إليه حالاً. كما رجعت إليه إجابة».

أي هو سبحانه قد دعاك فأجبت بلبيك وسعديك قولاً. فلا بد من الإجابة حالاً تَصَدِّقُ به المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أوتكذبها. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال. فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن: ابن آدم: لك قول وعمل. وعملك أولى بك من قولك. ولك سريرة وعلانية. وسريتك أثلك بك من علانيتك.

• رجوع الاصلاح

قال «وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات . والتوجه للفتنات . واستدراك الفاتئات».

والخروج من التبعات: هو والتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله . وأداء الحقوق التي عليه للخلق.

ثم أن يتوجه لعشرته إذا عثر، فيتوجه قلبه وينصدع . وهذا دليل على إنابته الى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه ، ولا يصدع من عشرته . فإنه دليل على فساد قلبه وموته .

وأيضاً أن يتوجه لعشرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به . فهو دليل على رقة قلبه وإنابته .

ويكمل ذلك باستدراك الفاتئات: وهو استدراك ما فاتته من طاعة وقرّة بأمثالها ، أو خير منها . ولا سيما في بقية عمره ، عند قرب رحيله إلى الله . فبقية عمر المؤمن لاقية لها . يستدرك بها ماوت . ويحيى بها ما أمات .

• الرجوع وفاء بالعهد

قال «وإنما يستقيم الرجوع اليه عهداً: بثلاثة أشياء . بالخلاص من لذة الذنب . وترك الاستهانة بأهل الغفلة ، تحوفاً عليهم ، مع الرجاء لنفسك . وبالاقتصاء في رؤية علة الخدمة» .

فإن العهد إذا صَقَّتْ له الإبانة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب . وعاد مكانها المأ وتوجهاً لذكره ، والفكرة فيه . فما دامت لذة العكرة فيه موحودة في قلبه ، فإنابته غير صافية .

فإن قيل: أي الحالين أعلى ؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه ، فهو يجاهدها لله ، ويتركها من خوفه ومحنته وإحلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها المأ وتوجهاً وطمانينة إلى ربه ، وسكوناً إليه ، والتذاذاً بحبه ، وتنعماً بذكره ؟ .

قيل : حال هذا أكمل وأرفع . وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته ، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرن ومنوط به .

فإن قيل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة ، وتركه محابته لله ، وإيثاره رضا الله على هواه ؟
وهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية . والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى منها . فبيهما من التفاوت ما بين درجة المعاني والمبتلى .
قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب ، ثم اللوم عليه والدم منه ، ثم الطمانينة إلى

ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها. وأرفعها وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو تشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهو بمنزلة راكب القنار، والمهامه والأهوال، ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماً، وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشغل، والغلطة، وذلك بالوسيلة. وكل له أجر. ولكن بين أجر العايات وأجر الوسائل بؤن.

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملاً، فقدر عمل المطمئن المنيب بحملته وكيفيته أعظم، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاً. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل. وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحباً وقراءة وصلاة منه. ولكن بأمر آخر قام بقلبه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه.

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإيمان بالله. والجهد أشق منه وهو تاليه في الدرجة. ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء.

● وَجَل ... دون بأس

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم، مع فتحك باب الرجاء لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة، وتحشى على أهل الغفلة النعمة، ولكن أرجو لهم الرحمة. وأخشى على نفسك النعمة. فإن كنت لا بد مستهيناً بهم ماقماً لهم، لا تكشف أحوالهم لك، ورؤية ما هم عليه. فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم، وكن أرجو لهم لرحمة الله منك لنفسك.

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً.

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين الله. فإن من شهد حقيقة الخلق، وعجزهم وضعهم وتقصيرهم، بل تفريطهم، وإضاعتهم لحق الله، وإقبالهم على غيره، وبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفاني — لم يجد بداً من مقتهم. ولا يمكنه غير ذلك البتة. ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره، وكان على بصيرة من ذلك: كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة. فهذا هو الفقيه.

وأما الاستقصاء في رؤية علل الخدمة: فهو التفنيش عما يشوبها من حظوظ النفس، وتبميز حق الرب منها من حظ النفس. ولعل أكثرها — أوكلاها — أن تكون حظاً لنفسك وأنت

لا تشعر.

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال: أن تكون لله خالصة، وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر ألبته، وهو غير خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاً، وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعملها.

فبين العمل وبين القلب مسافة. وفي تلك المسافة قُطّاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه عبة ولا خوف ولا رجاء، ولا رغبة في الدنيا ولا رغبة في الآخرة. ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه، وبين الحق والباطل، ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق. ورأى الحق والباطل. وميز بين أولياء الله وأعدائه. ووجب له ذلك المريد من الأحوال.

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه، من كبر وإعجاب ودلال، ورؤية العمل، ونسيان التمتع، وعلل حفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله تعالى: سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعانيتها لوقعوا فيما هو أشدّ مهلاً من اليأس وسقوط والاستحسار، وترك العمل، ونحو العزم، وفقر المهمة. ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد غطت منهم مساجد كانوا يعمرونها بعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس. فلا يعمر قصرأ ويهدم مبرأ.

● ولا بد من حال يصدق المقال

وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء: بالإيأس من عملك. وبمعاناة اضطراك، ورؤية لطفه بك

فتيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة إنما هي رحمته تعالى وعمله وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لن ينجي أحداً منك عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل».

وأما معاناة الاضطراب: فإنه إذا أيس من عمله: شهد أن الله عز وجل غني بالذات، فإن العبي وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه:

والفقر وصف ذاتي لا رمت أبدأ كما الغنى أبدأ وصف له ذاتي

وعلى العبد بعد ذلك أن ينظر إلى الطاف الله، ويعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما يتقدم له: لطف من الله به، وممة تمّ بها عليه، وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. إذ هو المحسب والسبب. والأمر له من قبل ومن بعد. وهو الأول والآخرة. لا اله غيره. ولا رب سواه

(٨) مَنَزِلَةُ التَّذَكُّرِ

ثم يسزل القلب مرل «التذكر» وهو قرين الإبابة. قال الله تعالى (٤٠: ١٣) وما يتذكر (الا من ينسب) وقال (٥٠: ٨ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب) وهو من خواص أولى الألباب. كما قال تعالى (١٣: ٢١) بما يتذكر أولو الألباب) وقال تعالى (٢: ٢٦٩) وما يتذكر إلا أولو الألباب).

و «التذكر» و «التفكر» منزلان يشتران أنواع المعارف، وحقائق الإيمان والإحسان. والمعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره، وتذكره على تفكره، حتى يفتح قل قلبه بإذن المعتاح العليم. قال الحسن البصري: ما رآه أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير، وبالتفكير على التذكر، ويناطقون القلوب حتى نطقت.

و «استذكر» تعمل من الذكر. وهو ضد النسيان. وهو صورة المذكور العلمية في القلب. واحتير له بناء الفعل، لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتمهيم والتعلم.

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التتميش عليه. ولهذا كانت آيات الله المستلوة والمشهودة يكرى. كما قال في التلوة (٤٠: ٥٤) ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولى الألباب) وقال عن القرآن (٦٩: ٤٨) وأنه لتذكرك للمعتقين) وقال في آياته المشهودة (٥٠: ٨) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف نبيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب).

ف «التبصرة» آلة البصر، و «التذكرك» آلة الذكر. وقرن بينهما وحملهما لأهل الإبانة لأن العدد إذا أتاب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هي آيات له. فزال عنه الإعراس بالإبانة، والعمى بالتبصرة، والفعله بالتذكرك. لأن التبصرة توجب له حصول صورة المدلول في القلب بعد عفلة عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب، ثم إن كلا منها يجد صاحبه ويقويه ويشمره.

وقال تعالى في آياته المشهودة (٥٠: ٣٦، ٣٧) وكم أهلكنا قبلهم من قرون لم أشد منهم بطشاً. فنقبوا في الملاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).

والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت. فذلك الذي لا قلب له. فهذا ليست هذه الآية ذكرى في

حقه

الثانى: رجل له قلب حىّ مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، التى يخبر بها الله عن الآيات المشهودة: إما لعدم ورودها، أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهو غائب القلب ليس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى، مع استعداده ووجود قلبه.

والثالث: رجل حى القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه، وألقى السمع وأحضر قلبه. ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه. فهو شاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو الذى ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة.

فالأول: بمنزلة الأعمى الذى لا يبصر.

والثانى: بمنزلة البصير الطامع ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يراه.

والثالث: بمنزلة البصير الذى قد حَلَّقَ إلى جهة المنظور، وأتبعه ببصره. وقابله على توسط من البعد والقرب. فهذا هو الذى يراه.

فسبحان من جعل كلامه شفاء لما فى الصدور.

فإن قيل: فما موقع «أو» من هذا النظم على ما قررت؟

قيل فيها سر لطيف، ولست أقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهريّة النحاة.

فأعلم أن الرجل قد يكون له قلب وثّاد، ملء باستخراج العير. واستنباط الحكم. فهذا قلبه يوقمه على التذكر والاعتبار فإذا سمع الآيات كانت له نوراً على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله. وأعظمهم إيماناً وبصيرة. حتى كأن الذى أخبرهم به الرسول مشاهد لهم.

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفى قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى نوره. فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب حصل له التذكر أيضاً (٢: ٢٦٥) فإن لم يصبها وإبلٌ فَقُتِلَ والوابل والطل فى جميع الأعمال وآثارها، وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقربون، وأصحاب يمين، وبينهما فى درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن شراب أحد النوعين النصف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا. قال الله تعالى (٣٤: ٦) ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك الحق. ويهدى إلى صراط العزيز الحميد) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية أهل العلم له لون، ورؤية غيرهم له لون آخر.

● تفكر بقود الى صالح العمل

وأبنية التذكر ثلاثة: الاستماع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بشجرة المكرة. الاستماع بالعظة: هو أن يقدح فى القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل، طلباً للخلاص من الخوف، ورغبة فى حصول المرجو.

و «العظة» هي الأمر والنهي، المعروف بالترغيب والترهيب.

و «العظة» نوعان: عظة بالمسموع، وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع بما يسمعه من الهدى والرشد، والنصائح التي جاءت على لسان الرسل وما أوحى إليهم. وكذلك الانتفاع بالعظة من كل ناصح ومرشد في مصالح الدين والدنيا.

و «العظة» بالمشهود: الانتفاع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر، وأحكام القدر، وعجربه. وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله.

وأما استنصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه في منزل التفكير بقوة الاستحضار. لأن التذكر يعتقل المعاني التي حصلت بالتفكير في مواقع الآيات والعبر. فهو يظفر بها بالتفكير. وتتصل له وتحل بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوجب تحديد النظر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوى الشعور بالمحجوب اشتد سفر القلب إليه. وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه. والتذكر له.

وأما الطفر بشرة الفكرة: فهذا موضع لطيف.

وللعبرة ثمرتان: حصول المطلوب تماماً بحسب الإمكان، والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإن القلب حال التفكير كان قد كُتِلَ بأعماله في تحصيل المطلوب. فلما حصلت له المعاني وتمحرت في القلب، واستراح العقل؛ عاد فتذكر ما كان حَصَلَه وطالعه. فانتبه به وفرح به. وصحح في هذا المنزل ما كان فاته في منزل التفكير. لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر، الذي هو أعلى منه. فأخذ حينئذ في الثمرة المقصودة. وهي العمل بموجبه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هو ثمرة العلم بالعام، الذي هو ثمرة التفكير.

وإذا أردت فهم هذا بمنال حسي. فطال ما دام حاداً في طلبه، فهو في كلال وتعب. حتى إذا طفر به استراح من كد الطلب. وقَدِمَ من سفر التجارة. فطالع ما حصله وأصره. وصحح في هذا الحال ما عساه علط فيه في حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له وبردت غييمته له. أخذ في صرف المال في وجوه الانتماع المطلوبة منه. والله أعلم.

● شروط الانتفاع بالعظة

وإنما يتمتع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: شدة الافتقار إليها. والعمى عن عيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد.

إذ يستند افتقار العبد إلى العظة — وهي الترغيب والترهيب — إذا صغمت إجابته وتذكره، وإذا همتى قويت إجابته وتذكره. لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب، ولكن تكون

الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والهي.

فالنسب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهي، والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب. والمعارض المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة.

فجاءت هذه الثلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله (١٦: ١٢٥) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن) أطلق الحكمة، ولم يقيد بها بوصف الحسنة. إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي.

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة.

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن. وقد يكون بغير ذلك. وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته، وليسنه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن.

ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به، من الحجج والبراهين، والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه، وأدله على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حُرِمَ الانتفاع بموعظته. لأن النفوس محبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به.

ولأجل هذه النار: قال شعيب عليه السلام لقومه (١١: ٨٨) وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وقال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والهي: فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له، المؤخرين به. وإذا نهيت عن شيء، فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل:

يا أيها الرجل المعلم غيره
تصف الدواء لذي السقام من الضنى ومن الضنى تمي وأنت سقيم
لا تله عن خُلق. وتأتى مثله
عار عليك إذا فعلت ذميم
ابدأ بنفسك فإنَّها عن غيها
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يُقبل ما تقول ويُقتدى
بالقول منك. ويسفع التعليم

فالعمى عن عيب الواعظ: من شروط تمام الانتفاع بموعظته.

وأما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خشية والحذر منه. ولا تنفع الموعظة إلا لمن آمن به، وخافه ورجاه. قال الله تعالى (١١: ١٠٣) إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) وقال (٨٧: ١٠) سيذكر من يخشى) وقال (٧٩: ٤٥) إنما أنت منذر من يخشاها) وأصرح من ذلك قوله تعالى (٥٠: ٤٥) فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد) فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره: شرط في الانتفاع بالعظات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدونه.

● شروط استبصار العبرة

وإِذَا تَشَبَّهَ العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل. ومعرفة الأيام. والسلامة من الأغراض.
و «العبرة» هي الاعتبار. وحقيقتها: العبور من حكم الشيء إلى حكم مثله. فإذا رأى من
قد أصابته عنة وبلاء لسبب ارتكبه، علم أن حكم من ارتكب ذلك السبب كحكمه.
وحياة العقل: هي صحة الإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به.
وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور وضعفه،
ووجوده وعدمه، يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. وسست إلى القلب كنسبة النور
الباصر إلى العين.

ومن تجربات السالكين، التي جربوها فألفوها صحيحة: أن من أدمن «ياحى يا قيوم لا
إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — شديد اللح بها جداً. وقال لى يوماً:
لهذين الاسمين — وهما «الحى القيوم» — تأثير عظيم فى حياة القلب.

وأما معرفة الأيام: فبأن يعلم قصرها، وأنها أنفاس معدودة منصرفة. كل نفس منها يقابله
آلاف آلاف من السنين فى دار البقاء. فليس هذه الأيام الحالية قط نسة إلى أيام البقاء. وهى
كمدة المنام لمن له عقل حى وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفساً إلا فى أحب الأمور
إلى نفسه. فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطاً فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف
إذا صرفه فيما يمقتة عليه ربه؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به.

وكذلك يتذكر أيام الله التى أمر رسله بتذكير أممهم بها. كما قال تعالى (١٤: ٥) ولقد
أرسلنا موسى بآياتنا: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذخّرهم بأيام الله) وقد
فسرت «أيام الله» بنعمه، وفسرت بنقمه من أهل الكفر والمعاصى. فالأول تفسير ابن عباس
وأبى بن كعب ومجاهد. والثانى: تفسير مقاتل.

والصواب: أن أيامه نعم النوعين. وهى وقائعه التى أوقعها بأعدائه، ونعمه التى ساقها إلى
أوليائه. وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدّث بها «أياماً» لأنها طرف لما. تقول العرب:
فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أى بالوقائع التى كانت فى تلك الأيام. فمعرفة هذه
الأيام توجب للعبد استبصار العمر. وبحسب معرفته بها تكون عمرته وعطته. قال الله تعالى
(١٢: ١١١) لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب).

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض. من متاعه الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة
بالسوء. فإن اتسع الهوى يطمس نور العقل، ويمى بصيرة القلب ويصد عن اتباع الحق

ويضل عن الطريق المستقيم. فلا تحصل بصيرة العبارة معه البتة. والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره. فأزته نفسه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. فالتبس عليه الحق بالباطل. فأنى له الانتفاع بالذكر، أو بالتفكير، أو بالعظة؟.

● ثمرة الفكرة تُجتنى بِقصر الأمل

وإنما تُجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء:

أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبر القرآن. والثالث: تجتنب مفسدات القلب الخمسة.

فأما قصر الأمل: فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على معافاة الأيام، وانتهاز الفرص التي تمرّ السحاب، ومبادرة طيّ صحائف الأعمال. ويثير ساكن عزماته إلى دار البقاء، ويحثه على قضاء جهاز سفره، وتدارك الفارط. ويزهده في الدنيا. ويرغبه في الآخرة. فيقوم بقلبه — إذا داوم مطالعة قصر الأمل — شاهد من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت مُدْبِرَةً. ولم يبق منها إلا ضباب كضباب الإناء يتصاّبها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما بقى من يوم صارت شمس على رؤوس الجبال. ويريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة. وقد جاء أشرافها وعلامتها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحبه يتلقاها، فكل منهما يسير إلى الآخر، فيوشك أن يلتقيا سريعا.

ويكفى في قصر الأمل قوله تعالى (٢٦: ٢٥ — ٢٧) أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتنون) وقوله تعالى (١٠: ٤٥) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تعالى (٧٩: ٤٦) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا غيبة أوضحاها) وقوله تعالى (٢٣: ١١٣، ١١٤) قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم. فاسأل العاذنين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون) وقوله تعالى (٤٦: ٣٥) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) وقوله تعالى (٢٠: ١٠٣، ١٠٤) يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة: إن لبثتم إلا يوما) وحط النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال «إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه» وقصر الأمل نناؤه على أمرين: يتيقن زوال الدنيا ومفارقتها، ويتيقن لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أولهما بالأخير.

● تَدَبُّرُ الْقُرْآنِ يُولِّدُ الْافْكَارَ

وأما التأمل في القرآن: فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه. وجمع الفكر على تديره وتعقله. وهو المقصود بإنزاله، لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى (٢٩: ٣٨) **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. وَلِيَذْكُرَ أُولُو الْأَلْبَابِ** وقال تعالى (٤٧: ٢٤) **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟** وقال تعالى (٢٣: ٦٩) **أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ** وقال تعالى (٤٣: ٣) **إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ** وقال الحسن: نزل القرآن لِيَتَدَبَّرَ وَيَعْمَلَ بِهِ. فَتَحَدُّوا تِلَاوَتَهُ عَمَلًا.

فليس شيء أسفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته: من تدبر القرآن، وإطالة 'تأمل'. وجمع فيه الفكر على معاني آياته. فإنها تُطْلَعُ الْعَبْدُ عَلَى مَعَالِمِ الْخَيْرِ وَالْشَّرِّ بِحَذَائِرِهَا. وَعَنِ طَرَفَاتِهَا وَأَسْبَابِهَا وَغَايَاتِهَا وَثَمَرَاتِهَا، وَمَا أَهْلُهَا. وَتُنَبِّئُ قَوَاعِدَ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ: وَتَشِيدُ بَنِيَانَهُ. وَتُوَلِّدُ أَرْكَانَهُ. وَتَرِيهِ صُورَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي قَلْبِهِ. وَتُخَصِّرُهُ بَيْنَ 'الْإِسْمِ، وَتَرِيهِ أَيَّامَ اللَّهِ فِيهِمْ. وَتُبَيِّنُهُ مَوَاقِعَ الْعَبْرِ. وَتَشْهَدُ عَدْلَ اللَّهِ وَفَضْلَهُ. وَتَعْرِفُهُ ذَاتَهُ، وَتُسَمِّئُهُ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالَهُ، وَمَا يَحِبُّهُ وَمَا يَخْضَعُ، وَصِرَاطَهُ الْمَوْصِلَ إِلَيْهِ، وَمَا لِسَالِكِيهِ بَعْدَ الْوُصُولِ وَالْقُدُومِ عَلَيْهِ، وَقَوَاطِعَ الطَّرِيقِ وَأَقَاتِهَا. وَتَعْرِفُهُ النَّفْسَ وَصِفَاتِهَا، وَمَقْصِدَاتِ الْأَعْمَالِ وَمُصْحِحَاتِهَا وَتَعْرِفُهُ طَرِيقَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ وَأَعْمَالِهِمْ، وَأَحْوَالِهِمْ وَسِيَمَاهُمْ. وَمَرَاتِبَ أَهْلِ سَعَادَةٍ وَأَهْلِ شَقَاوَةٍ، وَأَنْصَافِ الْخَلْقِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فِيمَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ. وَافْتِرَاقِهِمْ فِيمَا يَفْتَرِقُونَ فِيهِ.

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما نستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه.

فهذه مئة أمور ضروري للعبد معرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشاهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتقيه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وَتُمَيِّزُ لَهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فِي كُلِّ مَا اِخْتَلَفَ فِيهِ الْعَالَمُ. فَتَرِيهِ الْحَقَّ حَقًّا، وَالْبَاطِلَ بَاطِلًا. وَتَعْطِيهِ فِرْقَانًا وَنُورًا يَفْرُقُ بِهِ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ. وَالنَّعْيِ وَالرَّشَادِ. وَتَعْطِيهِ قُوَّةَ فِي قَلْبِهِ، وَحَيَاةَ وَسَعَةَ وَاشْرَاحًا وَبَهْجَةً وَسُرُورًا. فَيَصِيرُ فِي شَأْنِ الْوَلَّاسِ فِي شَأْنِ آخَرٍ.

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراينه، والعلم بالله وماله من أوصاف الكمال، وما يسره عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسول، وذكر براهين صدقهم، وأدلة صحة نبوتهم.

والتعريف بحقوقهم، وحقوق مرسلهم. وعلى الإيمان بملأكته، وهم رسله في خلقه وأمره، وتبديريهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسعى، وما يختص بالوع الإنسانى منهم، من حين يستقرى رحم أمه إلى يوم يوائى ربه ويقدم عليه. وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق، التى لا يشعرون فيها بألم ولا نكد وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الويل، التى لا يحالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح. وتفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهى، والشرع والقدر، والحلال والحرام، والمواظ والعبر، والقصص والأمثال، والأسباب والحكم، والمبادئ والغايات، فى خلقه وأمره.

فلا تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتحفه بوعيده من العذاب الويل، وتحشه على التضر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه فى ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل. وتصد عنه اقتحام طرق البدع والأضاليل وتبعته على الاردياد من النعم بشكر ربه الجليل. وتبصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها لئلا يتعدها فيقع فى العناء الطويل. وتثبت قلبه عن الزيف والميل عن الحق والتحويل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته، ووتى فى سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل. فاللاحق لللاحق، والرحيل الرحيل. وتخذوبه وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كسائن العدو، أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعتصم بالله، واستعن به، وقل: حسبى الله ونعم الوكيل.

وفى تأمل القرآن وتدبره، وتفهمه، أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد.

● مكدرات القلوب

وأما مفسدات القلب فهي: كثرة الخلطة، والتسي، والتعلق بغير الله، والشيع، والنام. فهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وجل، والدار الآخرة، ويكشف عن طريق الحق ونهجه، آفات النفس والعمل، وقطاع الطريق بنوره وحياته وقوته، وصحته وعزمه، وسلامة سمعه وصحته وبصره، وغية الشواغل والقواطع عنه. وهذه الخمسة تطفى نوره، وتعمور عين بصيرته، وتثقل سمعه، إن لم تَصْممه وتَبْكِمه — وتضعف قواه كلها. وتوهن صحته وتَقْشُر عزمته، وتوقف همته، وتنكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا هُميت القلب. وما لجرح يميت إيلام. فهي عاتقة له عن نيل كماله. قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وحمل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته فى الوصول إليه.

فإنه لا نعيم له ولا لذة، ولا ابتهاج، ولا كمال، إلا بمعرفة الله ومحبه، والطمأنينة بذكره، وانسراح والابتهاج بقربه، والشوق إلى لقائه. فهذه جنته، العاجلة. كما أنه لا نعيم له في الآخرة، ولا فوز إلا بحواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل الثانية منهما إن لم يدخل الأولى.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله - وجهه - يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل حنة الآخرة.

وقال بعض العارفين: انه ليمر بالقلب اوقات. أقول: ان كان اهل الجنة في مثل هذا. انهم لفي عيش طيب.

وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه - أو نحو هذا من الكلام.

وكل من له قلب حتى يشهد هذا ويعرفه ذوقاً.

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذا، حائلة بين القلب وبينه، عائقة له عن سيره، ومعدئة له أمراضاً وعللاً إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها.

● نخالط الناس في الخير فقط

فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس سى آدم حتى يسوء، ويوجب له تشتتاً وتفرقاً، وهما وعما، وضعفاً، وحلاً لما يعجز عن حله من مؤنة قرناء السوء، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتقسُّم فكره في اودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخرة؟.

هذا، وكم جلبت خلطة الناس من نقمة، ودفعت من نعمة؟ وأنزلت من محنة، وعظمت من متعة، وأحلت من رزية، وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب - عبد الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد.

وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا، وقضاء ونظر بعضهم من بعض - تنقلب إذا حَقَّتْ الحقائق عداوة، ويعص الحُلُط عليها يديه ندماً، كما قال تعالى (٢٥: ٢٧ - ٢٩) ويوم يعص الطالِم على يديه، يقول: يا ليتني اتخدت مع الرسول سبيلاً. يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلاناً حليلاً. لقد أصْلَنى عن الذكر بعد إذ حاءنى) وقال تعالى (٤٣: ٦٧)

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين) وقال خليله إبراهيم لقومه (٢٩: ٢٥) إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضاً - ومأواكم النار وما لكم من ناصرين) وهذا شأن كل مشتركين في غرض. يتوادون ماداموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض، أعقب بدامة وحزناً وألماً. وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة، ودما من بعضهم لبعض، لما انقلب ذلك الغرض حزناً وعذاباً، كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في خزيه، إذا أخذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل، متوادين عليه: لا بد أن تتقلب مودتهما بغضاً وعداوة.

والضابط النافع في أمر الخلطة: أن يحاط الناس في الخير - كالجمعة والجماعة والأعياد والحج، وتعلم العلم، والجهاد، والنصيحة - ويعتزلهم في الشر، وفصول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر، ولم يمكنه اعتزالهم: فالتحذر الحذر أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أدى يعقبه عز ومجبة له وتعظيم، وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. وموافقهم يعقها ذلّ ونقص له، ومقت، ودم منهم ومن المؤمنين، ومن رب العالمين.

فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة، وأحد مآلاً، وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المساجات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله، إن أمكه، ويتبع به ويقوى قلبه، ولا يلغث إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك، بأن هذا رياء ومجبة لإظهار علمك وحالك، ونحو ذلك، فليحاربه، وليستعن بالله، ويؤثر فيهم من الخير ما أمكه.

فإن أعجزته المقادير عن ذلك، قلّبت قلبه من بينهم كسلّ الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضراً غائباً، قريباً بعيداً، نائماً يقظاً. ينظر إليهم ولا يصبرهم، ويسمع كلامهم ولا يعبه، لأنه قد أخذ قلبه من يسهم، ورفق به إلى الملأ الأعلى، يسح حول العرش مع الأرواح العلوية الركية. وما أصعب هذا وأشق على النفوس، وإنه ليسر على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى، ويدب اللها إليه، ويلقى به على ربه طريقاً دليلاً، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة، والذكر الدائم بالقلب واللسان، وتعب المسدات الأربع الباقية الآتية ذكرها. ولا يبال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل، وعزيمة صادقة، وفراع من التعلق بغير الله تعالى. والله تعالى أعلم.

● في التمني مزيد فساد

ويعد القلب أيضاً بركونه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذي يركبه

معالييس العالم، كما قيل: إن المتى رأس أموال المفائيس. وبصاعة ركانه مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال امواج الامانى الكاذبة، والخيالات الباطلة، تتلاعب براكيه، وكل حسب حاله: من تمنى للقدرة والسلطان، وللصرب في الارض والتطواف في البلدان، او للاموال والاثمان، فيمثل المتمنى صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصولها، وآلتد بالظفر بها. فيسا هو على هذه الحال، إذا استيقظ فإذا يده والحصير.

وصاحب المهمة العالية أمانيه حائمة حول العله والإيمان. والعمل الذي يقره إلى الله. و يدنيه من جواره.

فأمانى هذا إيمان ونور وحكمة. وأمانى أولئك خدع وغرور. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم متمنى الخير وربما حمل أحره في بعض الأشياء كأحر قاعله، كماقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقى في ماله ربه. ويصل فيه رحمه، ويخرج منه حقه. وقال «هما في الأجر سواء».

● تمام الخذلان في التعلق بغير الله

وانفسد ثلث من مفسدات القلب التعلق بغير الله تارك تعالى. وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق.

فيس عليه أصر من ذلك. ولا أقطع له عن مصالحه وسعادته منه، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به. وحده من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل، فتعلقه بغيره، والتفاتة إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل. ولا إلى ما أمله من تعلق به وصل. قال الله تعالى (١٩: ٨١ - ٨٢) واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عراً. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً) وقال تعالى (٣٦: ٧٥) واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم حند محضرون).

فأعظم الناس خذلاناً من تعلق بغير الله. فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه، أعظم مما حصل له من تعلق به. وهو معرض للروال والقوات. ومثل التعلق بغير الله: كمثل المستظل من الحر والبرد بيت العكبوت، أو هن البيوت

وبالحملة: فأساس الشرك وقاعدته التي سى عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الدم والخذلان، كما قال تعالى (١٧: ٢٢) لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً) مذموماً لا حامد لك. مخذولاً لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محموداً كالذي قهر ساطل. وقد يكون مذموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه ساطل.. وقد يكون محموداً منصوراً

كالذى تمكن وملك بحق. والمتترك المتعلق بغير الله قسمه اردأ الأقسام الأربعة، لا محمود ولا منصور.

● النهم المميت

ومن مفسدات القلب: الطعام. والمفسد له من ذلك نوعان: احدهما ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات. وهى نوعان: محرمات لحق الله، كالميتة والدم، ولحم الخنزير، وذى الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد. كالمسروق والمغصوب والمنهوب. وما أخذ بغير رضا صاحبه، إما قهراً وإما حياءً وتذمماً.

والثانى: ما يفسده بقدرة: وتعدى حده، كالإسراف فى الحلال، والشبع المفرط، فإنه يثقله عن الطاعات. ويشغله بمزاولة مؤنة البطالة ومحاولتها، حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررها، والتأذى بشغلها، وقوى عليه مواد الشهوة، وطرق مجارى الشيطان ووسعها، فإنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه، والشبع يطرقتها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب كثيراً. فنام كثيراً. فخر كثيراً. وفى الحديث المشهور «ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا بد فاعلا فثلاث لطعامه، وثلاث لشرابه، وثلاث لنفسه».

● وقاد الغافلين

والمفسد الخامس. كثرة النوم، اذ النوم الكثير يمت القلب، ويثقل البدن، ويضيع الوقت، ويورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. ومنه الضرر غير النافع للبدن. وأنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة اليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه. وكثر ضرره. ولا سيما نوم العصر. والنوم أول النهار إلا لسهران.

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. فإنه وقت عزيمة. وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقيوم عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه. ووقت نزول الأوراق، وحصول القسم، وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة. فينبغى أن يكون نومها كنوم المضطر.

وبالجمله فأعدل النوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأول ، وسدسه الأخير. وهو مقدار ثمان ساعات . وهذا أعدل النوم عند الأطباء . وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافاً بحسبه .

ومن النوم الذي لا ينفع أيضاً: النوم أول الليل، عقيب غروب الشمس، حتى تذهب فحمة العشاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهه . فهو مكروه شرعاً وطبعاً . وكما أن كثرة النوم . مؤثرة . لهذه الآفات ، فمداقته وهجره ، موارث لآفات أخرى عظام: من سوء المزاج ويبسه ، وانحراف النفس ، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل . ويورث أمراضاً متلفة لا ينفذ صاحبها بقلبه ولا بدنه معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير . وبالله المستعان .

(٩) مَنَزِلُ الْعِصْمَةِ

ثم ينزل القلب منزل الاعتصام.
وهو نوعان: اعتصام بالله، واعتصام بحبل الله. قال الله تعالى (٣: ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً. ولا تفرقوا) وقال (٢٢: ٧٨) واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى ونعم النصير).

و «الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك بما يعصمك، ويمنعك من المحذور والمخوف. فالعصمة: الحمية. والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم، لمعها وحايثها.

ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله، والاعتصام بحبله. ولانجاة الا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله: فانه يعصم من الضلالة. والاعتصام به: يعصم من الهلكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو يحتاج الى هداية الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل الى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصته من الضلالة، وأن يهديه إلى الطريق، والعُدَّة والقوة والسلاح التي بها تحصل له السلامة من قطع الطريق وآفاتهما.

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله، يوجب له القوة والعدة والسلاح، والمادة التي يستلزم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله، بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى.

فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله.

وقال ابن مسعود: هو الجماعة. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة».

وقال مجاهد وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدى وكثير من أهل التفسير «هو القرآن».

وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته، ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى.

وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم ثلاثاً. ويسخط لكم ثلاثاً. يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال» رواه مسلم في الصحيح.

فالاعتصام بحبل الله. هو المحافظة على طاعته، مراقباً لأمره.

ونريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لا لمجرد العادة، أو لعله باعثة سوى امتثال الأمر. كما قال طلق بن حبيب في التقوى «هى العمل بطاعة الله على نور من الله. ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله» وهذا هو الإيمان والاحتساب، المشار إليه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله «من صام رمضان إيماناً واحتساباً. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً — غفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة و«الإيمان» مراقبة الأمر. وإحلاص الباعث: هو أن يكون الإيمان الأمر، لا شيء سواه. و«الاحتساب» رجاء ثواب الله.

فلا اعتصام بحبل الله يحمى من البدعة وآفات العمل. والله أعلم. وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه. والامتناع به، والاحتماء به، وسؤاله أن يحمى العبد ومنعه، ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد. والله يدافع عن الذين آمنوا. فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يقضى به إلى العطب، ويحميه منه. فيدفع عنه الشبهات والشهوات، وكيد عدوه الظاهر والباطن، وشتر نفسه. ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انمقاداتها، بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه. فتفقد في حقه أسباب العطب. فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها. ويدفع عنه قدره بقدره، وإرادته بإرادته، ويعيده به منه.

● درجات الاعتصام

وهو على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر، استسلاماً وإدعائاً. بتصديق الوعد والوعد، وتعظيم الأمر والنهى. وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. فالعامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله، استسلاماً من غير منازعة، بل إيماناً. وانقادوا إلى تعظيم الأمر والنهى والإذعان لهما، والتصديق بالوعد والوعد. وأسوسوا معاملتهم على اليقين. لا على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط. كما قال القائل:

زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تُبعث الأجساد. قلت: إيكما
إن صَحَّ قولكما فلست بخاسر أو صَحَّ قولي فالحسار عليكما

هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احتياطاً. وهذه الطريق لا تنجى من عذاب الله. ولا تحصل لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى المأمّن. وأما الإنصاف الذى أسوسوا معاملتهم عليه: فهو الإنصاف فى معاملتهم لله ولخلقه. فأما الإنصاف فى معاملة الله: فإن يعطى المبودية حقها، وأن لا يتنازع ربه صفات إلهيته التى لا تليق بالعبد ولا تنبئ له: من العظمة، والكبرياء، والجبروت. ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه وينساه. ولا يستعين بها على معاصيه.

● لعلائق

واعتصام الحاصة: وهو إسبال الخلق عن الخلق سبطاً، ورفض اللائق عرماً.
فإن حسن الخلق وتركبة النفس بكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحبه، وكرم نفسه
ومسجيته. وفي هذا الوصف: يكف الأذى، ويحمل الأذى.
وأما رفض اللائق عرماً: فهو العزم التام على رفض اللائق، وتركها في ظاهره وباطنه.
والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعها لم تضره علائق الطاهر. فمتى كان المال في
يدك وليس في قلبك لم يصرك ولو كثر. ومتى كان في قلبك صرك ولو لم يكن في يدك منه
شيء.

قيل للإمام أحمد: أليكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا يعرج إذا
رادت ولا يحزن إذا نقصت.

ولمعه — رحمه الله — يقصد قرح الأثر والبطر. أما فرح المؤمن بالنعمة ليقدرها ويشكرها بحسن وصفها
في ميصها من عاب الله ومراضها. فلا يمكن أن يكره ذلك الإمام لأعد.
ولهذا كان الصحابة أزهد الأمة مع ما بأيديهم من الأموال.
وقيل لسفيان الثوري: أليكون ذو المال زاهداً؟ قال: نعم إن كان إذا زيد في ماله شكر، وإن
نقص شكر وصبر.

وإنما يحمّد قطع اللائق الطاهرة في موضعين. حيث يخاف منها ضرراً في دينه، أو حيث لا
يكون فيها مصلحة راححة. والكمال من ذلك: قطع اللائق التي تصير كلاليت على الصراط
تسعه من العبور. وهي كلاليت الشهوات والشهات. ولا يضره ما تعلق به بعدها.
ودروة الاعتصام إما تكون بالقرب. إذ لا ريب أن العبد يقرب من ربه، والرب يقرب من
عبده. فأما قرب العبد: فمكتوله تعالى (٩٦: ١٩) واسجد واقترب) وقوله في الأثر الإلهي «من
تقرب مني سبراً تقرب منه ذراعاً» وكقوله «وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت
عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي
يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فبي
بسمع. وببي يبصر. وببي يبطش. وببي يمشي». وفي الحديث الصحيح «أقرب ما يكون
الرب من عبده: في جوف الليل الأخير» وفي الحديث أيضاً «أقرب ما يكون العبد من ربه
وهو ساجد» وفي الحديث الصحيح — لما ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صلى الله عليه
وسلم في السفر — فقال «يا أيها الناس، أرمعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم
ولا غائباً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

(١٠) مَنَازِلُ الْفِرَارِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» «مرلة الفرار». قال الله تعالى (٥١ : ٥٠) فَمَرُوا إِلَى اللَّهِ وَحَقِيقَةُ الْفِرَارِ: الحرب من شيء إلى شيء. وهو نوعان: فرار السعداء. وفرار الأشقياء.

ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل. وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى (فَمَرُوا إِلَى اللَّهِ) فَمَرُوا مِنْهُ إِلَيْهِ، وَاعْمَلُوا بِطَاعَتِهِ. وقال سهل بن عبد الله: فَمَرُوا مِمَّا سِوَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ. وقال آخرون: أَمَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَى تَوَانِهِ بِالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ. وادّنه: الفرار من الجهل إلى العلم عقداً وسعيًا. ومن الكسل إلى التشمير حداً وعزماً. ومن الصيق إلى السعة ثقةً ورجاء.

و «جهل» بوعان. عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل لعمى وعوراً وشرعاً وحقيقة. قال موسى (٢ — ٦٧) أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) لما قال له قومه (اتَّخِذْنَا هُزُؤًا) أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق (١٢ : ٣٣) وَالْأَنْصَرِفُ عَنْي كَيْدُهُمْ أَضْبُ إِلَيْهِمْ. وأكن من الجاهلين) أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى (٤ : ٤) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ قَالَ قَتَادَةُ: أَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ كُلَّ مَا عَصَى اللَّهُ بِهِ فَهُوَ جَهَالَةٌ. وقال غيره. جمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل

فاسرار المذكور. هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله، اعتقاداً ومعرفةً وبصيرة. ومن جهل العمل: إلى السعي النافع، والعمل الصالح قصداً وسعيًا.

ثم يمر من إحالة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد.

و «يجد» ههنا هو صدق العمل، وإحلاصه من ثواب الفتن، ووعود التسويف والتهاون. وهو تحت السيف وسوف، وعسى، ولعل. فهي أصرق على العبد. وهي تحرة تمرها الحسرات والندامات.

والفرق بين الجد والعزم: أن «العزم» صدق الإرادة واستجماعها. و«الجد» صدق العمل ومنذ الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد. فقال (٢ : ٦٣) خذوا ما آتيناكم بقوة) وقال (٧ : ١٤٥) وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة) وقال (١٩ : ١٢) يا يحيى خذ الكتاب بقوة) أي بجد واجتهاد وعزم. لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.

ثم يهرب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه. وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه، ومصالح من يتعلق به، وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. يهرب من هميق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى، وصدق التوكل عليه، وحسن الرجاء لجميل صنعه به، وتوقع المرجو من لطفه وبره. ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هم مع الله. قال الله تعالى (٦٥ : ٢، ٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة، ومضاييق الدنيا والآخرة. فان الله يجعل للمتق من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا. وقال الحسن: مخرجا مما نهاء عنه (٦٥ : ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي كافي من يشق به في نوائسه ومهماته. يكفيه كل ما أمه. و«الحسب» الكافي (٩ : ٥٩) حسبنا الله) كافيًا الله.

وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فان الله لا يخيب أمله فيه ألبتة. فانه سبحانه لا يخيب أمل آمل، ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة. فانه لا أشرف للصدر، ولا أوسع له — بعد الايمان — من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به.

● تجريد

وأبعد الفرار: الفرار من الرسوم الى الاصول، ومن الخطوط الى التجريد، فان أرباب العزائم في السير لا يقتنون برسوم الاعمال وظواهرها، ولا يعتدون إلا مارواحها وحقائقها. وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق، فانهم لما علموا أن حقائق هذه الأمور هي المطلوبة أرواحها، لا صورها وأشباحها ورسومها، قالوا: نجتمع ههنا على مقاصدها وحقائقها، ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها، بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة، وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره. وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها

ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك، وهمهم أعلى، وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر. فترجّب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل.

وحلة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته، من غير رسمه وظاهره، فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به. فهؤلاء كمار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم. وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب منزلة تعطيل عبودية الجوارح.

فهؤلاء خواص اهل الايمان واهل العلم والعرفان، الذين يكملون مرارهم بقرآن من حظوظ النفس على اختلاف مراتبها، الى التجريد. وهذه الحظوظ لا يعرفها الا المعتنون بمعرفة الله ومراده، وحقه على عبده، ومعرفة نفوسهم واعمالهم وآفاتهما، ورُبّ مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستعفرون الله منها ويفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم.

والحظ: ما سوى مراد الله الديني منك، كأنما ما كان. وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب، غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره، وبالنفس وصماتها وأحوالها.

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. ويفرن الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا. لأنهم إنما يعدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه.

وبالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله، ولا يفرح بما حصل له دون الله، ولا يأسى على ما فاته سوى الله، ولا يستغنى برتبة شريفة، وإن عظمت عنده أو عند الناس. فلا يستغنى إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله. ولا يفرح إلا بموافقة لمرضاة الله. ولا يحزن إلا على ما فاته من الله. ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله، واحتجاب الله عنه. فكله بالله، وكله لله. وكله مع الله. وسيره دائماً إلى الله. قد رُفِعَ له علمه فشمّر إليه. وتجرد له مطلوبه فعمل عليه. تناديه الحظوظ: إلتى، وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء. وإذا فاتني فاتني كل شيء. فهو مع الله مجرد عن خلقه. ومع خلقه مجرد عن نفسه. ومع الأمر مجرد عن الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ المعين على الأمر: فانه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه.

وهذا أيضاً موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة. والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان، حظ يزاحم الأمر، وحظ يؤازر الأمر فينفذه. فالأول هو المذموم. والثاني ممدوح. وتناوله من تمام العبودية. فهذا لون وهذا لون.

(١١) مَنَزِلَةُ السَّمْعِ

من منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «السمع».

وهو اسم مصدر كالنبات. وقد أمر الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر أن البري
له. فقال تعالى (٥ : ١٠٨) واتقوا الله واسمعوا وقال (٦٤ : ١٦) واسمعوا وأطيعوا وقال
(٤ : ٤٦) ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظروا لكان خيراً لهم وأقوم) وقال
(٣٩ : ١٧، ١٨) فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين
هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب) وقال (٧ : ٢٠٤) وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
 وأنصتوا وقال (٥ : ٨٣) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما
 عرفوا من الحق).

وجعل الاسماع منه والسمع منهم دليلاً على علم الخبر فيهم، وعدم ذلك دليلاً على عدم
الخبر فيهم. فقال (٨ : ٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم
معرون).

وأنحصر أعدائه أبهم هجروا السماع وبها عه. فقال (٤١ : ٢٢) وقال الذين كفروا
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه).

فسمع رسول الايمان إلى القلب وداعيه ومعلمه وكم في القرآن من قوله (أفلا
يسمعون؟) وقال (٢٢ : ٤٦) أفلم يسيرا في الأرض، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو
آذان يسمعون بها؟ — الآية).

فسمع أصل العقل، وأساس الايمان الذي اسى عليه. وهورائده وحليبه ووريه. ولكن
نشأ كل الشان في المسموع. وفيه وقع حبط الناس واحتلافهم. وعلط مهم من علط.
وحقيقة «السمع» تسيه القلب على معاني المسموع. وتحريكه عنها. طلباً وهرباً وحاً
وبعضاً. فهو حاد يحدو لكل أحد إلى وطنه ومأله.

وأصحاب السماع، مهم من يسمع بظعه وبفسه وهواه. فهذا حطه من مسموعه: ما وافق

ضمه

ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته.

ومنهم: من يسمع بالله، لا يسمع بغيره. كما في الحديث الالهي الصحيح «فبي يسمع. وببي يبصر» وهذا أعلى سماعاً، وأصح من كل أحد.

والكلام في «السماع» — مدحاً وذمّاً — يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع، وحقيقته وسببه، والباعث عليه، وثمرته وغايته، فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» ويتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والمدح والمذموم.

فأما «المسموع» فعلى ثلاثة أضرب.

أحدها: مسموع يحبه الله ويرضاه. وأمر به عبادته. وأثنى على أهله. ورضى عنهم به.

الثاني: مسموع ييغضه ويكرهه ونهى عنه. ومدح المعرضين عنه.

الثالث: مسموع مباح مأذون فيه. لا يحبه ولا ييغضه. ولا مدح صاحبه ولاذمه. فحكمه حكم سائر المباحات: من المناظر، والمشام، والطعومات، والملبسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديناً وقرية يُتقرب به إلى الله، فقد كذب على الله، وشرع ديناً لم يأذن به الله. وضاهى بذلك المشركين.

• السماع الايماني

فأما النوع الأول: فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه. وأمر به وأثنى على أصحابه، وذم المعرضين عنه ولعنهم. وجعلهم أفضل من الانعام سبيلاً. وهم القائلون في النار (٦٧ : ١٠) لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) وهو سماع آياته المتلوه التي أنزلها على رسوله.

فهذا السماع أساس الايمان الذي يقوم عليه بناؤه. وهو على ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة الأذن وسماع فهم وعقل. وسماع فهم وإحابه وقبول. والثلاثة في القرآن.

فأما سماع الإدراك: ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قولهم (٧٢ : ١) إنا سمعنا قرآناً عجيباً يهدى إلى الرشـد فأما (٤٦ : ٣٠) يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى — الآية) فهذا سماع إدراك اتصل به الايمان والاحابة.

وأما سماع الفهم: فهو المنفى عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى (٣٠ : ٥٢) فإلك لا تُسمع الموتى. ولا تُسمع الصم الدعاء) وقوله (٣٥ : ٢٢) إنا الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور).

فالتخصيص ههنا لاسماع الفهم والعقل. وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة: لا تخصيص فيه. ومنه قوله تعالى (٨ : ٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون) أى لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا متّع الإدراك «ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون» أى ولو أفهمهم لما إنقادوا ولا انضموا بما فهموا. لأن في قلوبهم من داعي التولي والاعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوه. وأما سماع القيول والاجابة: ففى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالوا (٢٤ : ٥١ سمعنا وأطعنا) فإن هذا سمع قبول واجابة مشر للطاعة. والتحقيق: أنه متضمن للأشواى الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. واستجابوا له.

ومن سمع القبول: قوله تعالى (٩ : ٤٧) وفيكم سماعون لهم) أى قابلون منهم مستجيبون لهم.

والمقصود: أن سماع المقرين: هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكاً وفهماً، وتدبراً، واجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم، وأمر به أوليائه: فهو هذا السماع.

وهو سماع الآيات، لاسماع الأبيات، وسماع القرآن، لاسماع مزامير الشيطان. وسماع كلام رب الأرض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع المرشد، لاسماع القصائد. وسماع الأنبياء والمرسلين، لاسماع المغنين والمطربين.

فهذا السماع حاد يحدو القلوب، إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأهرام. ويحرك يثير ساكن العزومات، إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. ومناد ينادى للايمان. ودليل يسير بالركب في طريق الحنان. وداع يدعو القلوب بالسماء والصباح. من قيل فالق الاصباح «حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح».

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة، وتبصرة لعبرة، وتذكراً لمعرفة، وفكرة في آية، ودلالة على رشد، ورداً على ضلالة، وإرشاداً من غي، وبصيرة من عمى، وأمرأ بمصلحة، ونهياً عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نور، وإخراجاً من ظلمة، وزجراً عن هوى. وحثاً على تقى. وجللاء لبصيرة، وحياة لقلب، وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة، وكشف شهة، وإيضاح برهان، وتحقيق حق، وإبطال باطل.

فمن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به، وعندئذ تردهم معاني المسموع ولطائفة وعجائبه على قلبه، مما شئت من علم وحكمه، وبصيرة وهداية، فيرداد حثاً لنفسه وسعراً إلى العاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فانه عاية

كل مطلب (٥٣ : ٤٢) وأن إلى ربك المنتهى) وليس وراء الله مرمى، ولا دونه مستقر. ولا تفرّ العين بغيره أبته. وكل مطلوب سواء فظل زائل، وخيال مفارق مائل وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور.

• السماع المذموم

وسماع آخر يغيضه الله ويكرهه. ويدح المعرض عنه. وهو سماع كل ما يضر العبد في قلبه ودينه. كسماع الباطل كله، إلا إذا تضمن رده وإنطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده. فإن الصد يظهر حسه الضد. كما قيل:

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادنى حباً له: سمعى حديث موأكا

وكسماع اللغو الذي مدح التاركين لسماعه، والمعرضين عنه بقوله (٢٨ : ٥٥) وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) وقوله (٢٥ : ٧٢) وإذا مروا باللغو مروا كراماً) قال عماد بن الحنفية: هو الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه.

قال ابن مسعود «الغناء يست التفاق في القلب كما ينت الماء البقل» وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته. فانه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر. ولو عرف حقيقة التفاق وغايته لأ نصره في قلبه. فانه ما احتتمع في قلب عد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداها الأخرى. وقد شاهدنا نحن وغيرنا نقل القرآن على أهل الغناء وسماعه، وتبرئهم به، وصياحهم بالقارىء إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب، ولا تهيج منها بواعث الطلب.

نقل الكتاب عليهم لما رأوا	تقييده بأوامر ونواهي
وعليهم خفف الغنا لما رأوا	إطلاقه في اليهودون مناهي
يا برقة ماضراً ديس محمد	وتحسى عليه وتله إلا هي
سمعوا له زهداً وبرقاً إذ حوى	رجراً وتخويفاً بفعل مناهي
ورأوه أعظم للنفس عس	شهواتها. يا ويمها المتناهي
وأنى السماع موافقاً أغراضها	فلأحل ذاك غدا عظيم الجاه

ومن أعجب العجائب استدلال من استدل على أن هذا السماع مباح: بكونه مستلداً طبعاً. تسلده العوس، وتستروح إليه. وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، والجميل يقاسى تم السير ومشقة الحمولة. فيهون عليه الخداء، وأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه، وريادة في خلقه، وأن الله دم الصوت العظيم، فقال (٣١ : ١٩) إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأن الله وصف نعيم أهل الجنة فقال فيه (٣٠ : ١٥) فهم في روضة يجرون). وأن ذلك هو سماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو في الجنة؟ وأن الله تعالى ما أذن لشيء كاذباً — أى كاستماعه — لنسب حس الصوت يتعنى بالقرآن. وأن أبا موسى الأشعري استمع السلى صلى الله عليه وسلم إلى صوته، وأثنى عليه بحس الصوت. وقال (لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير داود) يقال له أبو موسى «لو علمت أنك استمعت لحرته لك تحميراً» أى زينة لك وحسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم (زينوا القرآن بأصواتكم).

وقوله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) والصحيح: أنه من التمسى بمعنى تحمير الصوت. وبذلك فسره الإمام أحمد رحمه الله، فقال: يحسه بصوته ما استطاع. وأن السلى صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القنيتين يوم العيد. وقال لأبى بكر ادعهما. فإن لكل قوم عبداً. وهذا عيدنا أهل الإسلام).

وأنه صلى الله عليه وسلم أذن في العرس في الغناء وسماه لمراً. وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخداء وأذن فيه. وكان يسمع أسأ والصحابة، وهم يرتجرون بين يديه في حمر الخندق.

حمر لنديس بايعوا عمداً على الجهاد ما بقياً أنداً

ودخل مكة والمرحمر يرتجرون بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة. وحداه الحادى في مصرفه مر حبر. فحمل يقول.

وأنه لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأمرنا بكى عليه علينا
الدين قد نعو عليه
إذا أرادوا سنة أسيب
وحمر به صبح — أتينا
وبالصباح غولوا علينا
وحمر عن فصلك ما استعيبنا

فدعا لقاتله.

وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة.

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حميد بها ربه.

واستنشد من شعر أمية بن أبي الصلت مائة قافية.

وأنشد الأعتى شيئاً من شعره فسمعه.

ومصدق ليبدأ في قوله «ألا كل شيء ما حلا الله باطل»

ودعا لحسان (أن يؤذنه الله بروح القدس مادام ينافع عنه) وكان يعجبه شعره. وقال له

(ألهجهم. وروح القدس معك).

وبأن ابن عمر رضى الله عنهما رخص فيه. وعبد الله بن جعفر، وأهل المدينة.

وبأن الاجماع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطربة الشجية، فلذة سماع صوت الآدمي

أولى بالإباحة، أو مساوية.

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه. فإن كان محبوه حراماً كان السماع

معيناً له على الحرام. وإن كان مباحاً كان السماع في حقه مباحاً. وإن كانت محبته رحمانية كان

السماع في حقه قرينة وطاعة. لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيئها.

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبة،

والفم بالطعوم الطيبة. فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والادراكات محرمة.

فالجواب: أن هذه حيدة عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا متعلق به. فإن

جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها، لا يدل على إباحته ولا تحريمه، ولا كراهته ولا

استحبابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون في الحرام، والواجب.

والمكروه. والمستحب. والمباح. فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل، ومواقع

الاستدلال؟

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة، وأن لذته لا ينكرها

من له طبع سليم، وهل يستدل بوجود اللذة والملازمة على حل اللذات الملائم أحد؟ وهل خلت

غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات المعارف التي صبح عن النبي صلى الله عليه وسلم

تحريمها، وأن في أمته من سيئلتها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها. وقال

جمهورهم: بتحريم جللتها إلا لذية تليق السمع؟ وهل في التذاذ الحمل والطفل بالصوت الطيب

دليل على حكمه: من إباحة، أو تحريم؟

وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهو زيادة نعمة

منه لصاحبه.

فيقال: والصورة الحسنة الجميلة، أليست زيادة في النعمة. والله خالقها. ومعطى حسناتها؟
أُفيدل ذلك على إباحة التمتع بها، والالتذاد على الإطلاق بها؟

وهل هذا المذهب الإباحة
وأعجب من هذا: الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر صاحبه أن يستدل
على إباحة الخمر بأن في الجنة خمرًا. وعلى حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير. وعلى حل
أواني الذهب والفضة والتحل بهما للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به في الجنة.
أما القصائد التي مدح بها الله ورسوله ودينه وكتابه، وهجي بها أعداؤه، فهذه لم يزل
المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها. وهي التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأصحابه وأتباع عليها. وحرض حسناً عليها. وهي التي غرّت أصحاب السماع الشيطاني.
فقالوا: تلك قصائد وسماعنا قصائد. نعم إذن. والسنة كلام. والبدعة كلام والتسيب كلام.
والغيبة كلام. والدعاء كلام. والقذف كلام.

ونظير هذا: ما غرهم من استحسانه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن. وأذنه له
وأذنه فيه، وعية الله له.

فغفلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان، بالفناء المقرون بالمعازف والشاهد. وذكر القذا
والسهد والخمر، ووصف الميول وفعلها، والعتاب والاستعطاف، والاشتياق، والقلق والفراق،
وما جرى هذا المجرى. مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر، بما لا نسبة بينهما.
وأعجب من هذا: استدلالهم على إباحة السماع - المركب مما ذكرنا من الهيبة
الاجتماعية - بفناء بنتين صغيرتين دون البلوغ، عند امرأة صبية في يوم عيد وفرح، بأبيات من
أبيات العرب، في وصف الشجاعة والحروب، ومكارم الأخلاق والشميم. فأين هذا من هذا؟
والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإن الصديق الأكبر رضى الله عنه سمى
ذلك «مزموراً من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية.
ورخص فيه لجويزيتين غير مكلفتين، ولا مفسدة في إنشادهما. ولا استماعهما. أفيدل هذا على
إباحة ما تمعلمونه وتعلمونه من السماع المشتعل على ما لا يخفى قياسه على الله! كيف ضلت
القول والأفهام؟.

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الحداة المشتعل على الحق والتوحيد؟ وهل حرم أحد مطلق الشعر، وقوله واستماعه؟
وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من
جنس قياس الذين قالوا (٢: ٢٧٥) إنما البيع مثل الربا) وأين أصوات الطيور إلى نفحات
الغيد الحسان، والأوتار والعيدان؟

والذى يعصّل النزاع في حكم هذه المسألة أن تعلم أنه إذا وقع الرأى في حكمه فعل من الأفعال، أو حال من الأحوال، أو ذوق من الأذواق، هل هو صحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقولة عند الله وعند عباده المؤمنين. وهى وحىه الذى تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه. وتعرض عليه وتوزن به، فما زكاه منها وقله ورجحه وصححه فبهو المقبول. وما أسطه وورده فهو الباطل المردود. ومن لم يتن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله: فليس على تىء من الدين. وإن وإن. وإنما معه حذع وعزور (٢٤ : ٣٩ كسر اب بقیعة بحسه الظلمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. ووجد الله عنه فوقاه حسابه. والله سريع الحساب).

فإذا أشكل على الناظر أو السالك حكم تىء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فينظر إلى مفسدته وثمرته وعايته. فإن كان مشتملاً على مفسدة راححة طاهرة، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحريمه من شره قطعى، ولا سيما إذا كان طريقاً مقصياً إلى ما يغضب الله ورسوله موصلاً إليه عن قرب، وهورقية له ورائد ويريد. فهذا لا يشك في تحريمه أو لو الصائر. فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الابهة من السكر. لأنه يسوق للنفس إلى السكر الذى يسوقها إلى المحرمات ثم يبيع ما هو أعظم منه سوقاً للنفس إلى الحرام بكثر؟ فإن الغشاء — كما قال ابن مسعود رضى الله عنه هو «رقية الزنا» وقد شاهد الناس: أنه ملعانه صسى إلا وفسد، ولا امرأة إلا وبغت، ولا شاب إلا وإلا، ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك يعنى عن البرهان.

وإذا لم يكن نذ من المحاكمة إلى الذوق. فهلم محاكمك إلى ذوق لا سكره نحن ولا أنت، غير هذه الأذواق التى ذكرناها. فالقلب يعرض له حالات: حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح ورمى بموجود. وله بمقتضى هاتين الحالتين عباديتان.

وله بمقتضى الحالة الأولى: عبودية الرضاء. وهى للسابقين. والبصر. وهى لأصحاب اليمين. وله بمقتضى الحالة الثانية: عبودية الشكر والشاكرون فيها أيضاً نوعان: ساقون، وأصحاب يمين. فاقطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين، بصوتين أحقين فأجرين. هما للتيطان لا للرحمن: صوت التندب واليهاجة عند الحزن وفوات المحبوب. وصوت اللهور والمرار والنعاء عند الفرح وحصول المطلوب فغوض الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضى الله عنه (إنما نهيت عن صوتين أحقين، فأجرين: صوت وئيل عند مصيبة. وصوت مزمار عند نعمة).

فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطبية. مع
الامعان في تفهم معانيه، وتدبر خطابه قليلاً قليلاً. إلى أن ينخلع من قلبه سماع الأبيات.
ويلبس عمة سماع الآيات. ويصير ذوقه وشربه وحاله ووحده فيه. فحينئذ يعلم هو من نفسه:
أنه لم يكن على شيء، و يتمثل حينئذ بقول القائل:

وكننت أرى أن قد تناهى سى الهوى إلى عاية مافوتها لى مطلب
فما تلاتينا. وعاييت حسها تيقنت أسى إمام كنت العيب

ومنافاة النوح للصبر والفتاء للشكر: أمر معلوم بالضرورة من الدين. لا يمتري فيه إلا أبعد
ساس من العلم والايان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحق الفاجر، الذى
هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى
الشائحة — وقد ضربها حتى بدا شعرها — وقال «لا حرمة لها. إنها تأمر بالجرع. وقد نهى الله
عنه. ونهى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحى وتؤذى الميت. وتبيع عرنها. وتبكي شخو
غيرها».

ومعلوم عند الخاصة والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعارف أعظم من فتنة النوح بكثير.
وإذى شاهدها — نحن وغيرنا — وعرفها بالتجارب: أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهى فى
قوم. وفشت فيهم. واشتخلوا بها، إلا سلب الله عليهم العدى، ولبوا بالقحط والجذب وولاية
السوء.

ذلك أنهم باللهى والغناء يلقبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية ومن الرشد الى السفه والى. ومن
القوة الى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهى واللعب لا تدخل عناصر القوة والشايط العلمى والعمل
الذى لا يباح للأمة ولا قوة لها الا به. فتصعب صاعياً واقتصادياً ورراعياً وعسكرياً فصلاً عن انهيأها
الحلقى، وشدة تمرصها للمعة الله. و يصبح أمرها مرطاً. لأن قلوبها غفلت عن الحق فى سن الله وآياته
وحكمته. واتمت هواها فهوى بها الى درك الوهن والضعف.

(١٢) مَنَزَلُ الْخَوْفِ

ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخوف»

وهي من أجل منازل الطريق، وانفعها للقلب، وهي فرص على كل احد. قال الله تعالى (١٧٥:٣) فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (٤٠:٢) فيا ايها الذين آمنوا لا تخشوا الناس واخشوا) وسبح الله في كتابه وأثنى عليه. فقال (٥٧:٢٣) — ٦١ ان الذين هم من خشيته ربهم مشفقون — الى قوله — أولئك بسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) وفي المستد والترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت «يا رسول الله، قوله الله (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة) أهو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق؟ قال: لا، يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصلى ويتصدق. ويخاف أن لا يقبل منه» قال الحسن: عملوا والله بالطاعات. واجتهدوا فيها. وخافوا أن ترد عليهم. ان المؤمن جمع احسانا وخشية، والمنافق جمع اساءة وأمانا.

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» الفاظ متقاربة غير مترادفة. قال ابو القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الانفاس.

وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف.

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الاحكام. وهذا سبب الخوف. لا أنه نفسه.

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشهاده.

و«الخشية» أخص من الخوف. فإن الخشية للعلماء بالله، قال الله تعالى (٢٨:٣٥) إنما يحشى الله من عباده العلماء) فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم «إني أتقاكم لله، وأشدكم له خشية».

فالخوف حركة. والخشية اجماع، وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو والسيل ومحر ذلك: له حالتان.

إحداها: حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف.

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل اليه فيه. وهي الخشية. ومنه: احش الشيء،

والمصاعف والمعتل احوان. كتمضي الباري وتقضض

وأما «الرهبنة» فهي الامعان في الهرب من المكروه . وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه .

وبين الرهْبَ والهرب تناسب في اللفظ والمعنى . يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى جامع .

وأما «الوجل» فرحان القلب ، وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوته ، او لرؤيته .
وأما «الهيبة» : فحوف مقارن للتعظيم والاجلال ، واكثر ما يكون مع المحبة والمعرفة .
والاجلال : تعظيم مقرون بالحب .

فالخوف لعامة المؤمنين . والخشية للعلماء العارفين . والهيبة للمجبن . والاجلال للمقربين .
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إني لاعلمكم بالله . وأشدكم له خشية» وفي رواية «خوفا» وقال «لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبيكتكم كثيرا ، ولما تلذذتم بالنساء على الفراش وخرجتم إلى الصدقات تجأرون إلى الله تعالى» .

فصاحب الخوف : يلتجئ إلى الهرب . والامساك ، وصاحب الخشية : يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم . ومثلهما مثل من لا علم له بالطب . ومثل الطبيب الحاذق ، فالاول يلتجئ إلى الحمية والهرب . والطبيب يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء .

قال ابو حنيفة : الخوف سوط الله ، يُقَوِّم به الشاردين عن بابه . قال : الخوف سراح في القلب . به يصبر مانيه من الخير والشر . وكل أحد اذا خفته هربت منه الا الله عز وجل . فإنك اذ خفته هربت اليه .

فالخائف هارب من ربه إلى ربه .

قال ابو سليمان : ما فارق الخوف قلباً الا خرب . وقال ابراهيم بن سفيان : اذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدنيا عنها . وقال ذو النون : الناس على الطريق مالم يزل عنهم الخوف . فاذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق .

والخوف ليس مقصودا لذاته . بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل . ولهذا يروى بزوال المخوف فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

والخوف يشتمل على الافعال . والمحبة تتعلق بالذات والصفات . ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم اذا دخلوا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف . ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه .

والخوف المحمود الصادق : ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل . فاذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط .

قال ابو عثمان: صدقُ الخوفُ هو الورع عن الآثام ظاهراً و باطناً
وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الخوفُ محمود؛ ماحزك
عن محارم الله.

وقال صاحب المنارل الشيخ الهروي رحمه الله:
«الخوف: هو الانحلاع من طمأنينة الامن بمطالعة الخير».
يعني الخروح عن سكون الامن باستحصار ما أحبر الله به من الوعد والوعيد.
قال: «واول الخوف: الخوف من العقوبة، وهو الخوف الذي يصح به الايتن . وهويتولد من
تصديق الوعيد ، وذكر الجناية ، ومراقبة العاقبة».

والخوف مسبوق بالشعور والعلم . فمحال خوف الانسان مما لاشعور له به .
وله متعلقان. احدهما: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثاني: النسب وانطريق المفضى اليه -
فعل قدر شعوره بإفشاء السبب الى الخوف ، وبقدر المخوف: يكون حوبه . وما نقص من
شعوره بأحد هذين نقص من حوفه بحسبه.

فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي الى عذوب كذا: لم يخف منه ذلك سبب . ومن المعتقد
أنه يفضى الى مكروه ما ، ولم يعرف قدره: لم يخف منه ذلك الخوف . فاذا عرف قدر المخوف،
وتيقن اهضاء السبب اليه : حصل له الخوف .
هذا معنى تولده من تصديق الوعيد، وذكر الجناية.

وفي مراقبة العاقبة: زيادة استحضار المخوف، وحمله نصب عيه ، بحيث لا يياه . فإنه -
وان كان عالماً به - لكن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين احوف . فلدلك كان
الخوف علامة صحة الايمان . وتزحله من القلب علامة ترحل الايمان منه . والله اعلم .
ومن الخوف المحمود: خوف المكرفي حريكان الانفاس المستفرقة في اليقظة، المشوبة
بالخلابة.

يريد : ان من حصلت له اليقظة بلا عملة، واستفرقت انعامه فيها : استحل ذلك . فإنه لا
احل من الحضور في اليقظة . فإنه يعني ان يخاف المكرف، وان يُثَلَّب هذه الحضور ، واليقظة
والخلابة . فكم من مغبوط بحالة انعكس عليه الحال، ورجع من حس المعاملة الى قبيح
الاعمال . فأصبح يُقَلَّب كُفَّيه ويصرب باليمين على الشمال؟ بينما بذُرَ أحوه مستتيراً في ليالى
الستام . اذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام . فثُلِّل بالأنس وحشة، والحضور غيبة،
وبالاقبال اعراضاً، وبالتقريب ابعاداً، وبالجمع نفرة.

• تكامل الخوف والرجاء

القلب في سيره الى الله عز وجل بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه. والخوف والرجاء جناحاه . فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد الجناحان فهو عرضه لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه طريقة ابي سليمان وغيره.

قال: ينبغي للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد . وقال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف ، وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب. والرجاء حاد. والخوف سائق. والله الموصل بمتنه وكرمه.

(١٣) مَنَزِلَةُ الشَّقَاقِ

ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الاشفاق»
قال الله تعالى (٢١: ٤٩) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وقال
تعالى (٥٢: ٢٥ - ٢٧) وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا : إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
مُشْفِقِينَ * فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا . وَوَقَّانَا عَذَابَ السَّمُومِ .
«الاشفاق» رقة الخوف . وهو خوف برحمة من الخائف لمن يخاف عليه . فنسبته الى الخوف
نسبة الرافة الى الرحمة . فإنها ألطف الرحمة وأرقها .
- وبدايته: اشفاق على النفس ان تجمع الى العناد ، او ان تسرع وتذهب الى طريق الهوى
والعصيان وممانعة المبدية . ثم هو اشفاق على العمل ان يصير الى الصياع .
فيخاف على عمله ان يكون من الاعمال التي قال الله فيها (٢٥: ٢٣) وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمَلُوا
مَنْ عَمِلَ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) وهي الاعمال التي كانت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم . ويخاف ايضا ان يضع عمله في المستقبل ، اما بتركه . واما بمعاصي تفرقه
وتحبطه . فيذهب ضائعاً . ويكون حال صاحبه كحال التي قال الله تعالى عن أصحابها
(٢: ٢٦٥) أَبُودَ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . لَهُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ — الآية) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابه رضي الله عنهم
«فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . فغضب عمر، وقال: قولوا: نعلم، اولا نعلم .
فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين . قال: يا ابن أخي قل . ولا تَحْقِرَنَّ نَفْسَكَ .
فقال ابن عباس: ضُربت مثلاً لعمل . قال عمر: أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . قال عمر:
لرجل غنى يعمل بطاعة الله فبحث الله اليه الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى اعرق جميع
اعماله» .

وأوسطه : اشفاق على الوقت: أن يشوبه تفرق .
أي يحذر على وقته: أن يخاطله ما يفرقه عن الحضور مع الله عز وجل ، وعلى القلب: ان يزاحمه
عارض .
والعارض المزاحم: إما فترة، وإما شبهة، وإما شهوة: وكل سبب يعوق السالك .

ونهايته: اشفاق يصون سعيه عن العُجب، ويكف عن محاصمة الخلق، ويحمل صاحب الارادة على حفظ الجذ.

فالعجب: يفسد العمل كما يفسده الرياء. فيشفق على سعيه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه.

والمحاصمة للخلق: مفسدة للخلق. فيشفق على خلقه من هذا المفسد شفقة تصونه عنه. والارادة: يفسدها عدم الجذ. وهو الهرل واللب ، فيشفق على ارادته مما يفسدها فإذا صح له عمله وخلقته وازادته : استقام سلوكه وقلبه وحاله . والله المستعان.

(١٤) مَزَلَةُ الْخُشُوعِ

ومن منازل «اياك تعبد واياك نستعين» منزلة «الخشوع»

قال الله تعالى (١٦:٥٧) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ؟ قال ابن مسعود رضى الله عنه «ما كان بين اسلما وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين» وقال اس عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من رسول القرآن» وقال تعالى (١:٢٣) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

و«الخشوع» في أصل اللغة: الانخفاض، والذل، والسكون. قال تعالى (١٠٨:٢٠) وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ أَيَّ سَكْتٍ، وَذَلَّتْ، وَخَضَعَتْ. ومنه وصف الأرض بالخشوع. وهو يبسها، وانخفاضها، وعدم ارتفاعها بالرى والنبات. قال تعالى (٣٩:٤١) مِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ.

و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، والجمعية عليه. وقيل «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته: أن العبد اذا حولف ورؤد عليه بالحق، استقبل ذلك بالقبول والاند. وقيل «الخشوع» خود بيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. وإشراق نور طيم في القلب.

وقال الجيد: الخشوع تدلل القلوب لعلام العيوب. وأجمع العارفون على أن «الخشوع» عمله القلب. وثمرته على الجوارح. وهي تقوى. و«رأى النسبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خذ - قلب هذا تحشمت جوارحه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «التقوى ههنا» وأشار صدره - ثلاث مرات» وقال بعض العارفين. حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. أى بعصم رجلا خاشع التكين والبدن. فقال: يا فلان، الخشوع ههنا. وأشار الى صدره. لا ههنا. وأشار الى متكيه.

وكان بعض الصحابة — رضى الله عنهم — وهو حذيفة، يقول «اياكم خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: ان ترى التجد خاشعاً والقلب ليس بخاشع» ورأى عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال «يا صاحب الرقعة، ارفع رقبتهك. ليس الخشوع في الرقاب. إنما الخشوع في القلوب» ورأت عائشة — رضى الله عنها — «شباباً يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نُسَّاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع. وإذا قال: أسمع. وإذا ضرب: أوجع. وإذا أطمع: أشبع. وكان هو الناسك حقاً» وقال الفضيل بن عياض: كان يُكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضى الله عنه «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ورب مصل لاخريفه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعاً» وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان.

• الخشوع تذلل واستسلام

وجاء الخشوع: التذلل للأمر. والاستسلام للحكم، والاتضاع لنظر الحق. التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبول والانقياد والامثال. ومواطأة الظاهر الباطن، مع اظهار الضعف، والافتقار الى الهداية للامر قبل الفعل، والاعانة عليه حال الفعل، وقبوله بعد الفعل. واما الاستسلام للحكم الشرعي: فبعد معارضته برأي اوشوهة. واما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرب اليها، واطلاعه على تفاصيل مافي القلب والجوارح وهذا احد التأويلين في قوله تعالى (٥٥: ٦) ولن خاف مقام ربه جنتان) وقوله (٧٩: ٤٠) وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. فخوفه من هذا المقام: يوجب له خشوع القلب لاحماله. وكلما كان اشد استحضاراً له كان أشد خشوعاً. واما يفارق القلب اذا غَفَلَ عن اطلاع الله عليه، وبظرة اليه. والتأويل الثاني: انه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه. فلي الأول: يكون من باب اضافة المصدر الى الفاعل. وعلى الثاني: — وهو اليق بالآية — يكون من باب اضافة المصدر الى المخوف. واعلم ان نحو الخشوع اجماعاً يكون بترقب آفات النفس والعمل، ورؤية كل ذي فصل عليك، فان انتظار ظهور نقائص نفسك وعيوبهما لك: يجعل القلب خاشعاً لاحماله، لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكبير، والعجب، والرياء، وضعف الصدق، وقلة اليقين،

وتشتت السية، وعدم تجرد الباعث من الهوى النفساني، وعدم إيحاء «اسئل على الوجه الذي ترصاه لربك»، وغير ذلك من عيوب النفس، ومفسدات الأعمال.

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو ان تراعى حقوق الناس فتؤديها. ولا ترى ان مافعلوه من حقوقك عليهم. فلا تعارضهم عليها. فإن هذا من رعونات النفس ومحاقاتها. ولا تطالبهم بحقوق نفسك. وتعترف بفضل ذي الفضل منهم. وتنتنى فضل نفسك.

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: العارف لا يرى له على احد حقاً. ولا يشهد له على غيره فضلاً. ولذلك لا يعاتب، ولا يطالب، ولا يضارب.

● افتقار واستتار

و يكمل الخشوع بصفية الوقت من مراعاة الخلق، وتجريد رؤية الفضل، فيُخفي أحواله عن الخلق جهده، كخشوعه وذله وانكساره، لئلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليها، ورؤيتهم لها. فيفسد عليه وقته وقلبه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك؟ والمصوم من عصمه الله. فلا شيء انفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل، وانه لاشيء. وانه ممن ثم يصح له بعدُ الاسلام حتى يدعى الشرف فيه.

ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — من ذلك امرأ لم أشاهده من غيره. وكان يقول كثيراً: مالى شيء، ولا منى شيء، ولا في شيء. وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

أنا المُكْدَى واسن المكْدَى وهكذا كان أسي وجدى
وكان اذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله اني الى الآن اجدد اسلامي كل وقت. وما أسلمت بعد إسلاماً جيداً.

وبعت الى في آخر عمره قاعدة في التفسير بحطه. وعلى ظهرها أبيات بحطه من نظمه:

أنا المقيّر الى رب السريبات أنا المسيكين في مجموع حالاني
أنا الظلوم لسفي. وهي ظالمتي والخير ان يأتنا من عنده يأتي
لا أستطيع لسفي جلب منفعة ولاعن النفس لي دفع المضرات
والمقر لي وصف ذات. لارم أبداً كما المعنى أبداً وصف له ذاتي
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عسَدٌ له آتني

واما تجريد رؤية الفضل : فهو أن لا يرى الفضل والاحسان إلا من الله ، فهو المان به بلا سبب من العبد، ولا وسيلة سبقت منه توصل بها الى احسانه ، بل ان جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه . وبفضله عليه من غير استحقاق منه . ولا بذل عوض استوجب به ذلك . كما قال تعالى (١٧:٤٩) **يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا، قُلْ: لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، بَلِ اللَّهُ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ).**

وكذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنيا، او مالحقه منها من صرر وأذى فهو منة أيضاً من الله عليه من وجوه كثيرة، و يستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «يا ابن آدم، لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك، أو نعمته فيما رَوَى عنك؟» وقال عمر ابن الخطاب رضى الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنى، إن فيه للثُّكُّر. وإن كان الفقر، إن فيه للثَّبير» وقال بعض السلف «نعمته فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لي منها . إني رأيته أعطاهما قوما فاغتروا».

(١٥) منزلة الإخبات

ومن منازل «اياك نعيد واياك نستعين» منزلة «الإخبات»

قال الله تعالى (٢٢:٣٤) وبشر المخبتين ثم كشف عن معناهم . فقال: (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم . والصابرين على ما أصابهم ، وللمقيمي الصلاة . وما رزقناهم ينفقون) وقال (١١:٢٣) ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم ، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون).

و«الْخَبْتُ» في أصل اللغة: المكان المنخفض من الأرض . وبه فرأى ابن عباس رضى الله عنهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالوا: هم المتواضعون . وقال مجاهد: المخبت المطمن الى الله عز وجل . قال: والخبت: المكان المطمن من الأرض . وقال الأخفش: الخاشعون . وقال ابراهيم التيمي: الصلون المخلصون . وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم . وقال عمر بن اوس : هم الذين لا يظلمون ، واذا ظلموا لم ينتصروا .

وهذه الاقوال تدور على معنيين: التواضع ، والسكون الى الله عز وجل ، ولذلك عُذِيَ بِإِلَهِ ، تَضَمُّناً لِمَعْنَى الطَّمَانِينَةِ ، وَالْإِنَامَةِ وَالسَّكُونِ إِلَى اللَّهِ . وهو من أول مقامات الطمانينة .

كالسكينة ، واليقين ، والثقة بالله ونحوها . فالإخبات: مقدمتها ومدؤها . وبه يكون ورود المأتمن من الرجوع والتردد .

إذ لما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد — الذي هو نوع غفلة واعراض — والسالك مسافر الى ربه ، سائر اليه على مدى انفاسه . لا ينتهي مسيره اليه مادام نفسه يصحبه — كان حصول الاخبات له كالماء العذب الذي يريده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله . فيرويه موره ، ويزيل عنه خواطر تردده في اتمام سفره ، او رجوعه الى وطنه لمشقة السفر . فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد ، وخاطر الرجوع . كذلك السالك اذا ورد مورد «الإخبات» تحلص من التردد والرجوع ، ونزل اول مدارج الطمانينة بسره ، وجَّه في السير .

وهو على ثلاث درجات . الدرجة الاولى: ان تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة العفلة . ويستهرى الطلب السلوة .

المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده، تضعف ارادته. وشهوة تعارض ارادته. فتصده عن مراده. ورجوع عن مراده، وسلوة عنه.

فهذه الدرجة من الاخبات تحمي عن هذه الثلاثة. فتستغرق عصمت شهوته. و«العصمة» هي الحماية والحفظ. و«الشهوة» الميل الى مطالب النفس. و«الاستغراق» للشيء الاحتواء عليه والاحاطة به.

فتغلب عصمته شهوته وتقهرها، وتستوفي جميع اجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع اجزاء الشهوة: فذلك دليل على اخباته. ودخوله في مقام الطمأنينة، ونزوله اول منازلها، وخلاصه في هذا المنزل من تردد الخواطر بين الاقبال والادبار، والرجوع والعزم، الى الاستقامة والعزم الجازم، والجد في السير. وذلك علامة السكينة.

وتستدرك ارادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لاول منارل القاصدين الى الله. و«المريد» هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه. واخذ في السفر الى الله، والدار الآخرة. فإذا نزل في منزل «الاخبات» احاطت ارادته بغفلته. فاستدركها، واستدرك بها قارطها. واما «استهواء طلبة لسلوته» فهو قهر محبة لسلوته، وغلبتها له. بحيث تهوى السلوة وتسقط، كالذي يهوى في بشر. وهذا علامة المحبة الصادقة: ان تقهر فيه واراد السلوة، وتدفعها في هوة لاحتيا بعدها أبداً.

فالخاص: أن عصمته وحايته: تقهر شهوته. وارادته تقهر غفلته. ومحبة تقهر سلوته. الدرجة الثانية: ان لا يوحش قلبه عارض، ولا يقطع عليه الطريق فتنة. و«العارض» هو المخالف. كالشيء الذي يعترضك في طريقك. فيجىء في عرضها. ومن اقوى هذه العوارض: عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت اليه، كما قال بعض الصادقين: انمرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لا تستوحش في طريقك من قلة السالكين. ولا تنفر بكثرة الهالكين.

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد على القلوب، تمنعها من مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الاخبات» وصحة الارادة والطلب: لم يطع فيه عارض الفتنة.

وهذه العزائم لا تصح الا لمن أشرق على قلبه أنوار آثار الأسماء والصفات. وتجلت عليه معانيها.

الدرجة الثالثة: ان يستوى عنده المدح والدم، وتدوم لائمته لنفسه. فاعلم انه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الاخبات» وتمكن فيها: ارتفعت همته، وعلت

نفسه عن خطفات المدح والذم. فلا يفرح بمدح الناس، ولا يحزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه.

وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات. وباشر حلاوة الايمان واليقين قلبه. والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب، وخلوه من الله، وانه لم تباشره روح محبته ومعرفته، ولم يذوق حلاوة التعلق به والطمأنينة اليه. ولا يذوق المبد حلاوة الايمان، وطعم الصدق واليقين، حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. والله لو تحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس واحدة. وقالوا: هذا مبتدع، ومن دعاة البدع. قال الله المشتكى. وهو المسؤول الصبر، والثبات. فلا بد من لقائه (٢٠: ٦١) وقد خاب من افترى (٢٦: ٢٢٧) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). والمراد بالنفس، عند القوم: ما كان مملوفاً من أوصاف العبد، منموماً من أخلاقه وأفعاله. سواء كان ذلك كسبياً، أو خلقياً. فهو شديد اللزامة لها. وهذا احد التأويلين في قوله تعالى (٧٥: ٢) ولا أقسم بالنفس اللوامة قال سعيد بن جبير وعكرمة: تلوم على الخير والشر. ولا تصبر على السراء. ولا على الفراء. وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة.

وقال مجاهد: تندم على ما فات، وتقول: لو فعلت؟ ولو لم أفعل؟. وقال الفراء: ليس من نفس بزة ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسها: ان كانت عملت حيراً قالت: هلا زدت؟ وان عملت شراً قالت: ليتني لم أفعل. وقال الحسن: هي النفس المؤمنة. ان المؤمن — والله — ماتراه الا يلوم نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت بأكلة كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت بكذا؟ وان الفاجر يمضي قُدماً، ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها.

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في امر الله في الدنيا. والقصد: ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاء معها. لأنه يريد ان يتقبلها من ثذلت له. ولأنه قد قَرَّبَها له قرباناً. ومن قَرَّبَ قُرْباناً فَتَقَبَّلَ منه. ليس كمن رُذِّ عليه قربانه. فبقاء نفسه معه دليل على أنه لم يتقبل قربانه.

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل. وكل سائر لاطريق له الا على ذلك الجبل. فلا بد أن ينتهي اليه، ولكن منهم من هو شاق عليه. ومنهم من هو سهل عليه. وان ليسير على من يسره الله عليه.

وفي ذلك الجبل أودية، وعقبات، وشوك، ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. ولا سيما أهل الليل المدجلين. فإذا لم يكن معهم عُدد الايمان، ومصابيح اليقين تنقد ريت

الاحبات، والا تعلقت بهم تلك المواع . وتشبثت بهم تلك القواطع . وحالت بينهم وبين السير .
فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته . والشيطان
على قُلَّة ذلك الجبل . يحذر الناس من صعوده وارتفاعه . ويخوفهم منه . فيتنق مشقة الصعود وتعود
ذلك المحوف على قُلَّته، وضعف عزمة السائر ونيتته . فيتولد من ذلك : الانقطاع والرجوع .
والمعصوم من عصمه الله .

وكلما رقى السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع ، وتحذيره وتحذيره . فإذا قطعه وبلغ
قلته : انقلبت تلك المخاوف كلهن أماناً . وحينئذ يسهل السير، وتزول عنه عوارض الطريق،
ومشقة عقباتها . ويرى طريقاً واسعاً آمناً . يفصى به إلى المنارل والماسهل . وعليه الأعلام . وفيه
الاقامات، قد أعدت لركب الرحمن .

فحين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة، وصبر ساعة، وشجاعة نفس، وثبات قلب .
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم .

(١٦) مَنَازِلُ التَّزْهِدِ

ومن منازك «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرهد».

قال الله تعالى (ما عندكم ينفد وما عند الله باق) وقال تعالى (٥٧ : ٢٠) اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ثم يهيج فتراه مصفراً. ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد، ومعقرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) وقال تعالى (١٠ : ٢٤) إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض — الآية) وقال تعالى (١٨ : ٤٥، ٤٦) واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. فأصبح هشيماً تذروه الرياح — إلى قوله — وخير أملاً) وقال تعالى (٤ : ١٥) قل متاع الدنيا قليل. والآخرة خير لمن اتقى) وقال (٨٧ : ١٤، ١٧) بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى) وقال (٢٠ : ١٣١) ولا تُمَدِّدْ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) وقال تعالى (١٨ : ٧)، ٨) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزًا) وقال (٤٣ : ٣٣ — ٣٥) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتَهُمْ شُقُقًا مِنْ ضَبَّةٍ — إلى قوله — وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ).

والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا، والاختبار بنخستها وقتلها وانقطاعها، وسرعة فنائها. والترغيب في الآخرة، والاحساس بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعد خيراً أقام في قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر بهما ما هو أولى بالاثار.

وقد أكثر الناس من الكلام في «الرهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله وشاهده. فان غلب عبارات القوم عن أدوائهم وأحوالهم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان الدوق، وأقرب إلى الحجة والبرهان.

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول. الرهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع: ترك ما تحاف صرره في الآخرة.

وهذه العارة من أحسن ما قيل في «الرهد، والورع» وأجمعها.

وقال سفيان الثوري: الرهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل العليظ، ولا لس العاء.

ذلك ان الزهد في الشيء في لغة العرب — التي هي لغة الاسلام — الاصراف عنه احتقاراً له، وتصغيراً لشأه للاستغناء عنه بخير منه. ولم يحىء في القرآن إلا في شأن الذين شروا يوسف (١٢ : ٢٠) بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين) والزهد فيما أُنعم الله وتفضل به على الانسان في هذه الحياة، بما جعله بلاء وعرباً للمهتدين على الايمان والهدى وصالح الأعمال للمتقين، فيكون باقياً صالحاً للأخرة، وعزواً على الكفر والفسوق والعصيان، عند العافيين الكافرين — الزهد في ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لها. وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هدي أصحابه. وإنما كان هداهم تقدير هذه النعم وحبها والرجع بمصل الله عليهم بها وشكرها بالاستعانة بها على النجاة والملاح فيما ابتلاهم الله به.

وقال الجسيد: الزهد في قوله تعالى (٥٧ : ٢٣) لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور) فالزهد لا يفرح من الدنيا بوجوده. ولا يأسف منها على مفقوده.

وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء بالملك، والحب يورث السخاء بالروح. وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال، فتصغر في عينك، فيسهل عليك الاعراض عنها.

وقيل: هو عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خللت منه اليد. وقال الامام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وعنه رواية أخرى: أنه عدم فرحه باقبالها. ولا حزنه على إدبارها. فانه سئل عن الرجل يكون معه ألف دينار هل يكون زاهداً؟ فقال: نعم. على شريطة أن لا يقترح إذا زادت، ولا يحزن إذا نقصت.

وقال أبو سليمان الداراني: ترك ما يشغل عن الله. وسأل رويم الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنيا، ومحو آثارها من القلب. وقال مرة: هو حلو اليد عن الملك، والقلب عن التمتع. وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث حصا: عمل بلا علاقة، وقول بلا طمع، وعمر بلا رياسة. وقيل: الزهد الايثار عند الاستغناء، والفتوة الايثار عند الحاجة. قال الله تعالى (٥٩ : ٩) ويؤثرون على أنفسهم ولي كان بهم خصاصة).

وقد قال الامام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه. الأول: ترك الحرام. وهو زهد العوام. والثاني: ترك العصول من الحلال. وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله. وهو زهد العارفين.

وهذا الكلام من الامام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ، مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته. وهو من أجمع الكلام. وهويدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعي رحمه الله بامامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد». والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد لعبد الله بن المبارك، وللإمام أحمد، ولوكيع، ولهناد بن السري، وغيرهم.

ومتعلقة ستة أشياء. لا يستحق العبد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي المال، والصورة، والرياسة، والناس، والفس، وكل ما دون الله.

وليس المراد رفضها من الملك. فقد كان سليمان ودادو عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما. ولهما من المال والملك والساء ما لهما. وكان تيننا صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق. وله تسع نسوة. وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد. مع ما كان لهم من الأموال، وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحاً لهن، وأغناهم. وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد، مع ما كان كثير. وكذلك الليث بن سعد من أئمة الزهاد. وكان له رأس مال يقول: لو لا هو لتمتدل بنا هؤلاء.

ومن أحسن ما قيل في الزهد، كلام الحسن أوجيه: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة — إذا أصبت بها — أرغب منك فيها لو لم تصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه. وقد روى مرفوعاً.

● ستة الزهد ماضية

وقد اختلف الناس في «الزهد» هل هو ممكن في هذه الأمانة أم لا؟ فقال أوحىص: الزهد لا يكون إلا في الحلال. ولا حلال في الدنيا، فلا زهد. وخالفه الناس في هذا. وقالوا: بل الحلال مروحود فيها. وفيها الحرام كثيراً، وعلى تقدير: أن لا يكون فيها الحلال، فهذا ادعى إلى الزهد فيها، وتناول ما يتناول المضطر منها، كتناوله للعبة والدم ولحم الخنزير.

وقال يوسف بن أسباط: لو لمعني أن رجلاً بلغ في الزهد مرلة أبي دروأي الدرداء وسلمان والمقداد وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له زاهد. لأن الزهد لا يكون إلا في

الحلال المحض. والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا. وأما الحرام: فإن ارتكبه عذبك الله عز وجل.

ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد.

فقال طائفة: الزهد إنما هو في الحلال. لأن ترك الحرام فريضة.

وقالت فرقة: بل الزهد لا يكون إلا في الحرام. وأما الحلال: فتنعمة من الله تعالى على عبده.

والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فشكره على نعمه، والاستعانة بها على طاعته، واتخاذها

طريقاً إلى حبه: أفضل من الزهد فيها. والتخل عنها، ومحابة أسبابها.

والتحقيق: أنها إن شغلته عن الله. فالزهد فيها أفضل. وإن لم تشغله عن الله، بل كان

شاكراً لله فيها، فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بها، والطمأنينة إليها. والله

أعلم.

● استبراء واستعلاء

وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: الزهد في الشهوة. بعد ترك الحرام بالحد من المتعشّة، والأنفة من المتّقصة، وكراهة مشاركة الفساق.

أما الزهد في الشهوة: فهو ترك ما يشتهه على العبد: هل حلال، أو حرام؟ كما في حديث

النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين. والحرام بين.

وبين ذلك أمور مشتهيات. لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام.

ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه.

ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت

صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. ألا وهي القلب).

ثم يأتي نفسه من نقصه عدد ربه، وسقوطه من عينه. لا أنفته من نقصه عند الناس،

سقوطه من أعينهم. وإن كان ذلك ليس مدموماً، بل هو محمود أيضاً. ولكن المذموم: أن تكون

أنفته كلها من الناس، ولا يأتيك من الله.

أما كراهة مشاركة الفساق» فذلك أن الفساق يزدحون على مواضع الرعية في الدنيا. وتلك

المواقف بهم كظيظ من الرحام. فالراهد يأتيك من مشاركتهم في تلك المواقف. ويرفع نفسه

عنها، لحسة شركائه فيها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائتها، وكثرة

حفاؤها، ونخسة شركائها.

إذا لم أترك الماء اتقاء تركت لكثرة الشركاء فيه
إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهييه
وتجنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يَلْعَنُ فيه

● بناء... في مسكون

الدرجة الثانية: اعتماد التمرغ الى عمارة الوقت، وحسم الجأش.
إذ لما كان الزهد لأهل الدرجة الأولى: خوفاً من المَعْتَبَةِ، وحذراً من المقصّة: كان الزهد لأهل هذه الدرجة أعلى وأرفع. وهو اغتنام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع الله. لأنه إذا اشتغل بفضول الدنيا، فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه والا قطعك.
وعمارة الوقت: الاشتغال في جميع آثائه بما يقرب إلى الله، أو يعين على ذلك من مأكّل أو مشرب، أو منسكح، أو منام، أو راحة. فانه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله، وتجنب ما يسيئه. كانت من عمارة الوقت، وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات.

يل لا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها محب. فان عمارة الوقت بالعمل الصالح شكراً لله، كالزراعة والصناعة، والعمل في عمارة الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها، وتسمية الثروات وإعداد القوة والعدد والعدد، لتكون الأمة قادرة على تمكين دينها، وإقامة شرائع الاسلام، ومدّ ظل عدله ورحمته على الناس، وإحراجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك حسن العشرة مع الأهل والولد والجار بكل ما يحمل العشرة حسنة من مأكّل ومشرب وملبس، وغير ذلك مما يهيئ الحياة الرعيّة، والعيش السعيد للأسرة، لتكون في جو وميشة صالحة كريمة، لانشاء جيل حديد من أبناء صالحين ناعمين. عاملين لقوة الأمة وعزتها، وكذلك التمهيد في الصناعات والحرف التي تسق بها الأمة غيرها في مصارف العمران، كل ذلك وبحره من شكر الله على نعمه فيما أعطى، وحسن الانتفاع به. يعني أن يمر الوقت به.

فالمحب الصادق ربما كن سيره القلبي في حال أكله وشربه، وراحته، أقوى من سيره البدني في بعض الأحيان.

ولا ريب أن النفس إذا نالت خطأ صالحاً من الدنيا قويت به وسرت، واستجمعت قواها وجمعتها. وزال تشتهاها.

وأما «حسم الجأش» فهو قطع اضطراب القلب، المتعلق بأسباب الدنيا، رغبة ورهبة، وحباً ونعصاً، وسعياً. فلا يصح الزهد للعد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه. بأن لا يلتفت إليها،

ولا يتعلق بها في حالتها مباشرة لها وتركه. فان الزهد زهد القلب، لا زهد الترك من اليد وسائر الأعضاء. فهو تخلي القلب عنها. لا خلوا اليد منها.

● زهد بماذا... وما تَمَّ شيء!!

الدرجة الثالثة: الزهد في الزهد. وهو ثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستواء الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب.

فالزهد في الزهد يفسر بثلاثة أشياء.

أحدها: احتقاره ما زهد فيه. فان من امتلأ قلبه بحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قرباناً. لأن الدنيا بخذاً فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرى زهداً فيها كبيراً يعتد به ويحتفل له، فيستحي من صَحَّ له الزهد أن يجعل ما تركه لله قدراً يلاحظ زهداً فيه، بل يفنى عن زهداً فيه كما فنى عنه. ويستحي من ذكره بلسانه، وشهوده بقلبه.

وأما استواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذ: متساويين عنده. إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد. فيكون زاهداً في حال أخذه، كما هو زاهد في حال تركه، إذ همته أعلى عن ملاحظته أخذاً وتركاً، لصغره في عينه.

وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه:

أن يشاهد تفرد الله بالعطاء والمنع. فلا يرى أنه ترك شيئاً ولا أخذ شيئاً. بل الله وحده هو المعطي والمنع. فما أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه، كمجرى الماء في النهر. وما تركه لله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه. فيذهب بمشاهدة الفعّال وحده عن شهود كسبه وتركه.

(١٧) مَنِزِلَةُ الْوَرَعِ

ومن منازل «إياك بعبه وإياك نستعين» مرة «الورع»

قال الله تعالى (٢٣ : ٥١) يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً. إني بما تعملون عليم) وقال تعالى (٧٤ : ٤) وثيابك فطهر) قال قتادة ومجاهد: لمسك فطهر من الثقب. فكفى عن النفس بالثوب. وهذا قول إبراهيم الحمي والصحاك، والتمسي، والرهري، والمحققين من أهل التفسير. قال ابن عباس: لا تلسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي:

وإني — بحمد الله — لا ثوب غادر لبست. ولا من غدرت أنقنع

والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب وتقول للمادر والمآحر: دنس الثياب. وقال أتي بن كعب: لا تلسها على العدر، والظلم والاثم. ولكن السها وأنت ترض طاهر.

وقال المضحاك: عملك فأصلح. قال السدي: يقال للرجل، إذا كان صالحاً: إنه لطاهر الشيايب. وإذا كان فاجراً: إنه لحيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهر. وقال الحسن والقرظي: وخلقتك فحسن.

وقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياب من النحاسات التي لا تجوز الصلاة معها. لأن المشركين كانوا لا يطهرون، ولا يطهرون ثيابهم.

وقال طاووس: وثيابك فقصر. لأن تقصير الثياب طهارة لها. والقول الأول: أصح الأقوال.

ولا ريب أن تطهيرها من النحاسات وتقصيرها من جملة التطهير المأمور به، إذ به تمام إصلاح الأعمال والأخلاق. لأن نحاسة الظاهر تورث نحاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله عز وجل بارتائها والعد عنها.

والمقصود: أن «الورع» يظهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. و من الثياب والقلوب ماسة ظاهرة و باطنة. ولذلك تدل ثياب المرء في المنام على قلبه وحاله. ويؤثر كل منهما في الآخر. ولهذا نهى عن لباس الحرير والذهب، وحلوه السباع، لما تؤثر في القلب من هيئة المماثلة للصدية والحسنة. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر حفي. يعرفه أهل الصنائع من نقاشتها ودهنها ورائحتها، وبهحتها وكسفتها، حتى إن ثوب البر يعرف من ثوب العاهر، وليسا عليهما.

وقد جمع السيبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة. فقال (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) فهذا يعم الترك لما لا يعنى: من الكلام، والنظر والاستماع، والبطش، والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. وهذه الكلمة كافية شافية في الورع. قال اسحاق بن حلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والعصاة، والزهد في الرياضة: أشد منه في الذهب والفضة، لأنهما يبذلان في طلب الرياضة.

وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا.

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. وقال: الورع على وجهين. ورع في الطاهر، ورع في الباطن. ورع الطاهر: أن لا يتحرك إلا لله، ورع الباطن: هو أن لا تدخل قلبك سواء. وقال: من لم يطر في الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. وقيل: الورع الخروج من الشهوات، وترك السيئات.

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة، ومحاسبة النفس في كل طرفة عين.

وقال سفيان الثوري. ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فتركه.

وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه، والصافي منه الذي لا يسى الله فيه. وسأل الحسن غلاماً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. فمجب الحسن منه.

وقال أبو هريرة: جلساء الله عدأ أهل الورع والزهد.

وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حنيفة التقوى حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس.

● إنشاء القلب بصون الجوارح

قال صاحب المارل شيخ الاسلام الحروي:

«الورع: توقُّ مستقصى على حذر. وتخرج على تعظيم».

يعنى أن يتوقى الحرام والشبه، وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقى. لأن التوقى

والحذر مستقاربات. إلا أن «التوقى» فعل الجوارح. و «الحذر» فعل القلب. فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف. ولكن لأمر أخرى: من إظهار نزاهة، وعزة وتصوف، أو اعتراض آخره كتوقى الذين لا يؤمنون بمعاد، ولا جنة ولا نار ما يتوقون من الفواحش والدناءة، تصوناً عنها. ورغبة ينفسهم عن موانعها، وطلباً للمحمدة، وتحوذ ذلك.

وقوله «أو تخرج على تعظيم» يعنى أن الباعث على الورع عن المحارم والشبه إما حذر حلول الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلاله، وإجلاله له أن يتعرض لما نهى عنه.

فالورع عن المعصية: إما تخوف، أو تعظيم. واكتفى بذكر التعظيم عن ذكر الحب الباعث على ترك معصية المحبوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلو خلا القلب من تعظيمه لم تستلزم محبة ترك مخالفتها، كمحبة الإنسان ولده، فإذا قارنه التعظيم أوجب ترك المخالفة.

والورع عموماً يعث على تحجب القبايح، لحصون النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الايمان. فهذه ثلاث فوائد من فوائد تحجب القبايح.

إحداها: صون النفس. وهو حفظها وحمايتها عما يشينها، ويعيبها ويزرى بها عند الله عز وجل وملائكته، وعباده المؤمنين وسائر خلقه. فإن من كرمته عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها، وزكاها وعلاها، ووضعها في أعلى المحال. وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن هانت عليه نفسه وصنرت عنه ألقاها في الرذائل. وحل زمامها وأرخاء. ودساها ولم يصنها عن قبيح. فأش ما في تحجب القبايح: صون النفس.

ولما «توفير الحسنات» فمن وجهين.

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات. فإذا اشتغل بالقبايح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعداً لتحصيلها.

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها، بموازنة السيئات وحبوطها، كما تقدم في منزلة التوبة: أن السيئات قد تحبط الحسنات، وقد تستغرقها بالكلية أو تنقصها. فلا بد أن تضعفها قطعاً، فتجنّبها يوفر ديوان الحسنات. وذلك بمنزلة من له مال حاصل. فإذا استدان عليه، فاما أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه، فهكذا الحسنات والسيئات سواء.

وأما «صيانة الايمان» فلأن الايمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين، ومن بعدهم. وأضعاف المعاصي للايمان أمر معلوم بالذوق والوجود. فان العد — كما جاء في الحديث — (إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فان تاب واستغفر صقل قلبه. وإن عاد فأذنب نكت فيه نكتة أخرى، حتى تملو قلبه. وذلك الران الذي قال الله تعالى (٨٣ : ١٤) كلاب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) فالتبايح تسود القلب. وتطفىء نوره. والايمان هو نور القلب. والقبايح تذهب به أو

تقلله قطعاً. فالحسنات تريد نور القلب. والسيئات تطفيء نور القلب وقد أحبر الله عز وجل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعملوها. وأخبر أنه أركس المنافقين بما كسبوا. فقال (٤٠ : ٨٨) والله أركسهم بما كسبوا) وأخبر أن نقض الميثاق الذي أحذه على عباده سبب لتقسية القلب. فقال (٥ : ١٣) فجما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه. ونسوا حظاً مما ذكروا به) فجعل ذنب النقض موجباً لهذه الآثار: من تقسية القلب، واللعنة، وتحريف الكلم، ونسيان العلم.

فإيمان صاحب القبايح كقوة المريض على حسب قوة المرض وضعفه. وهذه الأمور الثلاثة — وهي صون النفس، وتوفير الحسنات، وصيانة الإيمان — هي أرفع من باعث العامة على الورع. لأن صاحبها أرفع همة، لأنه عامل على تركية نفسه وصونها، وتأهيلها للوصول إلى ربها. فهو يصونها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. ويصون حسنة عما يسقطها ويضعها. لأنه يسير بها إلى ربه. ويطلب بها رضاه. ويصون إيمانه بربه: من حبه له، وتوحيده، ومعرفته به.

● رجال المراتب العالية

ويرتقي الورع بصاحبه حتى يؤدي به الى حفظ الحدود عندما لا بأس به، إبقاء على الصيانة والتقوى، وتخلصاً عن اقتحام الحدود.

فمن صعد الى هذه الدرجة من الورع: يترك كثيراً مما لا بأس به من المباح، إبقاء على صيانتة، وحنواً عليها أن يتكدر صفوها. ويطفا نورها. فان كثيراً من المباح يكدر صفو الصيانة، ويذهب بهجتها، ويطفيء نورها. ويخلق حسنها وبهجتها.

وقال لي يوماً شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — في شيء من المباح: هذا يناق المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطاً في النجاة. أو نحو هذا من الكلام.

فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانتة. ولا سيما إذا كان ذلك المباح يزرخا بين الحلال والحرام.

والفرق بين صاحب الورع العام وصاحب هذا: أن ذلك يسعى في تحصيل الصيانة. وهذا يسعى في حفظ صفوها أن يتكدر ونورها أن يطفأ ويذهب.

وأما التخلص عن إقتحام الحدود، فالحدود: هي الهيات. وهي مقاطع الحلال والحرام. فحيث ينقطع ويستهي، فذلك حبه. فمن اقتحمه وقع في المعصية. وقد نهى الله تعالى عن تعدى حدوده وقربانه. فقال (٢ : ١٨٧) تلك حدود الله فلا تقربوها).

وقال (٢ : ٢٢٩) تلك حدود الله فلا تعتدوها) فإن الحدود يراد بها أواخر الحلال. وحيث نهى عن اقتران فالحدود هناك: أوائل الحرام. يقول سبحانه: لا تتعدوا ما أبحت لكم. ولا تقربوا ما حرمت عليكم. فالورع يخلص العبد من قربان هذه وتعدى هذه. وهو اقتحام الحدود.

● الثمرات الطيبة

واعلم أن الخوف يشمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقوة الإيمان باللقاء تشمر الزهد. والمعرفة تشمر المحبة والخوف والرجاء. والقناعة تشمر الرضاء. والذكر يشمر حياة القلب. والإيمان بالقدر يشمر استوكل. ودوام تأمل الأسماء والصفات يشمر المعرفة. والورع يشمر الزهد أيضاً. والتوبة تشمر المحبة أيضاً، ودوام الذكر يشمرها. والرضا يشمر الشكر. والعزّة والصبر يشمران جميع الأحوال والمقامات. والاخلاص والصدق كل منهما يشمر الآخر ويقتضيه. والمعرفة تشمر الخلق. والتفكير يشمر العزّة. والمراقبة تشمر عمارة الوقت، وحفظ الأيام والحياة، والخشية والانبابة. وإماتة النفس وإذلالها وكسرها: يوجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس ومقتها يوجب إحياء من الله عز وجل. واستكثار ما منه، واستقلال ما منك من الطاعات. ومحو أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة تشمر اليقين. وحسن التأمل لما ترى وتسمع من الآيات المشهودة والمتلوة يشمر صحة البصيرة.

وملاك ذلك كله: أمران. أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة. ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخذ نصيبك وحظك من كل آية من آياته، وتنزلها على داء قلبك.

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا عطش، ولا جوع ولا عطش، ولا قيها آفة من آفات سائر الطريق البتة. وعليها من الله حارس وحافظ يكلأ السالكين فيها ويحميهم، ويدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفات وقطاعها. والله المستعان.

(١٨) مَنَزِلَةُ التَّبَتُّلِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التبتل».

قال الله تعالى (٧٣ : ٨) واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً.

و «التبتل» الانقطاع. وهو تَقَمُّلٌ من التَّيْل وهو القطع. وسميت مريم «البترول» لانقطاعها عن الأ زواج، وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان شرقاً وفضلاً. وقطعت منهن. ومصدر «بتل» «تبتلاً» كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التعميل — مصدر تفعل — لسر لطيف. فان في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكسر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما، وبالمصدر الدال على الآخر. فكانه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلاً، وتبتل إليه تبتيلاً. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن. وهو من أحسن الاختصار والایجاز.

فالتبتل: الانقطاع الى الله بالكلية. وقوله عز وجل (١٣ : ١٤) له دعوة الحق) اي التجريد المحض، اي التبتل عن ملاحظة الاعراض، بحيث لا يكون التبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الاجرة، فاذا أخذها انصرف عن باب المستأجر.

والاستشهاد بقوله (له دعوة الحق) في هذا الموضع: فيه ارادة هذا المعنى، وانه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وان لم يوجب لداعية بها ثواباً. فانه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد وحده، ويدعى وحده، ويقصد ويشكر ويحمد، ويحب ويرجى ويخاف، ويتوكل عليه، ويستعان به، ويستحاربه، ويلجأ إليه، ويصمد إليه. فتكون الدعوة الالهية الحق له وحده.

ومن قام بقلبه هذا — معرفة وذوقاً وحالاً — صح له مقام التبتل، والتجريد المحض. وقد فسر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والاخلاص فيه والصدق ومرادهم: هذا المعنى. فقال علي رضي الله عنه دعوة الحق: «التوحيد» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «شهادة أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالاخلاص. والدعاء الحالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق دعوة الالهية وحقوقها وتجربدها وإخلاصها.

● اتصال... وانفصال

و «التبيل» يجمع أمرين: اتصالاً وانفصالاً. لا يصح إلا بهما.
فالانفصال : انقطاع قلبه عن حفظ النفس المزامعة لمراء الرب منه. وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله، أو رغبة فيه، أو مبالاة به، أو فكراً فيه.
والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. وهو اتصال القلب بالله، وإقباله عليه، وإقامة وجهه له، حباً وخوفاً ورجاء، وإناة وتوكلاً.
والذى يَحْسِنُ مادة رجاء المخلوقين من قلبك: هو الرضى بحكم الله عز وجل وقسمه لك، فمن رضى بحم الله وقسمه، لم يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع.
والذى يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله. فان من سلم لله واستسلم له، وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له — لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضاً. فان نفسه التى يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاه. وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب لها لا بد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير الله بوجه.
وفى التسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهى أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحزرها فى جزئه. وجعلها تحت كتفه. حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا تبقى بأغ عات.
فهذا هو الانقطاع عن الخلق، ولكن التبيل لا يكتمل حتى يكون انقطاع التبيل عن النفس، بمجانبة الهوى، وتُسَمُّ روح الأنس، فان فى مجانبة الهوى ومخالفته وبهي نفسه عنه: تنسم روح الانس بالله، والروح للروح كالروح للبدن، فهو روحها وراحتها، وانما حصل له هذا الروح لما اعرض عن هواه، فحينئذ يتنسم روح الانس بالله، ويجد راحته، اذ النفس لا بد لها من التعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها: وجدت روح الانس بالله، وهبت عليها نسماته، فريحتها وأحياتها، وجعلت صاحبها حبساً على مراد الله الديني الامرى النبوي منه، وتنعيذه بين أهل العناد والمعارضة والبغي، فينغمس فيهم، يمزقون أديمه، ويرمونه بالعظام، ويغيمونه بأنواع المخاوف، ويتطلبون دمه بجهدهم، لا تأخذه فى جهادهم فى الله لومة لائم. يصعد بالحق عند من يخافه ويرجوه، قد زهد فى مدحهم وثنائهم. يصبح فيهم بالنصائح جهاراً. ويعلن لهم بها. ويسر لهم إسراراً.

(١٩) قَنْزِلَةُ الرَّجَاءِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرجاء»
قال الله تعالى (١٧: ٥٧) أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمة وشفاهون عذابه) فابتغاء الوسيلة إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب، والخوف، والرجاء. قال تعالى (٢٩: ٥) من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) وقال (١٨: ١١١) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وقال تعالى (٢: ٢١٨) أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم).

وفي صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول — قبل موته بثلاث — «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»
«الرجاء» حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهو الله والدار الآخرة. ويطيب لها السير. وقيل: هو الاستبشار بجدد وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. وقيل: هو الثقة بجدد الرب تعالى.

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق الجهد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل.
فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذر بها ويأخذ زرعها.
والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذر بها. ويرجو طلع الزرع.
ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل.
قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة.
والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم.
فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها. فهو راج لغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والشالث: رجل متمسك في التفریط والحطايا، يبرجورحة الله بلا عمل. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات غفله، يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره. ونظريفتح عليه باب الرجاء.

ولهذا قيل في حد «الرجاء»: هو النظر إلى سعة رحمة الله.

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة، وقام عفوه عنه في الآخرة. واختلفوا، أي الرجائيين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه. أو رجاء المسيء التائب مغفرة ربه وعفوه؟.

فطائفة رجحت رجاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المذنب. لأن رجاءه مجرد عن علة رؤية العمل، مقرون بذلة رؤية الذنب.

قال يحيى بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأنني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصفيها وأحزرها؟ وأنا بالآفات معروف. وأحدني في الذنوب أعتمد على عفوك، وكيف لا تغفرها وأنت بالجلود موصوف؟.

وقال أيضا: إلهي، أحل العطايا في قلبي رجائك. وأعذب الكلام على لساني ثناؤك. وأحب الساعات إلى ساعة يكون فيها لقاءك.

● مبنى المحبة على الرجاء

والرجاء من أجل المنازل، وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله، وأثنى عليهم. (٢١:٣٣) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).

وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم — فيما يروى عن ربه عز وجل — «يا ابن آدم، إنك مادعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه. إذا ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. وإن اقترب إلى شبرا، اقتربت إليه ذراعاً. وإن اقترب إلى ذراعاً، اقتربت إليه باعاً. وإن أتاني يمشي، أتيته هرولاً» رواه مسلم.

وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى: أنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى (٥٧:٥٦:١٧) قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فلا يمكن كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي، يتقربون إليّ بطاعتي، ويرجون رحمتي، ويخافون عذابي، فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأنشئ عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم: من الحب، والخوف والرجاء.

وهو عبودية، وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن البر» فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعركة بالله. هو الذي أوجب للعبد الرجاء، من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فتوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لثقلت عبودية القلب والجوارح. ولهدمت صوامع، وبيعت، وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. ولي من أبيات:

لولا التعلق بالرجاء تقطعت	نفس المحب تحسراً وتمزقاً
وكذاك لولا برده بحرارة الـ	سأ كباد ذابت بالحجاب تحرقاً
أيكون قط حليف حب لا يترى	برجائه بحبيبه متملقاً؟
أم كلما قويت محبته له	قوى الرجاء فزاد فيه تشوقاً
لولا الرجا يحدو المطى لما سرت	بحمولها لديارهم ترجو اللقا

وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه. وكذلك خوفه. فإنه يخاف سقوطه من عينه، وطرد محبوبه له وإبعاده، واحتجابه عنه. فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له، لما يحصل له به من حياة روحه، ونعيم قلبه من الطاف محبوبه، وبره وإقباله عليه، ونظرة إليه بعين الرضا، وتأهيله في محبته، وغير ذلك مما لا حياة للمحب، ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إليه من محبوبه، فرجاؤه أعظم رجاء، وأجله وأتمه. فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء. وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه، لكن خوف المحب لا يصحبه وحشة. بخلاف خوف السيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة، بخلاف رجاء الأخير. وأين رجاء المحب من رجاء الأخير؟ وبينهما كما بين حالهما.

وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لوفارقة لحظة لتلف أو كاد. فإنه دائرين ذنب يرجو شفرانه، وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. ولا ينفك أجد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها.

ويكون الراجي دائماً راجياً راجياً. مؤملاً لفضل ربه. حسن الظن به، متعلق بالأمل بربه وجوده، عابداً له بأسمائه «المحسن، البر، المعطي، الغفور، الجواد، الوهاب، الرزاق» والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرحوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وطنه به.

● رب غفور يحب ان نرجوه

وليس في «الرجاء» ولا في «الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملكه، كما يظن بعض الجهلة، فإنه إنما يرجو تصرفه في ملكه أيضاً بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. فإن الفضل أحب إليه من العدل. والعفو أحب إليه من الانتقام، والمساحة أحب إليه من الاستقصاء. والترك أحب إليه من الاستيفاء. ورحمته غلبت غضبه.

فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له. فلم يوجب رجاءه خروجه عن تصرفه في ملكه. بل اقتضى عبوديته، وحصول أحب التصرفين إليه. وهو سبحانه وتعالى لا يتنفع باستيفاء حقه وعقوبة عبده، حتى يكون رجاءه مبطلاً لذلك، وإنما العبد استدعى العقوبة، وأخذ الحق منه لشركه بالله وكفره به. واجتهاده في غضبه. ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات — والعبد مؤثر لها — ساع في تحصيلها، عامل عليها بإيثارة وإياها وسعيه في أسبابها. فهو المهلك لنفسه. وربّه يحذره ويبصره ويناديه: هلم إلى أحك وأصنك، وأنجك مما تحذر، وأؤمّنك من كل ما تخاف. وهو يأبى إلا شروداً عليه ونفاراً عنه، ومصالحة لعدوه، ومظاهرة له على ربه. ومتطلباً لمرضاة خلقه بمساخطه. رضا المخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه أكد عنده من حقه. وخوفه ورجاءه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوانه إليه طريقاً، بل سد دونه طرق مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه. فصالحه وسمع له وأطاع. وانقاد إلى مرضاته. فحاش من الظلم بأقبحه وأشدّه.

فهو الذي عارض مراده به منه بمراده وهواه وشهوته. واعترض لمحابه ومراضيه بالدفع. ولم يأذن لها في الدخول عليه. فأصاع خطه وبخس حقه. وظلم نفسه. وعادى حبيبه. ووال عدوه. وأسحط من حياته في رضاه. وأرصى من حياته في سخطه. وحاد بنفسه لعدوه. وبحل بها عر حبيبه ووليه.

و - رب تبارك وتعالى ليس له ثار عبد عبده فيدركه بعقوبته . ولا يشفى عقابه . ولا يزيد ذلك في مسكه مشقال ذرة . ولا ينقص مغفرته . ولو غفر لأهل الأرض كلهم لما نقص مثقال ذرة من ملكه . كيف ، والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغصب وأغلب له ؟ وهو قد كتب على نفسه الرحمة فرجاء العبد له لا ينقص شيئاً من حكمته . ولا ينقص ذرة من ملكه . ولا يخرج عن كمال تصرفه . ولا يوجب خلاف كماله . ولا تعطيل أوصافه وأسمائه . ولولا أن العبد هو الذي سد على نفسه طرق الخيرات ، وأغلق دونها أبواب الرحمة بسوء اختياره لنفسه : لكان ربه له فوق رجائه وهو الله

وام مستسلام العبد لربه ، واستسلامه بانطراحه بين يديه ، ورضاه بمواقع حكمه فيه : فما دأب إلا رجاء منه أن يرحمه ، ويقبله عشرته ويعفو عنه ، ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتهما . ويتحاور عن سيئاته . ففوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد ، والانطراح بالباب . ولا يتصور هذا بدون الرجاء ألبتة . فالرجاء حياة الطلب . والإرادة روحها .

● شبهات البائسين

وظنت طائفة أن في الرجاء وقوفاً مع الحظ . والسالكون قد خرجوا عن نفوسهم ، فكيف حفظهم ؟ .

فيا له العجب ! ... أي غلط في رجاء العبد ربه ، وطمعه في بركه وإحسانه وفضله ، وسؤاله ذلك بقلبه ولسانه ؟ فإن الرجاء هو استشراف القلب ليل ما يرجوه . فإذا كان العبد دائماً مستشرقاً بقلبه ، سائلاً بلسانه ، طالباً لفضل ربه . وأي خطأ في ذلك ؟ أولم يبلغهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك . لا أحصي ثناء عليك . أنت كما أثنيت على نفسك» ؟ وقوله لعنه العباس رضى الله عنه «يا عباس ، يا عم رسول الله . سأل الله العافية» وقوله للصديق الأكبر رضى الله عنه - وقد سأله أن يُتْلَمَ دعاء يدعو به في صلاته - «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً . ولا يغفر الذنوب إلا أنت . فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وقوله لصديقة النساء - وقد سألت دعاء تدعوه ، إن وافقت ليلة القدر - فقال «قولي : اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عني» وقوله في دعائه الذي كان لا يدعه : وإن دعا بدعاء أردوه إياه «رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار» .

وقد أثنى الله تعالى على خاصته. وهم أولو الألباب، بأنهم سألوه: أن يقيهم عذاب النار. فقالوا (٣: ١٩١) ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه. ففنا عذاب النار وقال صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة «لوسألت الله أن يمحى من عذاب النار لكان خيراً لك» و«كان يستعبد كثيراً من عذاب النار. ومن عذاب القبر» و«أمر المسلمين: أن يستعبدوا في تشهدهم من عذاب القبر، وعذاب النار. وفتنة المحيا والممات. وفتنة المسيح الدجال» حتى قيل: إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لا تصح إلا به. قاله ابن حزم وغيره. وهذا اعظم من أن نستقصيه.

وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم قال «ما سئل الله شيئاً أحب إليه من سؤال العفو والعافية» وقال لبعض أصحابه «ما تقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من النار، أما إني لا أحسن ذنبتك، ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا حولها نندندن».

● الرجاء الولود

وكما أن الرجاء يُبرد حرارة الخوف، فإن له فوائد كثيرة أخر مشاهدة.
منها: إظهار العبودية والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طريقة عين.
ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه. ويسألوه من فضله. لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى الجواد: أن يرجى، ويؤمل. ويسأل.
وفي الحديث «من لم يسأل الله يغضب عليه» والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله يغضب عليه.

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله.
ومنها: أن الرجاء حاد يمد يده في سيره إلى الله. ويطيب له المسير. ويحثه عليه. ويبعثه على ملازمته. فلو لا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لا يحرك العبد. وإنما يحركه الحب. ويزعجه الخوف. ويحدوه الرجاء.

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة. ويلقيه في دهليزها. فإنه كلما اشتد رجاؤه وحصل له ما يرجوه ازداد حباً لله تعالى، وشكراً له، ورضاً به وعنه.
ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات. وهو مقام الشكر، الذي هو خلاصة العبودية. فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره.

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيها، والتعلق بها. فإن الراجي متمعلق بأسمائه الحسنی، متعبد بها داع بها. قال الله تعالى (٧: ١٨٠) والله الأسماء الحسنی فادعوه بها) فلا ينبغي أن يعطل دعاؤه بأسمائه الحسنی التي هي أعظم ما يدعوبها الداعي. فالتدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الاسماء، وتعطيل للدعاء بها. ومنها: أن المحبة: لا تنفك عن الرجاء — كما تقدم — فكل واحد منهما يمتد الآخر ويقويه.

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خائف. وكل خائف راج. ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى (١٣: ٧١) مالكم لا ترجون لله وقاراً؟ قال كثير من المفسرين: المعنى مالكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف.

والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف بلارضاء يأس وقنوط. وقال تعالى (١٤: ٤٥) قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم، كوقائعه من قبلهم من الأهم.

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برباء ربه، فأعطاه مارجاء: كان ذلك أطف موقعا، وأحل عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار. فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم.

ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسار، والتوكل والاستمانة، والخوف والرجاء والصبر والشكر، والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قدر عليه الذنب وابتلاه به، لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف.

ومنها: أن في الرجاء — من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله — ما يوجب تعلق القلب بذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها الأنيقة، وأخذ به بنصيبه من كل اسم وصفة — كما تقدم بيانه — فإذا هنى عن ذلك وغاب عنه: فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الاسماء والصفات.

ومنها: ان المحب الصادق في رجائه لابد أن يقارنه أحياناً فرح محبوبه. ويشدد فرحه به. ويرى مواقع لطفه به، وبره به، وإحسانه إليه، وحن دفاعه عنه، والتلطف في إيصاله المنافع

والمسار والمبائر إليه بكل طريق، ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق. وكلما فُتِش عن ذلك اطلع منه على أمور عجيبة. لا يقف وهمه ومقتبسه لها على غاية. بل ما خفى عنه منها أعظم. فيدخله من شهود هذه الحالة نوع انبساط.

ولا ينكر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به، وانتهاحه وقرّة عينه، ونعيمه بحبه، والشوق إلى لقائه: إلا كثيف الحجاب، حجري الطاع.

ومنتها: سرعة السير، وهذا كمن هو سائر إلى مدينة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حيثند واضحة إليها، واستنار له ضيائها واتصالها بالمدينة، وكان قبل مشاهدة المدينة على علم — أو ظن — يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب. وكذلك الراجي: إذا انقطعت عنه الموانع، واستبان له الطريق. طمع بالوصول: وصارت حاله حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه. وكحال معاين الشفق الأحمر قرب طلوع الشمس، حيث تيقن أن الشمس بعده.

فتستجمع له قوى الطاهر والباطن على قصد الوصول والعزم عليه، لمشاهدته ما هو سائر إليه. وهكذا عادة المسافر: أنه إذا عاين القرية التي يريد دخولها أسرع السير، وبذل الجهد. وكذلك المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك الصادق في آخر عمره: أقوى عزما وقصداً من أوله، لقربه من الغاية التي يجري إليها. وكذلك الراجي يتخلص من تحذيل اليأس، فيعاين نعيم الآخرة فيسرح السير.

إلى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. وبالله التوفيق.

● قبل الاقتحام شوق

واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبحث العامل على الاجتهاد. وولد التلذذ بالخدمة. ويوقظ الطبع للسماحة بترك المناهي، فيشطه لئذ جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه.

وأما توليده للتلذذ بالخدمة: فإنه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذّب بها. وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفره، ويقاسي مشاق السفر لأجلها. فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذّب بها. وكذلك المحب الصادق الساعي في مرضى محبوبه الشاقة عليه، كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه، وقر به منه: تلذّب بتلك المساعي. وكلما قوى علم العبد بإقضاء ذلك السبب إلى المسبب المطلوب، وقوى علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه. ازداد التذاداً بتعاطيه.

• ٥٠ • يَظْطِ الطَّاعُ لِلْمَاحَةِ تَرَكَ الْمَاهِي. فَإِنَّ الطَّاعَ لَهَا مَعْلُومٌ وَرُسُومٌ تَقْضَاهَا مِنْ الْعَدُوِّ. سَمَحَ لَهَا بِتَرْكِهَا إِلَّا بِمَوْصٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْ مَعْنُومِهَا وَرُسُومِهَا، وَأَجَلَ عِنْدَهَا مِنْهُ وَأَنْفَعَهَا. فَإِنَّ قُوَّةَ بَلْعِ الرِّجَاءِ بَعْدَ الْعَوْصِ الْأَفْضَلِ الْأَشْرَفُ: سَمَحَتِ الطَّاعُ بِتَرْكِ تِلْكَ الرُّسُومِ وَذَلِكَ مَعْنُومٌ. فَإِنَّ الْمَسَّ لَا تَتْرَكَ مَحْمُومًا إِلَّا لِلْمَحُوبِ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْهُ. أَوْ حَذَرًا مِنْ خَوْفٍ هُوَ أَعْظَمُ مَمْسَةٍ لَهَا مِنْ حَصُولِ مَصْلَحَتِهَا بِذَلِكَ الْمَحُوبِ. وَفِي الْحَقِيقَةِ فَعَرَارُهَا مِنْ ذَلِكَ الْخَوْفِ يُبَارِكُ صَدْرَ الْمَحُوبِ لَهَا. فَمَا تَرَكْتَ مَحْبُوبًا إِلَّا لَمَّا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهَا مِنْهُ. فَإِنَّ مَنْ قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ لَزِيدَ بَصَرِهِ وَيُحِبُّ لَهُ السَّقَمَ. فَإِنَّمَا يَتْرَكُهُ مَحَبَّةً لِلْعَافِيَةِ الَّتِي هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ. وَنَعْنَى مِنْ هَذَا الرِّجَاءِ: رِجَاءُ أَرْبَابِ الْقُلُوبِ. وَهُوَ رِجَاءُ لِقَاءِ الْخَالِقِ الْبَاسِ عَلَى الْإِشْتِيَاقِ، الْمُنْفَصِ الْمُنْفَصِ لِلْعَيْشِ، الْمُرْهَدِ فِي الْخَلْقِ.

هـ الرِّجَاءُ أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الرِّجَاءِ وَأَعْلَاهَا. قَارَ اللَّهُ تَعَالَى (١٨: ١١١) فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) وَقَالَ تَعَالَى: (٢٩: ٥) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَحْلَى اللَّهُ لَأَتَ).

• ٥١ • رِجَاءٌ هُوَ مَحْصُ الْإِيمَانِ وَرَبْدَتُهُ، وَإِلَيْهِ شَحَصَتْ أَبْصَارُ الْمُشْتَاقِينَ. وَلِذَلِكَ سَلَامُهُ اللَّهُ - رَبِّهِ - أَحْلَى لِقَائِهِ وَصَرَتْ لَهُمْ أَحْلَى يُشْكُرُ مَوْسِمَهُمْ وَيَطْشُهُا. وَ«الْإِشْتِيَاقُ» هُوَ سَفَرُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ مَحْبُوبِهِ.

وَلَا يَرِيبُ أَنْ عَيْشَ الْمُشْتَاقِ مَنَعُصٌ حَتَّى يَلْقَى مَحْمُومَهُ. فَهَآكَ تَقَرُّعِيهِ. وَيَزُولُ عَنْ عَيْشِهِ نَمِيسُهُ وَكَذَلِكَ يَرْهَدُ فِي الْخَلْقِ غَايَةُ التَّزْهِيدِ. لِأَنَّ صَاحِبَهُ طَالِبٌ لِلْأَسْرِ بِاللَّهِ وَالْقَرَبِ مِنْهُ. فَهُوَ رَهْدٌ تَنَبُّؤٌ فِي الْخَلْقِ، إِلَّا مِنْ أَعْمَانِهِ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ مِنْهُمْ وَأَوْصَلَهُ إِلَيْهِ. فَهُوَ أَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ. وَلَا يَأْسُ مِنَ الْخَلْقِ بَعِيرُهُ. وَلَا يَسْكُنُ إِلَى سِوَاهِ. فَعَلَيْكَ طَلَبُ هَذَا الرِّفْقِ جَهْدُكَ. فَإِنَّ لَمْ تَصْغُرْ فَاتَّخِذْ اللَّهَ صَاحِبًا. وَدَعِ النَّاسَ كُلَّهُمْ حَابًا.

ت. وَكَسَّ فِي جِفَارَةِ الْحَبِّ سَائِرَ	لَا تَحْتَفِ وَحِشَةُ الطَّرِيقِ إِذَا حَشَى
فَهَذَا لَمْ تُحِثْ لَصَرِّ فَصَائِرَ	وَصَرِّ سَفْسِ سَاعَةِ عَنْ سِوَاهِ
سَعِيشَ بَعْدَ الْعَطَامِ بِحُكِّ صَائِرَ	وَقُطْبِ الْمَسِّ عَنْ سِوَاهِ. فَكُلُّ الْ-
نَمِّ صَرِّ مُؤَيَّدٍ بِالسَّائِرِ	أَحَدِ اللَّبِّ، إِمَامِ السَّيْرِ عَزَّ
سَرِّ بِسَوْءِ خَرِيدِ فَوْقِ الْمَنَابِرِ	لَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ مِائَةِ سَنَةٍ

(٢٠) مَنْزِلَةُ الرَّغْبَةِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرغبة»
 قال 'سه عروجل (٢١: ٩٠ يدعوننا رَغْبًا وَرَهْبًا) والعرق بين «الرغبة» و«الرجاء» أن
 الرجاء طمع. والرغبة طلب. فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء
 كالهرب من الخوف. فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه. ومن خاف شيئاً هرب منه.
 والمقصود: أن الراجي طالب، والخائف هارب، وإن الرغبة: هي الرجاء بالحقيقة، لأن
 الرجاء ضمع يحتاج إلى تحقيق، أي: طمع في مغيب عن الراجي مشكوك في حصوله، وإن كان
 متحققاً في نفسه، كرجاء العبد دخوله الجنة، فإن الجنة متحققة لا شك فيها، وإنما الشك في
 دخوله إليها. بخلاف الرغبة، فإنها طلب، فإذا قوي الطمع: صار طلباً.
 وأوائلها: رغبة تتولد من العلم، فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصور السالك عن
 هذه الفترة والكسل.
 فهذا لايمان متصل بمنزلة «الاحسان»، منه يشرف عليه ويصل إليه. ولهذا كان مقترنا
 بالشهود. وذلك الشهود هو مشهد مقام الاحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، ولا مشهد للعبد
 في الدنيا أعى من هذا.
 ولو كان فوق مقام «الاحسان» مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل .
 ولسأله جبريل عنه. فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان.
 وتحقيق مقام الإحسان: أن ينسى بعبه وخوفه ورجائه، والتوكل عليه وعبادته، والتأمل إليه
 عن غيره. ويس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق.
 وتتصاعد الرغبة حتى تكون رغبة لا تفي من المحمود مدلولاً، ولا تدع للهمة دويلاً، ولا تترك
 غير 'نقص مدلولاً.
 فرغبته لا تدع من مجهوده مقدوراً له إلا بدله، ولا تدع لهمة وعزمته متوراً ولا خوداً، وعزمته في
 مريد، ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده.
 فإذا اكتملت رغبته: اكتمل معها خلق «الرعاية» الإيمانية، وهي: مراعاة العلم وحفظه
 بالعمل، ومراعاة العمل بالاحسان والاخلاص، وحفظه من المفسدات، وصيانه.

ومراتب العلم والعمل ثلاثة «رواية» وهي مجرد النقل وحمل المروي و«دراية» وهي فهمه وتعقل معناه. و«رعاية» وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه

فالثقله همته الرواية. والعلماء همته الدراية. والعارفون همته الرعاية. وقد ذم الله من لم يرجع ما اختاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. فقال تعالى (٢٦:٥٧) وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها — ما كتبناها عليهم — إلا ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها، أي لم يفعلوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قوله «ابتدعوها» ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداء هذه الرهبانية، وأنه هو طلب رضوان الله. ثم ذمهم بترك رعايتها. إذ من التزم لله شيئاً لم يلزمه الله إياه من أنواع القرب لزمه رعايته وإتمامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستحبة بإتمامها، وجعلوا التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. كما قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وقد ابتدع النصارى الرهبانية، زاعمين أنها من سس عيسى بن مريم وهداه عليه السلام، وكذبهم الله. وبين أنهم هم الذين ابتدعوها من عند أنفسهم. وعيسى عليه السلام برىء منها. فإنها على خلاف العطرة التي فطر الله الناس عليها والله لا يشرع ما يضاد العطرة، ولا يجب. ولذلك فإنهم لم يستطيعوا — وأن يستطيعوا — أن يرعوها حق رعايتها. لأن سنن الله لا يقدر أحد على تبديلها.

والقصد: أن الله سبحانه وتعالى دَمَّ من لم يَرْجُ قُرْبَهُ ابتدعها لله تعالى حق رعايتها. فكيف بمن لم يرج قربة شرعها الله لعباده. وأذن بها وحثَّ عليها؟ ومن أهم أركان الرعاية: رعاية الأعمال وفق النمط الاوسط، مع استصغارها والقيام بها من غير نظر اليها.

فأول رعاية الأعمال: العدول بها عن طري التفریط بالنقص، والإفراط بالزيادة، على الوجه المشروع في حدودها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصغارها في عيه. واستقلالها، وأن ما يليق بعظمة الله وحلاله وحقوق عبوديته أمر آخر. وأنه لم يؤفه حقه، وأنه لا يرضى لربه بعمله، ولا بشيء منه.

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: احتقاره واستقلاله، وصغره في قلبك. حتى إن العارف ليستعمر الله عقيب طاعته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استعمر الله ثلاثاً. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج. ومدحهم على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الطهور التوبة والاستغفار.

فمن شهد واحب ربه ومقدار عمله، وعيب نفسه. لم يجد بداً من استعمار ربه منه، واحتقاره إياه واستصغاره.

ثم القيام بها بتوفيتها حقها، وجعلها قائمة كالشهادة القائمة، والصلاة القائمة، والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة، من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرها، مخافة العجب واليئة بها، فيسقط من عين الله، ويحبط عمله، بل اللاتق أن يتهم يقينه، وأنه لم يحصل له اليقين على الوجه الذي ينبغي، بل ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقر، ويزداد اتهاماً لنفسه وتطهيراً لها من رعونة الادعاء، وتخليصاً للقلب من نصيب الشيطان، بأن يقف مع كل خطوة بمقدار تصحيحها، نية وقصدًا وإخلاصًا ومتابعة، فلا يخطو هجماً ومجاً، بل يقف قبل الخطوة حتى يصحح الخطوة، في سميت من الاستعداد ولطف الإدراك، ثم ينقل قدم عزمه، فإذا صحت له ونقل قدمه: انفصل عن نفسه. ولما كانت النفس محل الأكدار: كان انفصاله عنها محص الصفاء ونهاية الرعاية.

(٢١) مَذَلَّةُ الْمُرَاقَبَةِ

ومن منازل «إياك نمد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة»
قال الله تعالى (٢٣٥: ٥٢) واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه) وقال تعالى (٥٢: ٣٣) وكان الله على كل شيء رقيباً) وقال تعالى (٥٧: ٤) وهو معكم أينما كنتم). وقال تعالى (٩٦: ١٤) ألم يعلم بأن الله يرى؟) وقال تعالى (٥٢: ٤٨) فإنك بأعيننا) وقال تعالى (٤٠: ١٩) يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) أي غير ذلك من الآيات.

وفي حديث جبريل عليه السلام: أنه (سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان؟ فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك). ومن هذا الحديث يتضح أن «المراقبة» هي دوام علم العبد، وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة. وكل نفس وكل طرفة عين.

وقد قيل: من راقب الله في خواطره، عصمه في حركات حوارجه.
وقال الحنيد: من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظة من ربه لا غير.
وقال ذو النون: علامة المراقبة إظهار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله.
وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عروجل.
وقيل: أفصل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة، وسياسة عمله بالعلم

وقال أبو حفص لأبي عثمان اليسابوري: إذا جلست لناس فكس واعظاً لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك.
وأرأب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سب لحفظها في حركات الظواهر. فمن راقب الله في سره، حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته.
و «المراقبة» هي التعبد بأسمائه «الرقيب، الحفيظ، العظيم، السميع، البصير» فمن عقل هذه الأسماء، وتعد بمقتضاها: حصلت له للمراقبة

ومن الطف ماوصفت به المراقبة انها:

مراقبة الحق تعالى في السير اليه على الدوام، بين تعظيم مُذهِل ومدانة حاملة، وسرور باعث. فأما التعظيم المذهل فهو: امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل، بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره، وعن الالتفات إليه. فلا ينسى هذا التعظيم عند حصور قلبه مع الله. بل يستصحبه دائماً. فإن الحضور مع الله يوجب أنساً ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم، أورتاه خروجاً عن حدود العبودية ورعونة. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب: فهو سبب للبعد عنه، والسقوط من عينه. وبذلك تضمّن الوصف خمسة أمور: سير الى الله، واستدامة هذا السير، وحضور القلب معه، وتعظيمه، والذهول بمعظمته عن غيره.

وأما المدانة الحاملة فهي: الدنو الحامل له على هذه الامور الخمسة، وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قرباً من الحق ازداد له تعظيماً، وذهولاً عن سواه، وبعداً عن الخلق.

وأما السرور الباعث فهو الفرحه والتعظيم، واللذة التي يجدها في تلك المدانة فإن سرور القلب بالله وفرحه به، وقرّة العين به. لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظير يقاس به. وهو حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمرّبي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا، إنهم لفي عيش طيب.

ولايب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير الى الله عز وجل، وبذل الجهد في طلبه، وإبتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور، ولا شيئاً منه، قلّبتهم إيمانه وأعماله. فإن الإيمان حلاوة، من لم يذقها فليرحح، وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان.

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان وتوجد حلاوته. فذكر الذوق والوجد، وعلقه بالإيمان. فقال «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً» وقال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن يكره أن يعود في الكفر— بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار».

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشرحاً، فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لا بد أن يشب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه. وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدحول.

ذلك أن «الثواب» هو الراجع للعامل على عمله. فلأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته ويجمع شؤونه. فالصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وتهذب الأخلاق وتربي أعلى تربية يحبها الرب سبحانه. وهكذا الصيام يقوى العزيمة، ويمكن للنفس اللوامة، واللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوي فيكون من المتقين.

وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها لها، فتسعد به الحياة في الأسره والجمع، كما
تت أعمال السوء لها كذلك (للذين أحسنوا الحسنى) و (للذين أساءوا السوأى).

والقصد : أن السرور بالله وقربه، وقرّة العين به، تبعث على الإزدياد من طاعته، وتحث على
الجد في السير إليه، والاستقال الى مراقبة اخرى تملك على الاعراض عن الاعتراض، بصيانة
الباطن والظاهر، فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر
والإرادات والحركات الباطنة، التي منها رفض معارضة أمره ونخره.

فيتجرد الباطن من كل شهوة وإرادة تعارض أمره، ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل
شبهة تعارض خبره. ومن كل حجة تراحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لا ينجو إلا من
ثنى الله به. وهذا هو حقيقة تجريد الأبرار المقربين العارفين. وكل تجريد سوى هذا فناقص..
وهذا تجريد أرباب العزائم.

و «الاعتراض» ثلاثة أنواع سارية في الناس. والمعصوم من عصمه الله منها.
النوع الأول: الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبهة الباطلة، التي نفوا لأجلها ما أثبت
فسقه، وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأثبتوا مانفاً، والوا بها أعداءه. وعادوا بها
أولياءه. وحرقوا بها الكلم عن مواضعه. ونسوا بها نصيباً كثيراً مما ذكروا به وتقطعوا لها أمرهم
بينهم زبراً، كل حزب بما لديهم فرحون.

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم المحض للوحى. فإذا سلم القلب له: رأى صحة
ما جاء به، وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. وهذا أكمل
الإيمان. ليس كمن الحرت قائم بين سمعه وعقله وفطرته.

النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض انواع:
منهم: المعتضون عليه بآرائهم وأقيستهم، المتصنعة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى،
وتحريم ما أحله، وإسقاط ما أوجبه، وإيجاب ما أسقطه، وإبطال ما صححه، وتصحيح ما
أبطئه، واعتبار ما ألغاه، وإلغاء ما اعتبره، وتقبيد ما أطلقه، وإطلاق ما قيد.
وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمها، والتحذير منها، وصاحوا على
أصحابها من أقطار الأرض. وحذروا منهم، ونفروا عنهم.

ومنهم المعتضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق، والخيالات، والكشوفات الباطلة
الشيطانية، المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال ديه الذي شرعه على لسان رسوله،
و لتعرض عن حقائق الإيمان بحدع الشيطان.

وهؤلاء في حظوظ اتخذوها ديساً، وقدموها على شرع الله ودينه. واعتالوا بها القلوب. واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولئك، وآراء الآخرين وأقيستهم الباطلة، وأذواق هؤلاء: حراب العالم، وفساد الوجود، وهدم قواعد الدين، وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن أنه لا يزال يقوم به من يحفظه، ويبين معاله، ويحميه من كيد من يكيد.

ومنهم: أهل الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة، التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله. وحكموا بها بين عباده، وعطلوا لها وبها شرعه وعدله وحدوده.

فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل. قدما العقل.

وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر والقياس: قدما القياس.

وقال أصحاب الدوق والكشف: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع: قدما الدوق والكشف.

وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع قدما السياسة. فجعلت كل طائفة قسالة دين الله وشرعه طاغوتاً يتحاكمون إليه.

فهؤلاء يقولون: لكم النقل. ولنا العقل. والآخرون يقولون: أنتم أصحاب آثار وأحبار ونحن أصحاب أقيسة وآراء وأفكار. وأولئك يقولون: أنتم أرباب الطاهر، وبحر أهل الحقائق. والآخرون يقولون: لكم الشرع. ولنا السياسة. فيألفها من ملية، عثت فأعثت، ورزية رمت فأضمت، وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون، وأهوية عصمت. فصنعت منها الآدان، وعصيت منها العيون. عطلت لها — والله — معالم الأحكام. كما نفيت لها صفات ذي الحلال والإكرام. واستسد كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم، وحكموا على الله وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم. وصار لأجلها الوحي عرصة لكل تحريف وتأويل، والدين وقفاً على كل إفساد وتبديل.

السبع الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال. وهو ما بين حلل وخفى، وهو أنواع لا تحصى.

وهو سار في النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله، لراى ذلك في قلبه عياناً. فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله، إلا نفساً قد اطمانت إليه وعرفت حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليها. فتلك حظها التسليم والالتقاد. والرضا كل الرضاء.

(٢٢) مَنَازِلُ تَعْظِيمِ الْحُرُمَاتِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»

منزلة «تعظيم حرمات الله عز وجل»

قال الله عز وجل (٢٢: ٣٠) ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جماعة من المفسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبه، وما بهى عنه، و «تعظيمها» ترك ملابتها. قال للبيت: حرمات الله: ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي. وقال لزوجاج: الحُرمة ما وجب القيام به، وحرم التفریط فيه. وقال قوم: الحرمات ههنا الماسك، يمشعر الحرج زماناً ومكاناً.

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله. وهي جمع «حرمة» وهي ما يجب احترامه، وحفظه: من حقوق، والأشخاص، والأزمنة، والأماكن. فتعظيمها: توفيتها حقها، وحفظها من الإضاعة، وأخروج من حرج المخالفة، وحساسة الإقدام عليها، بتعظيم الأمر والنهي، خوفاً من لعقوبة، وطمناً للأثوبة.

وبحث في ذلك بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين، ودعائهم وسؤالهم، والثناء عليهم خوفاً من السار، ورجائهم للجنة. كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبدتهم لمشركون: إنيهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي — كما تقدم — وقال عن أنبيائه ورسله ٢١١: ٨٩، ٩٠ وذكرنا إذ نادى ربه — إلى أن قال — إنيهم كانوا يسارعون في الخيرات . يدعوننا رُعاً وَرَقَباً. وكانوا لنا خاشعين (أي رُعاً فيما عدنا، ورهباً من عداننا. والضمير ، قوله «إنيهم») عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين.

وكذلك ما في أول قصة إبراهيم (٢١: ٥١ — ٩٠) ولقد آتينا إبراهيم رشده — الآيات — فإنها في ذكر ذل الأنبياء وما أحاط بهم من شدائد بجاهم الله بها ندعائهم ولجأهم إليه وحده رعباً ورهباً.

و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة، والخوف من النار عدهم أحسين.

ودكر سبحانه عبادته، الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم. وجعل منها: شعاذتهم به من النار، فقال تعالى (٢٥: ٦٦) والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب

جهنم. إن عذابها كان غَرَامًا. إنها ساءت مُسْتَقَرًّا ومُقَامًا) وأخبر عنهم: أنهم توسلوا إليه بيمينهم أن ينجيهم من النار. فقال تعالى (١٦:٣) الذين يقولون ربنا إنا فاعفِرْ لنا ذنوبنا وفنا عذاب النار فجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة الإيمان، وأن ينجيهم من النار. وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولى الأبواب: أنهم كانوا يسألونه جنته. ويتعوذون به من ناره. فقال تعالى (١٩٠:٣) — ١٩٥ — إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبواب — الآيات إلى آخرها) ولا خلاف أن الموعود به على السنة رسله: هي الجنة التي سألوها.

وقال عن حليبه إبراهيم صلى الله عليه وسلم (٨٢:٢٦) — ٨٩ — والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب عذب لي حكماً وألحقني بالصالحين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) فسأل الله الجنة، واستعاذ به من النار. وهو الخزي يوم البعث. وأخبرنا سبحانه عن الجنة: أنها كانت وَعْدًا عليه مسؤولاً (١٦:٢٥) أي يسأله إياها عباده وأوليائه.

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة — عقيب الأذان — أعلى منزلة في الجنة. وأخبر: أن من سألها له «حلت عليه شفاعته».

وقال له سليم الانتصاري «أما إني أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من النار، لا أحسن ذنبتك ولا دندنة معاذ، فقال: أنا ومعاذ حولها تُدْنَيْنِ».

وفي الصحيح — في حديث الملائكة السيرة الفضل عن كتاب الناس — «إن الله تعالى يسألهم عن عباد — وهو أعلم تبارك وتعالى — فيقولون: أتيناك من عند عباد لك يهللونك، ويكبرونك، وعمدونك، ويمجدونك. فيقول عز وجل: وهل رأوني؟ فيقولون: لا. يارب. ما رأوك. فيقول عز وجل: كيف لرأوني؟ فيقولون: لرأوك لكانوا لك أشد تمجيداً. قالوا: يارب. ويسألونك جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. وعزت ما رأوها. فيقول: فكيف لرأوها؟ فيقولون: لرأوها لكانوا لها أشد طلباً. قالوا: ويستميذون بك من النار، فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزت ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لرأوها لكانوا أشد منها هرباً. فيقول: إني أشهدكم أنني قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأعدتهم مما استعاذوا».

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها، والاستعاذة من النار والخوف منها.

وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه «استعيذوا بالله من النار» وقد مر سنده
رافقه في أحسنه «أعني على نفسك بكثرة السجود».

و عمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمت ليكوا دائماً على ذكر
مهم فلا ينسهما. ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة. والعمل على حصول الجنة والنجاة من
النار: هو محض إيمان.

وقد حرص صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته. فوصفها وخلأها له ليخطبها،
وقال «أَلَا مُتَّخِرٌ لِلْجَنَّةِ؟ فَإِنهَا — وَبِالْكَمَةِ — وَوَرَيْنَا لَأُ. وَرِيحَانَةٌ تَهْتَزُّ، وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ.
وَفَاكِهَةٌ نَضِيجَةٌ. وَقَصْرٌ مَشِيدٌ، وَبَهْرٌ مُقَرَّرٌ — الْحَدِيثُ — فَقَالَ الصَّحَابَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
نَحْنُ الْمُنْتَقِرُونَ هَا. فَقَالَ: قُولُوا: إِنْ شَاءَ اللَّهُ».

ولقد هتف نذكر ما في السنة من قوله «من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة» تحريضاً
على عمله لها. وتكون هي الباعثة على العمل: لطال ذلك جداً. وذلك في جميع الأعمال.
ورسول صلى الله عليه وسلم يحرض، ويقول «من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة
الثمانية» و «من قال سبحان الله وبحمده غُرست له نخلة في الجنة» و «من كسا مسلماً
على عرى كساء الله عن حلل الجنة» و «عائذ المريض في خرفة الجنة» والحديث مملوء من
ذلك.

وأيضاً فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه حنته. ويستعيذوا به من ناره. فإنه يحب أن
يسأل. ومن لم يسأله يقضب عليه. وأعظم ما مثل «الجنة» وأعظم ما استعبد به «من النار».
فالمعمل لنسب الجنة محبوب للرب، مرضى له. وطلبها عبودية للرب. والقيام بعبوديته كلها
أولى من تعطيل بعضها.

وإد حلاً غلب من ملاحظة الجنة والنار، ورحاء هذه والحرب من هذه: فترت عزائمه،
وضعت همته. وهى باعته، وكلما كان أشد طلباً للجنة، وعماً لها: كان الباعث له أقوى،
والهمة أشد. وسعى أتم. وهذا أمر معلوم بالذوق ولو لم يكن هذا مطروفاً للشارع لما وصف
الجنة نعماد، وريبتها لهم، وعرضها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ما تنصل اليه عقولهم منها، وما
عداه. أحبرهم به مجملًا. كل هذا تشويقاً لهم إليها. وحثاً لهم على السعى لها سعياً.
وقد قال الله عز وجل (٢٥:١٠) واللله يدعو إلى دار السلام) وهذا حق على إحاطة هذه
الدعوة، والمبادرة إليها، والمساعدة في الإحاطة.

ثم لا يخفى أن الجنة ليست اسماً لمجرد الأشجار والفواكه، والطعام والشراب، والخور العين،
والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغفلون في مسمى الجنة. فإن «الجنة» اسم لدار النعيم المطلق
الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، وقرعة العين

بالقرب منه وبرصوانه. فلا نسة لئلا ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصورة إلى هذه اللذة أبداً. فأيسر يسر من رصوانه. أكبر من الجنان وما فيها من ذلك. كما قال تعالى (٧٢:٩) ورضوان من الله أكبر) وأتى به مُتَنَكِّراً في سياق الاثبات. أي أي شيء كان من رضا عن عبده: فهو أكبر من الجنة.

قليل منك يقمعي . ولكن قليلك لا يقال له قليل
وفي الحديث الصحيح — حديث الرؤية — «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه».

ولأريب أن الأمر هكذا. وهو أجل مما يحظر باليال، أو يدور في الخيال. ولا سيد عد مور المحبين هناك جمعية المحبة. فإن المرء مع من أحب. ولا تخصيص في هذا الحكم. بل هو ثابت شاهداً وغائباً.

فأي نعيم، وأي لذة، وأي قرة عين، وأي فوز يُداني نعيم تلك نلعية ولذتها، وقرة العين بها؟.

وهل فرق نعيم قرة العين جمعية المحبوب، الذي لاشيء أجل منه، ولا أكمل ولا أجل: قرة عين ألبته؟.

وهذا — والله — هو العَلَمُ الذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي أمه العافون. وهو روح مسمى «الجنة» وحياتها. وبه طابت الجنة . وعليه قامت.

وكذلك «النار» أعادنا الله منها. فإن لأربابها من عذاب الحجاب عن الله رهايته، وغصبه وسخطه، والبعد عنه: أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب هذه النار في قلوبهم. هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم. ومنها سَرَتْ إليها. فمطلوب الأبياء والمرسلين والصديقين، والشهداء والصالحين: هو الجنة. ومهر بهم: من النار.

وخير العباد من يريد الله و يريد ثوابه، وهؤلاء خواص خلقه. قال الله تعالى (٢٩:٣٣) وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالِدَارِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَحْسَبَاتٍ مِنْكُمْ أُجْرًا عَظِيمًا) فهذا خطاب لخير نساء العالمين، أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى (٩:١٧) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا — وهو مؤمن — فأولئك كان سعيهم مشكوراً) فأحبر أن السعى المشكور: سعى من أراد الآخرة. وأصرح بها: قوله لخواص أوليائه — وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم — في يوم أحد (١٥٢:٣) مِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يَرِيدُ الْآخِرَةَ) فقسهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما.

وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وتزانه.
فإرادة الثواب لا تنافي لإرادة الله.

● على معالم الستة ... بلا تأويل

ودروعة تعظيمنا لحرمات الله تعالى: إجراء الخير على ظاهره. وهو أن تبقى اعلام التوحيد
الخبرية على مواهرها، لا تتكلف لها تأويل، ولا تتجاوز ظواهرها تمثيلاً.
محفوظ حرمة بصوص الاسماء والصفات: باحراء احبارها على ظواهرها، كما قال مالك
رحمه الله وقد مثل عن قوله تعالى (٥:٢٠ الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ وأطرق
مالك. حتى علاه الرخصاء. ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب،
والسؤال عنه بدعة.

ففرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين «الكيف» الذي لا يعقله البشر. وهذا
الجواب من مالك رضي الله عنه شاف، عام في جميع مسائل الصفات.
فمن سأل عن قوله (٤٦:٢٠) إني معكما أسمع وأرى) كيف يسمع ويرى؟ أحيب
بهذا الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول.

وكذلك من سأل عن العلم، والحياة، والقدرة، والإرادة، والبرول، والعصب، والرضا،
والرحمة، والضحك، وغير ذلك. فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها: فغير معقولة، إذ تعقل
الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للشر، فكيف يعقل لهم
كيفية الصفات؟

والعصمة السابعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه. وما وصف به رسوله
صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل تثبت له
الأسماء والصفات. وتنفي عنه مشاهة المخلوقات. فيكون إثباتك مرها عن التشبيه. ونفيك
منها عن التعطيل. فمن بى حقيقة «الاستواء» فهو معطل. ومن شبهه باستواء المخلوق على
المخلوق فهو ممثل. ومن قال: استواء ليس كمثل شيء. فهو الموحد المره.
وهكذا الكلام في السمع، والبصر، والحياة، والإرادة، والقدرة، واليد، والوجه، والرصا،
العصب، والبرول والضحك، وسائر ما ووصف الله به نفسه.
والمراد بالتأويل المنهي عنه هاهنا. التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن طاهره
بمعنى الراجح الى المعنى المرحوح.

وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. ومن حكاه البغوي، وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية، بخلاف ماسلكه في «شامله» و«إرشاده» ومن حكاه: سعد بن علي الزنجاني.

وقيل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله.

وفي ذكر عدم تجاوز ظاهرها تمثيلا إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل، كما تنظمه المعطلة النفاة، وأن التمثيل تتجاوز لظواهرها إلى مالا تقتضيه، كما أن تأويلها تكلف، وحمل لها على مالا تقتضيه. فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلا، ولا تحمل تأويلا. بل إجراء على ظواهرها بلا تأويل ولا تمثيل. فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل.

(٢٣) مَزَلَةُ الْإِحْلَاصِ

ومن مبارل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص»

قال الله تعالى (٥:٩٨) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال (٣:٣٩) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين. الا لله الدين الخالص) وقال لنبى صلى الله عليه وسلم (١٥:١٤:٣٩) قل الله أعبد مخلصاً له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه) وقال له (١٦٢:٦، ١٦٣) قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين) وقال (٢:٦٧) الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً. لم يقبل. وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً: لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى (١١٠:١٨) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. ولا يشرك بعبادة ربه أحداً) وقال تعالى (١٢٥:٤) ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن؟) فإسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى (٢٣:٢٥) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) رعى الأعمال التي كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ، فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى: إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ خَيْرًا، وَدَرَجَةً وَرَفَعَةً» وفي الصحيح من حديث أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثَلَاثٌ لَا تَقْبَلُ عَلَيْهِنَّ قُلُوبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمَنَاصِحَةُ وَلَاةِ الْأَمْرِ. وَلِزُورُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيْطَ مِنْ وِرَائِهِمْ» أي لا يسقى فيه غُلٌّ، ولا يحمل العِلُّ مع هذه الثلاثة، بل تنفى عنه غُلٌّ. وتُنْقِيه منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغفل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغفل على الفس. وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملوه غلا ودَغَلًا. ودواء هذا الغل، واستخراج أخلاطه: بتحرير الإخلاص والنصح، ومتابعة السنة.

و «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: يقاتل رياء، و يقاتل شجاعة. و يقاتل حمية: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله».

وأخبر عن أول ثلاثة تُسَمَّر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بهالة، الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه بريء».

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صوركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم» وقال تعالى (٢٢: ٣٧) لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم).

وقد تنوعت عبارتهم في «الإخلاص» و «الصدق» والقصد واحد.

ف قيل: هو أفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة.

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المحلوقين.

وقيل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و «الصدق» التنقي من مطالعة النفس. فالخلص لا رياء له، والصادق لا أعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص. ولا يتم إلا بالصبر.

وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون ظاهره حياً من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه أعمر من ظاهره.

وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله.

ومن كلام الفصيح: ترك العمل من أجل الناس: رياء. والعدل من أجل الناس: شرك. والإخلاص: أن يعافيك الله منهما.

قال الحنيد: الإخلاص سر بين الله وبين العبد. لا يعلمه ملك فيكته، ولا شيطان فيفسده. ولا هو فيميله.

وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس لها فيه نصيب.

وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهداً غير الله، ولا محارباً سواه.

وقال مكحول: ما أحلص عبد قط أربعين يوماً إلا ظهرت يابيع الحكمة من قلبه على لسانه.

وقال أبو سليمان الداراني: إذا أحلص العبد انقطعت عنه كثرة الوسواس والرياء.

● مغزى الاخلاص: تنقية العمل من الشوائب

اما الهروي فجعل الاخلاص: تصفية العمل من كل شوب. أي لا يمزج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم، والمرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم، أو خدمتهم ومحبتهم، وقضائهم حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب، التي عَقَدَ صمغاتها: هـ إرادة ماسوى الله بعمله، كائن ما كان.

وأول درجاته عنده: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلص من طلب العوض على العمل. والتزول عن الرضا بالعمل، يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته، وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه به، وسكونه إليه.

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنه الله عليه، وفضله وتوقيه له. وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لأمشيته هو، كما قال تعالى (٩٢:٨١) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

فهنا ينفعه شهود الجبر، وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار، وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره، والفاعل فيه سواه، وأنه ميت — واليـت لا يفعل شيئاً — وأنه لو خلى ونفثه لم يكن من فعله الصالح شيء أثبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل، وإيثار الشهوات، والبطالة. وهي منج كل شر، ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه خير، ولا هو من شأنه.

فالخير الذي يصدر منها: إما هو من الله، وبه. لامن العبد، ولا به. كما قال تعالى (٢١:٢٤) ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبداً، ولكن الله يزكي من يشاء) وقال أهل الجنة (٤٣:٧) الحمد لله الذي هدانا لهذا) وقال تارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم (١٧:٧٤) ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً) وقال تعالى (٧:٤٩) ولكن الله تحبب إليكم الإيمان. وزينه في قلوبكم — الآية).

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومته، وإحسانه ونعمته. وهو المحمود عليه.

والذي يخلصه من رضا عمله وسكونه إليه : أمران:

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته، وتقصيره فيه، وما فيه من حظ النفس، ونصيب الشيطان.

فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن قل. وللنفس فيه حظ. شل السبي صل الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته؟ فقال «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

فإذا كان هذا التفاتٌ ظرّفه أو لحظه، فكيف التفات قلبه إلى ماسوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العودية.

وقال ابن مسعود «لا يجعل أحدكم للشيطان حظاً من صلاته، يرى أن حقاً عليه: أن لا ينصرف إلا عن يمينه» فجعل هذا القدر اليسير الزر حظاً ونصيباً للشيطان من صلاة العبد. فما الظن بما فوقه؟.

وأما حظ النفس من العمل: فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق المودية، وآدابها الظاهرة والباطنة، وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيهها حقاً، وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين. ويستحيى من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبعضه لها، وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: يحول بينه وبين الرضا بعمله، والرضا عن نفسه.

وقال بعضهم: آفة العبد: رضاه عن نفسه، ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهو مغرور.

• عمل لا ينفي الخجل

وقيل: لا بد من الخجل من العمل، مع بذل المجهود.

فمن اخلاص العابد: «خجله» من عمله. وهو شدة حيائه من الله. إذ لم يرد ذلك العمل صالحاً له، مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى (٦٠: ٢٣) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: أنهم إلى ربهم راجعون) قال النبي صلى الله عليه وسلم «هو الرجل يصوم، ويصلي، ويتصدق، ويتخاف أن لا يقبل منه».

فالْمُؤْمِنُ: جمع إحساناً في عافة، وسوء ظن بنفسه. والمغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته. وخلال كل ذلك: تجعل عملك تابعاً للعلم، موافقاً له مؤتماً به. تسير سيره وتقف بوقوفه، وتتحرك بحركته. نارلاً منزله، مرتوياً من موارده. ناظراً إلى الحكم الديني الأمرى متقيداً به، فعلاً وتركاً وطلباً وهرباً. وناظراً إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سبباً وكسباً. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك، مشاهداً للحكم الكوني القصائي، الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات، والحركات والسكنات ولا يبقى هناك غير محض المشيئة، وتفرد الرب وحده بالأفعال، ومصدرها. عس إرادته ومشيئته. فيكون قائماً بالأمر والهي: فعلاً وتركاً، سائراً بسيره، وبالقصاء والقدر: إيماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر إلى الحقيقة. قائم بالشرعية.

وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين (٢٩:٢٨:٨٩) لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (٣٠:٢٩:٧٦) إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليماً حكيماً).

فترك العمل يسير سير العلم: مشهد «لمن شاء منكم أن يستقيم» وسير صاحبه مشاهداً للحكم: مشهد «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين».

وهذا هو تهذيب العمل، بأن يمنح العامل فيه إلى العلم، وهو: التفاته إليه، وإصغائه إلى ما يأمر به، وتحكيمه عليه، فمتى لم يمنح إليه هذا الجنوح كان سيره مذموماً، ناقصاً، مبعداً عن الله، فإن كل سير لا يصحبه علم: يُخاف عليه أن يكون من حدة الشيطان، وهذا القدر هو الذي أفسد على أهل الثغور ثغورهم، وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه كل مطرد. حيث لم يحكموا العلم، وأعرضوا عنه صفحا، حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام.

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد — لما قيل له: أهل المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله — فقال الجنيد: إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح. وهو عندي عظيمة. والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعوا فيها. ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة، إلا أن يحال بي دونها.

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا على من اقتنى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن، ويكتب الحديث: لا يفتدي به في طريقنا هذا. لأن طريقنا وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة.

وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المعرفة الصحيحة: هي روح العلم، وأن العلم الصحيح والعمل المستقيم: هما ميزان المعرفة الصحيحة.

فهذه الأركان: هي أركان السير، وأصول الطريق التي من لم يتين عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع. وإن ظن أنه سائر، فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف.

فإن عديم الإخلاص والمتابعة: انعكس سيره إلى خلف. وإن لم يذل جهده ويؤخذ طله: سار سير المقيد.

وإن اجتمعت له: فذلك الذي لا يجازى في مضمار سيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

(٢٤) منزلة التهذيب

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التهذيب، والتصفية». وهو سبك العبودية في كثير الامتحان، طلباً لإخراج ما فيها من الحبث والنش. وأولها: تهذيب الخدمة، أن لا يتخالجها جهالة. ولا يشوبها عادة، ولا يقف عندها همة. أى: تخليص العبودية، وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهى: غالبة الجهالة، وشوب العادة، ووقوف همة الطالب عندها.

النوع الأول: غالبة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العبودية، أوردتها العبد غير موردها. ووضعها في غير موضعها، وفعلها في غير مُسْتَحَقَّها. وفعل أفعالا يمتد أنها صلاح. وهى إفساد لخدمته وعبوديته، بأن يتحرك في موضع السكون، أو يسكن في موضع التحرك، أو يُقَدِّم في موضع إحجام، أو يُخْجِم في موضع إقدام، أو يتقدم في موضع وقوف، أو يقف في موضع تقدم. ونحو ذلك من الحركات، التى هى في حق الخدمة: كحركات الثقل الغيظ في حقوق الناس. فالخدمة مالم يصحها علم ثان يادابها وحقوقها، غير العلم بها نفسها، كانت في مظنة أن تُبعد صاحبها، وإن كان مراده بها التقرب. ولا يلزم حبوط ثوابها وأجرها فهى إن لم تبعده عن الأجر والثواب أعدته عن المرة والقرنة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا بمعرفة خاصة بالله وأمره، وحمية تامة له. ومعرفة بالنفس وما منها.

النوع الثانى: شؤب العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون متنفذة لها، معينة عليها. وصاحبها يتقدها قرينة وطاعة، كمن اعتاد الصوم — مثلاً — وقرن عليه. فألبسته النفس، وصار لها عادة تنقاصها أشد اقتضاء فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية. وإنما هو تقاضي العادة.

وعلامته هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك، وأيسر منه، وأتم مصلحة: لم تؤثرها بإثارها لما اعتادته وألفته.

فاعد الله على مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعى العادة. كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمراً فحرى عليه. ولو اعتاد صده لكان كذلك. وحاصله: أنه لا يكون باعته على العبودية مجرد رأى، وموافقة هوى وحمية وعادة. بل الباعث

بجرد الأمر. والرأي والمحبة والهوى والموائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا يتنبه لها إلا أهل البصائر.

النوع الثالث: وقوف همة عند الخدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد المحض لا تتقف همة عند خدمة. بل همة أعلى من ذلك. إذ هي طالبة لرضا خدومه. فهو دائماً مستصغر خدمته له. ليس واقفاً عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا في هذا الموضع. فإنها عين الحرمان. فالمحب لا يقنع بشيء دون محبوبه. فوقوف همة العبد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها وحرمان.

● تهذيب القصد

و يكمل تهذيب الخدمة بتهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه، وحفظه من مرض الفتور، ونصرتة على غيول العلم.

وهذه ثلاثة أشياء تهذب قصد العامل وتصفيه:

أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أى لا يسوق نفسه إلى الله كرها. كالأجير المسخر المكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعاً ومحبة وإيثاراً. كجريان الماء في منحدره. وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم طوعاً ومحبة ورضا. ففيها قوة عيونهم، وسرور قلوبهم، ولذة أرواحهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة»، وكان يقول «يا بلال أرخنا بالصلاة» .

فقرة عين المحب ولدته ونعيم روحه: في طاعة محبوبه. بخلاف المطيع كرها، المتحمل للخدمة ثقلاً، الذي يرى أنه لولا ذل قهره لما أطاع، فهو يتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهره. بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه قوتاً ونعيماً، ولذة وسروراً فهذا ليس الحامل له ذل الإكراه.

والثاني تحفظه من مرض الفتور. أى توقيه من مرض فتور قصده، وخمود نار طلبه. فإن الغم هو روح القصد، ونشاطه كالصحة له. وفتوره مرض من أمراضه. فتهذيب قصده وتصفيته بحبيته من أسباب هذا المرض الذى هو فتوره. وإنما يتحفظ منه بالحبيته من أسبابه. - وهو أن يلهو عن الفضول من كل شيء. ويحرص على ترك ما لا يعنيه. ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بلى بمن لا يعينه فليدراه عنه ما استطاع، ويدفعه دفع الصائل.

الثالث: نصرة قصده على منازعات فضول العلم. ومعنى ذلك: نصرة خاطر العبودية المحضة، والاقبال على الله بكلية القلب، وإبعاد القلب عن مجاذبات تفاريع مسائل العلم الخلافية وفضلاته التي تشوش عليه وتضعف انتباهه الى قواعد العلم الشرعي الجامعة التي بها حياة القلب واستقامة السير.

(٢٥) منزلة الاستقامة

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاستقامة»
 قال الله تعالى (٤١: ٣٠) **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ. ثُمَّ اسْتَقَامُوا، تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ: أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ** وقال (٤٦: ١٣)،
١٤ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا: رَبُّنَا اللَّهُ. ثُمَّ اسْتَقَامُوا، فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم
 (١١: ١١٢) **فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْفُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ**
 فين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهو مجاوزة الحدود في كل شيء.

وقال تعالى (٤١: ٦) **قُلْ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ الْوَاحِدُ. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ** وقال تعالى (٧٢: ١٦) **وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا لَنَفْتَنَهُمْ فِيهِ**

سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة — أبو بكر الصديق رضى الله عنه — عن الاستقامة؟
 فقال «أن لا تشرك بالله شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد، فان من استقام على محض
 التوحيد الصادق الذى يدين به الصديق. واستقام له توحيد على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته، وآثارها
 فى النفس والأفاق: استقام فى كل شأنه على الصراط المستقيم. فاستقام له كل عمل وكل حال.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى. ولا تروغ
 روغان الثعلب».

وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه «استقاموا: أحلصوا العمل لله».
 وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه، وابن عباس رضى الله عنهما «استقاموا أدوا
 الفرائض»

وقال الحسن «استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته، واجتنبوا معصيته».
 وقال مجاهد «استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله».

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: استقاموا على عبته وعبوديته، فلم يلتفتوا به يئنة ولا يئسرة.

وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك». قال: قل آمنت بالله ثم استقم»
وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «استقيموا. ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»

والمطلوب من العبد الاستقامة. وهي السداد. فإن لم يقدر عليها فالمقاربة. فإن نزل عنها: فالفرط والإضاعة. كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «سدّدوا وقاربوا. واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل».

فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهي السداد، والإصابة في نيات والأقوال والأعمال.

وأخبر في حديث ثوبان: أنهم لا يطيقونها. فقلهم إلى المقاربة. وهي أن يقرؤوا من الاستقامة بحسب طاقتهم. كالذي يرمى إلى العرض، فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأجبرهم: أن الاستقامة والمقاربة لا تتجى يوم القيامة. فلا يركن أحد إلى عمله. ولا يحب به. ولا يرى أن نجاته به. بل إما بحاته برحمة الله وعفوه وفضله.

فالاستقامة كلمة جامعة، آحدة مجامع الدين. وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق، والوفاء.

والاستقامة تتعلق بالأقوال، والأفعال، والأحوال، والنيات. فالاستقامة فيها: وقوعها لله. وبالله، وعلى أمر الله.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله تعالى روحه — يقول: اعظم الكرامة لروم الاستقامة.

● اجتهاد على درب السنة ... في اقتصاد

وهي عند شيخ الإسلام الهروي: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. لا عاديًا زُسم العلم، ولا متجاوزاً حدّ الإحلاص، ولا مغالاً نهج السة.

هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملاً واجتهاداً فيه. وهو بذل المجهود. واقتصاد. وهو السلوك بين طرفي الإفراط، وهو الجور على النفوس. والتفريط بالاضاعة. ووقفاً مع ما يرسمه العلم. وإفراد المعبود بالإرادة. وهو الإخلاص. ووقوع الأعمال على الأمر. وهو متابعة السنة. في هذه الأمور الستة تتم لأهل هذه الدرجة استقامتهم. وبالخروج عن واحد منها يخرجون عن الاستقامة: إما خروجاً كلياً، وإما خروجاً جزئياً.

والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيراً، وهما الاقتصاد في الأعمال، والاعتصام بالسنة — فإن الشيطان يُشْمُّ قلب العبد ويحتريه. فإن رأى فيه داعية للدعة، وإعراضاً عن كمال الانقياد للسنة: أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصاً على السنة، وشدة طلب لها ولم يظفر به متقطعاً عنها : أمره بالاجتهاد، والجور على النفس، ومحاورة حد الاقتصاد فيها. قائلاً له: إن هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل النوم، فلا يزال يحشه ومحرّضه. حتى يخرج عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كما أن الأول خارج عن هذا الحد. فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر، وكلا الأمرين خروج عن السُّنة إلى الدعة. لكن هذا إلى بدعة التفريط، والإساعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والإسراف.

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط، وإما إلى مجاوزة، وهى الإفراط. ولا يبال بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان.

وقال النسي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما «يا عبد الله بن عمرو، إن لكل عامل شِرةً، ولكل شِرةً فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح، ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل. فكل الخير في اجتهاد ساقط، وإخلاص مقرون بالاتباع. كما قال بعض الصحابة: اقتصاد في سبيل وسنة، خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم السلام وستنهم.

وكذلك الرياء في الأعمال يخرج عن الاستقامة. والفتور والتواني يخرج عنها أيضاً. والذي يعين العابد على هذا التمييز أن يقف في مقام الفرق، فيشهد الفرق بين الأمر والبهى، والثواب والعقاب، والموالة والمعاداة، والفرق بين ما يحببه الله ويرضاه، وبين ما يفضيه ويسخطه، فهو في مقام الفرق الذي لا يحصل للعبد درجة الاسلام — فضلاً عن مقام الاحسان — إلاّ به.

ولا يحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظة، فهو الدوام في اليقظة، لا يطفىء نوره بظلمة الغفلة، بل يستديم يقظته، ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه، حفظاً من الله له، لا أن هذه المواهب تحصل بتحمظه واحترازه، وليشهد أن الله هو المقيم له والمقوم، وإد استقامته وقيامه بالله، لا بنفسه ولا بطلبه.

وهذا القدر من موجبات شهود معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بنفسه، فلم يحتج إلى أحد، وقام كل شيء به، فكل ما سواه محتاج إليه.

(٢٦) مَنَزِلَةُ التَّوَكُّلِ

ومن منازل «إياك بعد وإياك مستعين» منزلة «التوكل»

قال الله تعالى (٥: ٢٦) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال (١٤: ١٢) وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال (٦٥: ٣) ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال عن أوليائه (٦٠: ٤) ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك المصير وقال لرسوله (٦٧: ٢٩) قل هو الرحمن. آمنا به. وعليه توكلنا وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم (٢٧: ٢٩) فتوكل على الله. إنك على الحق المبين وقال له (٤: ٨١) وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً وقال له (٢٥: ٥٨) وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقال له (٣: ١٩٥) فإذا عزمت فتوكل على الله؛ إن الله يحب المتوكلين وقال عن أنبيائه ورسله (١٤: ١٢) وما لنا ألا نتوكل على الله؟ وقد هداانا سُلطاناً وقال عن أصحاب نبيه (٣: ١٧٣) الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل وقال (٨: ٢) إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً. وعلى ربهم يتوكلون

والقرآن مملوء من ذلك.

ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم «المتوكل» وتوكله أعظم توكل. وقد قال الله له (٢٧: ٧٩) فتوكل على الله إنك على الحق المبين) وفي ذكر أمره بالتوكل، مع إخباره بأنه على الحق: دلالة على أن السيس محمودة في هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق في قوله وعمله، واعتقاده وبيته، وأن يكون متوكلاً على الله وثقاً به. فالدين كله في هذين المقامين. وقال رسل الله وأنبياءه (١٤: ١٢) وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هداانا سُلطاناً؟ فالعبد آفته: إما من عدم الهداية، وإما من عدم التوكل. فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وفي الصحيحين — في حديث السبعين ألماً الذين يدخلون الجنة بغير حساب — «هم الذين لا يشترقون، ولا يتطبرون، ولا يكتنون، وعلى ربهم يتوكلون».

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها إبراهيم على الله عليه وسلم، حين ألقى في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له (إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل)».

وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك أسلمتُ وبك آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت: أن تضلني. أنت الحلى الذى لا يموت. والجن والانس يموتون».

وفي الترمذى عن عمر رضى الله عنه مرفوعاً «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً وتروح بطاناً».

وفي السنن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال — يعني إذا خرج من بيته — بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُديت ووُقيت وكُفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدى وكُفى ووُقى؟».

«التوكل» تصف الدين. والصف الثاني «الإبابة» فإن الدين استعانة وعبادة. فالتوكل هو الاستعانة، والإبابة هي العبادة. بل هو غرض العبودية وخالص التوحيد، إذا قام به صاحبه حقيقة.

ولله درسيد القوم، وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري. إذ يقول: العلم كله باب من التعداد. والتعبد كله باب من الورع. والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. ومنزلته: أوسع المنازل وأجمعها. ولا تزال مغمورة بالنازلي، لسعة متعلق التوكل، وكثرة حوائج العالمين، فأهل السموات والأرض — المكلفون وغيرهم — في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في الايمان، ونصرة دينه، وإعلاء كلمته، وجهاد أعدائه، وفي محابه وتنفيذ أوامره.

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه، وحفظ حاله مع الله، فارغاً عن الناس. ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه. من رزق أو عافية، أو نصر على عدو، أو زوجة أو ولد، ونحو ذلك.

فأفضل التوكل: التوكل في الواجب — أعنى واجب الحق، وواجب الخلق، وواجب النفس — وأوسعهم وأنفعه: التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية. أو في دفع مفسدة دينية،

وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله، ودفع فساد المفسدين في الأرض، وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد في التوكل على حسب همهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل في حصول رغبة.

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فإن كان محبوباً له مرضياً كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطاً مبعوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه، وإن كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على طاعته. والله أعلم.

● معاني التوكل ودرجاته

فلنذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما قيل فيه
قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبي. ليس بقول اللسان، ولا عمل الجوارح. ولا هو من باب العلوم والإدراكات.
ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم: من يفسره بالسكون. وخود حركة القلب. فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب، وهو ترك الاختيار، والاسترسال مع مجارى الأقدار.
قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد.
ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضا بالمقدور.
وقيل: التوكل هجر العاللق، ومواصلة الحقائق.
وحقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وكل* أشار إلى واحد من هذه الأمور، أو اثنين أو أكثر.
فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته، وكفايته، وقوميته، وانتهاء الأمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل.
قال شيخنا رضي الله عنه: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. ولا من القدرية النخاعة القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضاً من الجهمية النخاعة لصفات الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات.
فأى توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هو فاعل باختياره؟ ولا له إرادة ومشية. ولا يقوم به صفة؟ فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف: كان توكله أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

● لانتفي الاسباب

الدرجة الثانية: إثبات في الاسباب والمسببات.
فإن من نفاها فتوكله مدخول. وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الاسباب
يقدم في التوكل، وأن نفيها تمام التوكل.
فاعلم أن نفاة الاسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة. لأن التوكل من أقوى الاسباب في
حصول التوكل فيه. فهو كاللحاء الذي جعله الله سبباً في حصول المدعوبه. فإذا اعتقد العبد أن
توكله لم ينصبه الله سبباً. ولا جعل دعاءه سبباً لنيل شيء، فقد وقع في الوهم الباطل، فإن الله
سبحانه وتعالى قضى بحصول الشيع إذا أكل المرء، والري إذا شرب، فإذا لم يفعل لم يشيع ولم
يرو.
وقضى بحصول الحج والوصول الى مكة إذا سافر وركب الطريق، فإذا جلس في بيته لم يصل
الى مكة.
وقضى بدخول الجنة إذا أسلم، وأتى بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام ولم يعمل
الصالحات: لم يدخلها أبداً.
وقضى بطولح الحبوب التي تزرع بشق الأرض، والقاء البذر فيها. فما لم يأت بذلك لم
يحصل إلا الخيبة.
فوزان ما قاله منكرو الاسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل. ويقول: إن كان
قضى لي وسبق في الأزل حصول الشيع، والري، والحج ونحوها. فلا بد أن يصل الي، تحركت أو
سكنت، سافرت أو قعدت. وإن لم يكن قد قضى لي لم يحصل لي أيضاً، فعلت أو تركت.
فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في
السبب بالهداية العامة.
فالتوكل من أعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب، و يندفع بها المكروه. فمن أنكر
الاسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الاسباب. وقطع علاقة
القلب بها. فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. وحال بدنه قيامه بها.
فالاسباب محل حكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق برؤيته وقضائه وقدره. فلا تقوم
عبودية الاسباب إلا على ساق التوكل. ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية.
بل التجرد من الاسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساً، وما أدخل رسول الله صلى الله عليه
وسلم بشيء من الاسباب، وقد ظاهر بين درعين يدم أحد، ولم يحضر الصف قط عريانا، كما
يفعله من لا علم عنده ولا معرفة. واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه، يدل على طريق الهجرة

وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من الناس أجمعين. وكان يدخر لهُه هون، وصنه وهو سيد المتوكلين. وكان اذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد. وجميع أصحابه. وهم أولو التوكل حقاً، وأكمل المتوكلين بعدهم: هو من اشتهم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة، أو لحق أثرًا من غيارهم.

● التجريد اساس التوكل

الدرجة الثالثة: رسخ القلب في مقام توحيد التوكل. فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له تويده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما دامت فيه علائق الشرك، فتوكله معلول مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكون صحة التوكل، فإن العبد متى التفّت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه. فنقص من توكله يقدر ذهاب تلك الشعبة. ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب. وهذا حق لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح. فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب، وتعلق الجوارح بها. فيكون منقطعاً منها متصلاً بها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

● اللجوء الى الله بمنحنا السكينة

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله، واستناده اليه، وسكونه اليه. بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب، ولا سكون اليها. بل يخلع السكون اليها من قلبه. ويلبسه السكون الى مسببها. وعلامة هذا: أنه لا يبالي بأقباها وإدبارها. ولا يضطرب قلبه، ويخفق عند ادبار ما يجب منها، واقبال ما يكره. لأن اعتماده على الله، وسكونه اليه، واستناده اليه، قد حصنه من خوفها ورجائها. فعاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به. فأرى حصناً مفتوحاً، فأدخله ربه إليه. وأغلق عليه باب الحصن. فهو يشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له.

وقد مثل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه. وطمأنينته بشدأ أمه لا يعرف غيره. وليس في قلبه التفات الى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل. لا يعرف شيئاً يأوى اليه إلا ثدى أمه، كذلك المتوكل لا يأوى إلا الى ربه سبحانه.

● سبحة أهل المنّ والتفضل

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل.
فعل قدر حسن ظنك بربك ورحائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله.
والتحقيق: أن حسن الظن به يدعو إلى التوكل عليه. إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به، ولا التوكل على من لا تروجه. والله أعلم.

● استسلام

الدرجة السادسة: استسلام القلب له، وانجذاب دواعيه كلها إليه، وقطع متاعاته.
وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا في غير باب الأمر والنهي. بل فيما يفعله بك. لافياً أمرك بفعله.
فإن توكل العبد هذا التوكل: أورثه علماً بأنه لا يملك قبل عمله استطاعة، ويعود لا يأمن مكر الله.

فاستطاعته بيد الله، لا بيده. فهو مالكها دونه. فإنه إن لم يقطعه الاستطاعة فهو عاجز. فهو لا يتحرك إلا بالله، لا بنفسه. فكيف يأمن المكر. وهو عرك لا يحرك؟ يحركه من حركته بيده، فإن شاء تباطأ وأقعد مع القاعدين. كما قال فيمن منعه هذا التوفيق (٩:٦) ولكن كره الله انبعاثهم فنبطهم، وقيل أقعدوا مع القاعدين).

فهذا مكر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توقيفه. ويخل بينه وبين نفسه. ولا يبعث دواعيه. ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقاً على الله. فيكون ظالماً بمنعه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. بل هو مجرد فضله الذي يحمده على بذله لمن بذله، وعلى منعه لمن منعه إياه. فله الحمد على هذا وهذا.

ومن فهم هذا فهم باباً عظيماً من سر القدر، وانبجلت له إشكالات كثيرة. فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلاً يفعله عبده يقع منه ما يحبه ويرضاه. فيمنعه فعل نفسه به، وهو توقيفه. لأنه يكرهه. ويقره على فعل مساحطه. بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته، ويتخلى عنه. فهذا هو المكر.

• نفوذ أمرنا الى الله

الدرجة السابعة: التفويض.

وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وهو إلقاء أموره كلها الى الله، وانزالها به طلباً واختياراً، لا كرهاً واضطراً. بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل أموره الى أبيه، العالم بشقيقته عليه ورحمته، وقام كفايته، وحسن ولايته له، وتديره له. فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه. وقيامه بمصالحه وتوليئه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليئه لها. فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها الى أبيه، وراحته من حل كلغها وثقل حملها، مع عجزه عنها، وجهله بوجود المصالح فيها، وعلمه بكمال علم من فوض اليه، وقدرته وشقيقته. وقد جاء التفويض في القرآن، فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون وقوله (٤٠: ٤٤) والفوض أمرى الى الله).

والمفوض لا يفوض أمره الى الله إلا لأرادته أن يقضى له ما هو خير له في معاشه ومعاده. وإن كان للمقضى له خلاف ما يظنه خيراً. فهو راض به. لأنه يعلم أنه خير له. وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من المفوض. لأن معه من عمل القلب ما ليس مع المفوض. فإن المتوكل مفوض وزيادة. فلا يستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض. فإنه إذا فوض أمره اليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه.

ونظير هذا: أن من فوض أمره الى رجل، وجعله اليه. فإنه يجد من نفسه — بعد تفويضه — اعتماداً خاصاً، وسكوناً وطمأنينة الى المفوض اليه أكثر مما كان قبل التفويض. وهذا هو حقيقة التوكل.

• الرضا ثمرة التوكل

فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها الى درجة «الرضا». وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها. فانما فسر به بأجل ثمراته، وأعظم فوائده. فإنه اذا وكل حق التوكل رضى بما يفعله وكيله. وكان شيخنا — رضى الله عنه — يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله، والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل. ورضى بالمقضى له بعد الفعل. فقد قام بالمبودية. أو معنى هذا.

قلت: وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» فهذا توكل وتفويض. ثم قال «فإنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر. وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوكل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توكل إليها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضى له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاً، أو أجلاً، وأن يصرفه عنه إن كان فيه ضرره عاجلاً أو أجلاً، فهذا هو حاجته التي سأله. فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له. فقال «وَأَقْذِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ. ثُمَّ رَحِمْنِي بِهِ».

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية، والحقائق الإيمانية، التي من جملتها: التوكل والتفويض، قبل وقوع المقدور، والرضا بعده. وهو ثمرة التوكل. والتفويض علامة صحته، فإن لم يرض بما قضى له. فتفويضه معلوك فاسد.

فباستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. وثبت قدمه فيه. وهذا معنى قول بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت على الله، يكذب على الله. لو توكل على الله لرضى بما يفعله الله به.

● أوهام بعض المتوكلين

وكثيراً ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص. فيشبه التفويض بالإساعة. فيضيع العبد حظه. ظناً منه أن ذلك تفويض وتوكل. وإنما هو تضييع لا تفويض. فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقه.

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة، والقاء حل الكل. فيظن صاحبه أنه متوكل.

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد، وتعطيلها الحاد وزندقة. فخلعها عدم اعتماد القلب عليها، وثوقه وركونه إليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح.

ومنه: اشتباه الثقة بالله بالفور والعجز. والفرق بينهما: أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به، وثق بالله في طلوع ثمرته، وتنميتها وتزكيتها، كفارس الشجرة، وبأذر الأرض. والمفتر عاجز: قد فرط فيما أمر به، وزعم أنه واثق بالله. والثقة إما تصح بعد بذل المجهود.

ومنه: اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه، بالطمأنينة إلى المعلوم، وسكون القلب إليه. لا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة. كما يذكر عن أبي سليمان الداراني: أنه رأى رجلاً بمكة يتناول شيئاً لا شربة من ماء زمزم. فمضى عليه أيام. فقال أبو سليمان يوماً: أرايت لو غارت زمزم، أي شيء كنت تشرب؟ فقال وقيل رأسه، وقال: جزاك الله خيراً، حيث أرشدتني. فإني كنت أعد زمزم منذ أيام. ثم تركه ومضى.

و كثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم الى المعلوم. وهم يظنون انه الى الله. وعلامة ذلك: أنه متى انتفض معلوم أحدهم حضره هممه وبثه وخوفه. فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن الى الله. ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل. فكثير من الناس يعرف التوكل وحقيقته وتفصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أمر آخر من وراء العلم به. وهذا كعمرفة المحسة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. وكمعرفة علم الخوف، وحال الخائف وراء ذلك. وهو شبه معرفة المريض ماهية الصحة وحقيقتها وحاله بخلافها.

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق، والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم.

● اسماء تحسنى يتعبد بها المتوكلون

«لتوكل» من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى.
فإن له تعلقاً خاصاً بعامه أسماء الأفعال، وأسماء الصفات.

فله تعلق باسم «الغفار» والتواب، والعفو، والرؤوف، والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح» والوهاب، والرازق، والمعطي، والمحسن» وتعلق باسم «المعز، المذل، الحافظ، الرافع، المانع» من جهة توكله عليه في اذلال أعداء ديه، وخفضهم ومنعهم أسباب النصر. وتعلق بأسماء «القدرة، والارادة» وله تعلق عام بجميع الاسماء الحسنى. ولهذا فسر من فسر من الأئمة بأنه المعرفة بالله.

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له عدم سوس

● الهمة الواطئة توقع المتوكل في الخلائ

وكثير من المتوكلين يكون مغشياً في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغشٍ. كمن صرف توكله الى حاجة جريئة استفرغ فيها قوة توكله. ويمكنه نيلها بأيسر شيء. وتغريغ قلبه للتوكل في زيادة الايمان والعلم، ونصرة الدين، والتأثير في العالم خيراً. فهذا توكل العاجز المقاصر الهمة. كما يصرف بعضهم همته وتوكله. ودعاه الى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو حوج يمكن رواله بنصف رغيف، أو نصف درهم، ويدع صرفه الى نصرة الدين، وقمع المستعدين، وزيادة الايمان، ومصالح المسلمين.

وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه عكس الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها من سقيمها. فإن همهم كانت في التوكل أعلى من هم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح بصائر القلوب. وأن يُعبد الله في جميع البلاد، وأن يوحد جميع العباد، وأن تشرق شمس الدين الحق على قلوب العباد، فملاًوا بذلك التوكل القلوب هدى وإيماناً. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان. وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فملاًتها يقيناً وإيماناً. فكانت هم الصحابة — رضى الله عنهم — أعلى وأجل من أن يصرف أحدهم قوة توكله واعتماده على الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعى. فيجعله نصب عينيه، ويعمل عليه قوى توكله.

● لا إيمان لمن لا توكل له

أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يجب المتوكلين عليه، كما يجب الشاكرين. وكما يجب المحسنين، وكما يجب الصابرين. وكما يجب التوايين. وأخبر: أن كفايته لهم مقرونة بتوكلهم عليه، وأنه كاف من توكل عليه وحسبه. وجعل لكل عمل من أعمال البر، ومقام من مقاماته جزاء معلوماً.

وجعل نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. فقال (٢:٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً (٥:٦٥) ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته (٤:٦٥) ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً (٦٩:٤) ومن يقطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين — الآية). ثم قال في التوكل (٣:٦٥) ومن يتوكل على الله فهو حسبه).

فانظر الى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل، ولم يجمله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه. وليس كونه وكل الأمور الى نفسه بمناف لتوكل العبد عليه. بل هذا تحقيق كون الأمور كلها موكولة الى نفسه. لأن العبد اذا علم ذلك وتحققه معرفة: صارت حاله التوكل قطعاً على من هذا شأنه، لعلمه بأن الأمور كلها موكولة إليه، وأن العبد لا يملك شيئاً منها. فهو لا يجيد بدا من اعتماده عليه. وتفويضه إليه، وثقته به من الوجهين: من جهة فقره، وعدم ملكه شيئاً ألبته. ومن جهة كون الأمر كله بيده وإليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. ولما كان الأمر كله لله عز وجل، وليس للعبد فيه شيء ألبته، كان توكله على الله تسليم الأمر من هو له، وعزل نفسه عن منازعات مالكه، واعتماده عليه فيه، وخروجه عن تصرفه بنفسه، وحوله وقوته، وكونه به، الى تصرفه بربه، وكونه به سبحانه دون نفسه. وهذا مقصود التوكل، فاذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل: عزلها عن حقيقة المودية. وقد خاطب الله

بالتوكل في كتابه حواص خلقه، وأقربهم اليه، وأكرمهم عليه، وشره في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه.

وهذا يدل على انتفاء الايمان عند انتفاء التوكل. فمن لا توكل له: لا إيمان له قال الله تعالى (٢٣:٥) وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وقال تعالى (١٣:١٤) وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وقال تعالى (٢:٨) إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون) وهذا يدل على انحصار المؤمنين فيمن كان بهذه الصفة.

وأخبر تعالى عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعادهم. وأمر به رسوله في أربعة مواضع من كتابه. وقال (١٠:٨٤، ٨٥) وقال موسى: يا قوم، ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين * فقالوا على الله توكلنا).

(٢٧) منزلة الثقة

ومن منازل «أياك نعبد وأياك نستعين» منزلة «الثقة بالله تعالى» وهي التي لقتها الله تعالى لام موسى بقوله لها (٧:٢٨) فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، فإن فعلها هذا هو عين ثقته بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقته بربها لما ألقت يولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمواجه، وتجرّياته إلى حيث ينتهي أو يقف. ومدار التفويض عليها، وهي في وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط. ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها. كذلك «الثقة» هي النقطة التي يدور عليها التفويض. كما أنها سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف ما فيه سويده، وهي المهجة التي تكون بها الحياة، وهي في وسطه. فلو كان «التفويض» قلباً لكانت «الثقة» سويده. ولو كان عيناً لكانت سواده. ولو كان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر «التوكل» بالثقة. ويجعله حقيقتها. ومنهم من يفسره بالتفويض. ومنهم من يفسره بالتسليم.

فعلمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. فكأن «الثقة» هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل لها. ونسبتها إلى التوكل كنسبة الاحسان إلى الإيمان. وعنوانها: أمن العبد من فوت المقدور. وانتقاض المسطور. فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين. وإلا بطلف الصبر. وذلك: أن من تحقق بمعرفة الله، وأن ما قضاه الله فلا مرد له أبتة: أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. وأمن أيضاً من نقصان ما كتبه الله له، وسطره في الكتاب المسطور. فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه. لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. كما في حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن الله — بعدله وقسطه — حمل الرّوح والفرح في اليقين والرضا. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط».

فإن لم يقدر العبد على «روح الرضا» ظفر «بعين اليقين» وهو قوة الايمان، ومباشرة للقلب، فيكون التسليم.

وهو نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمرى. وتسليم لحكمه الكوني القدري.
فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى (٦٥:٤) فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شَجَرَ بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً).
فهذه ثلاث مراتب: التحكيم، وسعة الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم.
وأما التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام، ومُضَلَّة أفعال. حَيْر الأنام، وأوقع الخصام. وهي مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبيننا أن التسليم للقضاء يحمّد اذا لم يؤمر العبد بمنازعة ودفعه. ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها.
وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية: مدافعتها بأحكام أخرى، أحب الى الله منها.

● فطرة تلهمنا تغنينا عن طلب الادلة

وأول التسليم: ان لا تطلب على التوحيد دليلاً.
فكيف تحوج عليك وحبيك الى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة بحيث لا تسير اليه حتى يقيم لك دليلاً على وجوده ووحدانيته، وقدرته ومشيتته؟
ولو أن رجلاً دعاك الى داره. فقلت للرسول: لا أتى معك حتى تقيم لي الدليل على وجود من أرسلك، وأنه مطاع، وأنه أهل أن يفتى بابه. لكنك في دعوى الفتوة زنيماً. فكيف بمن وجوده، ووحدانيته، وقدرته، وربوبيته والهيته: أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل به، الا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فإقرار الفطر بالرب سبحانه خالق العالم: لم يوقفها عليه موقف. ولم تحتج فيه الى نظر واستدلال، ولهذا لم تدع الرسل قط الأمم الى الاقرار بالصانع سبحانه وتعالى، وانما دعواهم الى عبادته وتوحيده. وخاطبهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الاقرار بالله تعالى. ولا هو يحتاج الى الاستدلال عليه. ولهذا (١٠:١٤) قالت لهم رسلهم: أفي الله شك فاطر السموات والأرض؟ وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟
حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه، دليل على عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له الى المطلوب بعد معرفته به. فإنه يحتاج — بعد معرفة — الى دليل يوصله اليه، ويده على طريق الوصول اليه. وهذا الدليل: هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو موقوف عليه يتقيد به. لا يخطو خطوة إلا وراءه، فيكون علمه و يقينه ونور بصيرته مغنياً له عن كثير من الادلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال. فإنه مشغول عنها بما هو أهم منها. وهو الغاية المطلوبة.

مثله: أن المتكلم يفنى زمانه في تقرير حدوث العالم، وإثبات وجود الصانع. وذلك امر معروغ عنه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطله هذا بالاستدلال — الذي هو عرضة الشبه، والأسئلة، والإيرادات التي لانهاية لها — هو كشف و يقين للسالك. فتقيده في ملوكه بحال هذا المتكلم انقطاع، وخروج عن الفتوة.

وهذا حق لاينارح فيه عارف، فشرى المتكلم يبحث في الزمان والمكان، والخواهر والأعراض، والأكوان. وهمته مقصورة عليها لايعدوها ليصل منها الى المكون وعبوديته. والسالك قد جاوزها الى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصعائه. لايلتفت الى غيره. ولايشغل قلبه بسواه.

فالتكلم متفرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان. والعارف قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير الى رب الزمان والمكان.
فصاحب التسليم لايتعلق في سيره بدليل.

● الشبهات والشهوات سبب الانقطاع

وتقام «التسليم» بالخلاص من شهوة تعارض الخير، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هو صاحب القلب السليم الذي لاينجويوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة.
والمنازعة: إما بشبهة فاسدة، تعارض الايمان بالخير عما وصف الله به نفسه من صفات وأفعاله، وما أخبر به عن اليوم الآخر، وعير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشبهات المتكلمير الباطلة.

وأما بشهوة تعارض امر الله عز وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها.
أو إرادة تعارض مراد الله من عبده، فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب. فالتسليم بالتخلص منها.

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره، بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ماشرع وحلاف ماقتضى وقدر. فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها.
وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الايمان، وأعلى طرق الخاصة، وأن «التسليم» هو محضر الصديقية، التي هي بعد درجة النوة، وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية.

(٢٨) مَنَزِلَةُ الصَّبْرِ

ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة الصبر.
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً.
وهو واجب لجميع الأمة. وهو وصف الايمان. فإن الايمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً.
الأول: الأمر به. بحوقوله تعالى (٣٥:٢) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)
وقوله (٤٥:٢) واستعينوا بالصبر والصلاة) وقوله (٢٠٠:٣) اصبروا وصابروا) وقوله
(١٢٧:١٦) واصبر وما صبرك إلا بالله).

الثاني: النهي عن صده كقوله (٣٥:٤٦) فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل،
ولا تستعجل لهم) وقوله (١٥:٨) ولا تؤثؤهم الأعداء) فإن تولية الأعداء: ترك للصبر والمصابرة.
وقوله (٣٣:٤٧) ولا تبطلوا أعمالكم) فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها. وقوله (١٣٩:٣)
فلا تهنوا ولا تحزنوا) فإن الوهن من عدم الصبر.

الثالث: الشاء على أهله، كقوله تعالى (١٧:٣) الصابرين والصادقين — الآية) وقوله
(١٧٦:٢) والصابرين في الأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا. وأولئك
هم المتقون) وهو كثير في القرآن.

الرابع: إيجابه سبحانه بحته لهم. كقوله (١٤٦:٢) والله يحب الصابرين).
الخامس: إيجاب معيته لهم. وهي معية خاصة. تنصص حفظهم ونصرهم، وتأيدهم.
ليست معية عامة. وهي معية العلم، والإحاطة. كقوله (٤٧:٨) واصبروا. إن الله مع
الصابرين) وقوله (٢٤٩:٢) والله مع الصابرين).

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه. كقوله (١٢٦:١٦) ولئن صبرتم لهو خير
للصابرين) وقوله (٢٤:٤) وإن تصبروا خير لكم).
السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم. كقوله تعالى (٩٦:١٦) ولنحزن الذين
صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون).

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب. كقوله تعالى (٣٩:١٠) إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ).

التاسع: اطلاق البشـرى لاهل الصبر. كقوله تعالى (١٥٥:٢) وَتَلْبِطُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. وبشر الصابرين).

العاشر: ضمان النصر والمسد لهم. كقوله تعالى (١٢٥:٣) بَلَى، إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَيُآتِيَكُمْ مِنْ قُرْبِهِمْ هَذَا يُبَدِّلُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «واعلم أن النصر مع الصبر».

الحادي عشر: الاخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم. كقوله تعالى (٤٣:٤٢) وَلَنْ صَبِرُوا وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ).

الثاني عشر: الاخبار أنه ما يُلْقَى الأعمال الصالحة وجزاؤها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى (٨٠:٢٨) وَلَكُمْ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ) وقوله (٣٥:٤١) وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم).

الثالث عشر: الإخبار أنه اذا ينتفع بالآيات والمبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى (٥:١٤) أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وَذَكَّرَهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) وقوله في أهل سبا (١٩:٣٤) فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) وقوله في سورة الشورى (٣٣:٤٢) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. إِنْ بِشَأْنِ يُسْكِنِ الرِّيحَ قَبْظًا رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ).

الرابع عشر: الاخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكروه المرهوب، ودخول الجنة، إنما نالوه بالصبر. كقوله تعالى (٢٦:١٣) وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّانِ).

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الامامة. سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى (٢٤:٣٢) وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ).

السادس عشر: اقتترانه بمقامات الاسلام، والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان. وبالتقوى والتوكل. وبالشكر والعمل الصالح والرحمة.

وهذا كانت الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولايمان لمن لا صبر له. كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «حير عيش ادركناه بالصبر» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح «أنه ضياء» وقال «مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله».

وفي الحديث الصحيح «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته شدة شكر، فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له». وأمر الانصار - رضى الله تعالى عنهم - بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده، حتى يلتقوه على الخوض.

وأمر عند ملاقات العدو بالصبر. وأمر بالصبر عند المصيبة. وأخبر «أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى».

وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يخفف مصيبته، ويوفر أجره. والخزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة، ويذهب الأجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر خير كله، فقال «ما أعطي أحد عطاء خيراً له وأوسع: من الصبر».

• ارفع الصبر ما كان اختياراً

و «الصبر» في اللغة: الحبس والكف. ومنه: قُتل فلان صراً، إذا أسك وحبس. ومه قوله تعالى (١٨: ٢٨) واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) أي احبس نفسك معهم.

فالصبر: حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن التشويش.

وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله.

فالأولان: صبر على ما يتعلق بالكسب. والثالث: صبر على مالا كسب للعبد فيه.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على لقاء اخوته له في الحب، وبيعه وتفرقهم بيه وبين أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا، ومخاربة للنفس. ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. فإنه كان شاباً، وداعية الشباب إليها قوية. وعزبا ليس له ما يعوصه و يبرد شهوته. وغريباً، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين

أصحابه ومعارفه وأهله. ومملوكاً. والمملوك أيضاً ليس وازعه كوارع الحر. والمرأة جيلة. وذات مصيب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له الى نفسها. والحريصة على ذلك اشد الحرص، ومع ذلك توعدهت ان لم يفعل: بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها: صبر اختياراً، وإيثاراً لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسه؟. وكان يقول: الصبر على أذاء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتتاب المحرمات وأفضل فان مصلحة فعل الطاعة: أحب الى الشارع من مصلحة ترك المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: أبغض اليه وأكره من مفسدة وجود المعصية.

وله — رحمه الله — في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً. ليس هذا موضع دكرها.

والمقصود: الكلام على «الصبر» وحقيقته ودرجاته ومرتبته. والله الموفق.

● مراتب الصبر

وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله. وصبر لله. وصبر مع الله.

فالأول: الاستعانة به، ورؤيته أنه هو المصّر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه. كما قال تعالى (١٦: ١٢٧) **واصبر وما صبرك إلا بالله** يعني ان لم يصرك هو لم تصبر.

والثاني: الصبر لله. وهو أن يكون الساعث له على الصبر محبة الله، وإرادة وجهه، والتقرب اليه. لا لإظهار قوة النفس، والاستحسان الى الخلق، وغير ذلك من الاعراض.

والثالث: الصبر مع الله. وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع احكامه الدينية. صاراً لنفسه معها، سائراً بسيرها. مقيماً باقامتها. يتوجه معها أين توجهت ركائبها. وينزل معها أين استقلت مضاربها.

فهذا معنى كونه صاراً مع الله، أي قد جعل نفسه وقفاً على أوامره ومحابه. وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها. وهو صبر الصديقين.

قال الجنيد: المسير من الدنيا الى الآخرة سهل حين على المؤمن. وهجران الخلق في جنب الله شديد. والمسير من النفس الى الله صعب شديد. والصبر مع الله أشد.

وسئل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس.

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكروه.

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحة، كالمقام مع العافية.

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله، وتلقى بلائه بالرحب والدعة.

وقيل الخ: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة.

وقيل: مراتب الصابرين خمسة: صابر، ومصطبر، ومتصبر، وصبور، وصَبَّار. فالصابر: أعمها، والمصطبر: المكتسب الصبر الملىء به. والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه. والصبور: العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصابر: الكثير الصبر. فهذا في القدر والكم. ولذي قبله في الوصف والكيف.

وقيل في قوله تعالى (٣: ٢٠٠) اصبروا وصابروا ورابطوا) إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى. فد «انصبر» دون المصاهرة. و «المصاهرة» دون «المرابطة» و «المرابطة» مفاعلة من الربط وهو الشد. وسمى الرابط مرابطاً: لأن الرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكن منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها: رابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «ألا أخبركم بما يحبو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ إيساغ الوضوء على المكارة، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وقال «رباط يوم في سبيل الله: خير من الدنيا وما فيها».

وقيل: اصبروا تنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله. ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله.

وقيل: اصبروا في الله. وصابروا بالله. ورابطوا مع الله.

وقيل: اصبروا على النعماء. وصابروا على البأساء والضراء. ورابطوا في دار الأعداء. واتقوا إله الأرض والسماء. لعلكم تفلحون في دار السقاء.

«فالصبر» مع نفسك، و«المصاهرة» بينك وبين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو. فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب. لئلا يهجم عليه الشيطان، فيملكه أو يخربه أو يُشعثه.

وقيل: تَجَرَّع الصبر، فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحيأك أحيأك عزيزاً.

وقيل: الصبر لله غناء والله تعالى بقاء. وفي الله نداء. ومع الله وفاء. وعن الله جفاء. والصبر على الطيب عنوان الظفر وفي المحن عنوان الفرج.

وقيل: حب المد مع الله رباطه، ومادون الله أعداؤه.

وفي كتاب الأدب للبخاري «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ فقال: الصبر، والسماحة» ذكره عن موسى بن اسماعيل. قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده — فذكره.

وهذا من اجمع الكلام . واعطيه برهاناً وأوعه لمقامات الايمان من أولها الى آخرها .
فإن النفس يراد منها شيان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه . فالحامل عليه: السامح . وترك
مانهيت عنه، والبعد منه . فالحامل عليه: الصبر .
وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل، والصفح الجميل، والمحرر الجميل،
فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول «الصبر الجميل» هو الذي
لا شكوى فيه ولا معه . و«الصفح الجميل» هو الذي لا عتاب معه . و«المحرر الجميل» هو الذي لا
أذى معه .

وقال ابن عيينة في قوله تعالى (٢٣:٣٢) وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) قال
«أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء» .

والشكوى الى الله عز وجل لا تنافي للصبر . فإن يعقوب - عليه السلام - وعد بالصبر
الجميل . والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال (٨٦:١٢) إنما أشكوتني وحرني إلى الله) وكذلك
أيوب أخبر الله عنه: أنه وجده صابراً مع قوله (٨٣:٢١) قسسى الضر. وأنت أرحم الراحمين).
وإنما ينافي الصبر شكوى الله، لا الشكوى الى الله . كما رأى معصم رجلاً يشكو إلى آخر
فاقةً وضرورة فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك؟ ثم أنشد:

وإذا عَرَّكَ بَلِيَّةٌ فاصبر لها صبر الكريم . فإنه بك أعلم
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم

● الصعب اللذيذ

ولكن مهما تنوعت العبارات فإنه لاخلاف بين أهل العلم ان اظهر معاني الصبر: حس
النفس على المكروه، وأنه من اصعب المازل على العامة، وواحشها في طريق المحبة.
وإنما كان صعباً على العامة: لأن العامي مبتدئ في الطريق وليس له دُرْبَةٌ في السلوك،
ولا تهذيب المرتاض يقطع المازل، فإذا أصابه المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء.
وعز عليه وجدان الصبر . لأنه ليس من أهل الرياضة . فيكون مستوطناً للصبر . ولا من أهل
المحبة ، فيلنّز بالبلاء في رضا محبوبه .

وأما كونه وحشة في طريق المحبة: فلأنها تقتضي التذاد المحب بامتحان محبوبه له . والصبر
يقتضي كراهيته لذلك . وحسن نفسه عليه كرهاً . فهو وحشة في طريق المحبة .
وفي الوحشة نكتة لطيفة . لأن الالتذاد بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب

بالمحبوب . فإذا أحس بالألم — بحيث يحتاج الى الصبر — انتقل من الاس الى الوحشة . ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعى للصبر .

والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة ، وألزمها للمحبن . وهم أحوج الى منزله من كل منزلة . وهو من أعرف المارل في طريق التوحيد وأبينها .

وحاجة المحب اليه ضرورية .

فان قيل : كيف تكون حاجة المحب اليه ضرورية ، مع منافاته لكمال المحبة . فانه لا يكون الا مع منازعات النفس لمراد المحبوب ؟ .

قيل : هذه هي الكثرة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة وأصلقتها بها . وبه يعلم صحيح المحبة من معلوها ، وصادقها من كاذبها . فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته .

ومن ههنا كانت حمة أكثر الناس كاذبة . لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى . فحين استحثهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة . ولم يثبت معه إلا الصابرون . فلولا تحمل المشاق ، وتجشم المكره بالصبر : لما ثبتت صحة محبتهم . وقد تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبراً . ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه . فقال عن حبيبه أيوب (٣٨ : ٤٤) إذا وجدناه صابراً ثم أننى عليه . فقال (نعم العبد . إنه أواب) .

وأمر أحب الخلق اليه بالصبر لحكمه ، وأخبر أن صبره به . واثنى على الصابرين أحسن الثناء . وضمن لهم أعظم الجراء . وجعل أجر غيرهم محسوباً ، وأحرهم بغير حساب . وقرن الصبر بمقامات الاسلام ، والايمان ، والاحسان — كما تقدم — فجعله قرين اليقين ، والتوكل ، والايمان ، والأعمال ، والتقوى .

وأخبر أن آياته انما ينتفع بها أولو الصبر . وأخبر أن الصبر خير لأهله . وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم ، كما تقدم ذلك .

وليس في استكراه النفوس لألم ماتصبر عليه ، واحساسها به ، ما يقدح في محبتها ولا توحيدها . فان احساسها بالألم ، ونفرتها منه : أمر طبيعي لها . كاتقضاها للغذاء من الطعام والشراب . وتألمها بفقدته . فلوازم النفس لاسبيل الى اعدامها أو تعطيلها بالكلية . وإلا لم تكن نفساً إنسانية . ولا رفعت المحنة . وكانت عالماً آخر .

و«الصبر» و«المحبة» لا يتناقضان ، بل يتواخيان ويتصاحبان بلى علة الصبر في الحقيقة : المناقضة للمحبة ، المزاحة للتوحيد — أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا

المحبوب. بل إرادة غيره، أو مزاحمته بإرادة غيره، أو المراد منه. لامراده. هذه هي وحشة الصبر ونكارتة.

وأما من رأى صبره بالله، وصبره لله، وصبره مع الله، مشاهداً أن صبره به تعالى لا بنفسه. فهذا لا تلحق عبته وحشة. ولا توحده نكارة.

• الورع حياء أنبل من الورع خشية

والخوف من الوعيد جد مفيد في حل المرء على الصبر عن المعاصي والبعد عنها، والبعد عنها جد مفيد بدوره في حفظ الإيمان والابقاء عليه، فإن المعصية تنقصه، أو تذهب به، أو تذهب رونقه وبهجته، أو تطفىء نوره، أو تضعف قوته، أو تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان. يُعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب ثوباً ذات شرف — يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها — وهو مؤمن. فإياكم إياكم. والتوبة معروضة بعد».

ولكن لما كان «الحياء» من شيم الأشراف، وأهل الكرم والنفوس الركية: كان صاحبه أحسن حالاً من أهل الخوف ومطالعة الوعيد.

لأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه.

ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف.

فمن وازعه الخوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. والخائف مراعى جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراعى جانب ربه وملاحظ عظمت. وكلاهما من مقامات أهل الإيمان.

غير أن الحياء أقرب إلى مقام الاحسان، والصق به، إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله. فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها.

وايضاً: فإن فعل الطاعة أكد من ترك المعصية، فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة، إذ ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة، وأما الهوى عنه فإنه لما كان يُضعف المأمور به ويُثَقِّصه: نهى عنه حماية، وصيانة لجانب الأمر. فجانب الأمر أقوى واكد. وهو بمنزلة الصحة والحياة والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. والصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة. والاختلاص فيها. ووقوعها على مقتضى العلم. وهو تحسينها علماً.

أما ترك الاخلاص فيها ، بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله ، وإرادته والتفرب إليه .
فحفظاً من هذه الآفة : برعاية الاخلاص .
وأما أن لا تكون مطابقة للعلم . بحيث لا تكون على اتباع السنة . فحفظها من هذه الآفة :
بتجريد المتابعة . كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة .

● حلالة أجر المحنة ننسيتها شدتها

أما ، نصبر في المحن على اذى الظالمين ، وعند النوازل والبلاء ، فإن العبد يستعجله و يستعين
عليه بثلاثة أشياء :

إحد ها : « ملاحظة حسن الجراء » ، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعة يخفف حمل
البلاء ، نشهود العوض . وهذا كما يخفف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها ، لما يلاحظه من
لذة عاقبتها وطفره بها . ولولا ذلك لتمطلت مصالح الدنيا والآخرة . وما أقدم أحد على تحمل
مشقة عحلة إلا لثمرة مجزلة ، فالنفس موكلة بحب العاجل . وإنا حاسة العقل : تلمح
المواقب ، ومطالعة الغايات .

واجمع عقلاء كل أمة على أن السيم لا يدرك بالسيم . وأن من رافق الراحة : حصل على
استقة وقت الراحة في دار الراحة ، فإن على قدر التمتع تكون الراحة .

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم الكرائم
ويكسر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم

و قصد : أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحملة باختيارك وغير اختيارك .
والثاني « انتظار المرح » .

أى راحته ونسيمة ولذته . فإن انتظاره ومطالعة وترقبه يخفف حمل المشقة . ولا سيما عند قوة
اسرجاء ، و القطع بالفرج . فانه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمة وراحته : ما هو من
خمي الألطاف ، وما هو فرج معجل . وه — وبغيره — يفهم معنى اسمه « اللطيف » .
والثالث : « تهوين البلية » بأمرين .

أحدهما : أن يعد نعم الله وأياديه عنده . فإذا عجز عن عدها ، وأيس من حصرها ، هان

عليه ماهوفيه من البلاء وراه — بالسبة إلى أباى الله ونعمه — كقطرة من بحر.
 الثانى: تذكر سوائف النعم التى أنعم الله بها عليه. فهذا يتعلق بالماضى. وتعداد أباى
 المنن: يتعلق بالحال. وملاحظة حسن الجزاء، وانتظار حسن الجزاء، وانتظار روح الفرج: يتعلق
 بالمستقبل. وأحدهما فى الدنيا. والثانى يوم الجزاء.
 ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عترب. فانقطعت اصبعها. فصحكت. فقال لها بعض
 من معها: أتضحكين، وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أناطك على قدر عملك. حلاوة أجرها
 أنستسى مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عمله لا يحتمل ما فوق هذا المقام. من ملاحظة المبلى.
 ومشاهدة حسن اختياره لها فى ذلك البلاء، وتلدها بالسكر له، والرضا عنه، ومقابلة ما جاء من
 قبله بالحمد والشكر.
 ● صبر لله .. وبالله

والصبر ثلاثة أنواع:

صبر لله. أى رجاء ثوابه، وخوف عقابه. وصبر المريدن: إنما هو بالله. فهم لا يرون
 لأنفسهم صبراً، ولا قوة لهم عليه. بل حالهم التحقق بـ «لا حول ولا قوة إلا بالله» علماً ومعرفة
 وحالاً:

فالصبر لله فوق الصبر بالله، وأعلى درجة منه وأجل. فإن الصبر لله متعلق بالهية. والصبر
 به: متعلق بربوبيته. وما تعلق بالهية أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته.
 ولأن الصبر له: عبادة. والصبر به استعانة. والعبادة غاية. والاستعانة وسيلة. والغاية مرادة
 لنفسها. والوسيلة مرادة لغيرها.

ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فكل من شهد الحقيقة الكونية
 صبر به.

وأما الصبر له: فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين، وأصحاب مشهد «إياك نعبد وإياك
 نستعين».

ولأن الصبر له: صبر فيما هو حق له، محبوب له مرضي له. والصبر به: قد يكون فى ذلك
 وقد يكون فيما هو مسخوط له. وقد يكون فى مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟
 والثالث: «الصبر على أحكامه».

فهذا هو الصبر على أقداره، وقد عرفت بما تقدم: أن الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته:
 أكمل من الصبر على أقداره — كما ذكرنا فى صبر يوسف عليه السلام — فإن الصبر فيها صبر
 اختيار وإيثار ومحبة. والصبر على أحكامه الكونية: صبر ضرورة. وبينهما من اليون ما قد
 عرفت.

وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، على ما نالهم في الله باختبارهم وفعلهم، ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله.

وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح. وصبر أبيه إبراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف.

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله. والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

٢٩) منزلة الرضا

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضا».

وقد اجمع العلماء على انه مستحب، مؤكدا استحبابه. واحتلوا في وجوبه. على قولين. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يذهب الى القول باستحبابه.

قال: ولم يحىء الأمر بالصبر. وإنما جاء الشاء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الأثر «من لم يصبر على بلائي، ولم يرض نفضائي، فليخذ ربا سوائى» فهذا أثر اسرائيل، ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التى ليست بمكتسبة، بل هوموهة محضة. فكيف يؤمر به. وليس مقدورا عليه؟

وقال الخراسانيون: الرضا من جملة المقامات، وهونهاية التوكل. فعلى هذا: يمكن أن يتوصل العد اليه بكتسابه. لأن الله مدح أهله، وأتى عليهم، فدل ذلك على انه مقدور لهم. والعراقيون قالوا: هو من جملة الأحوال، وليس كسبيا للعد، بل هونايلة تحل بالقلب كسائر الأحوال.

والعرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب، والأحوال مجرد المواهب. وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. مهم العتيرى — صاحب الرسالة — وغيره فقالوا: يمكن الجمع بينهما، بأن يقال: بداية «الرضا» مكتسبة للعد، وهى من جملة المقامات، وأما نهايته: فهى حال من الأحوال. والله أعلم.

وقال السبى صلى الله عليه وسلم «ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا، وبالا سلام ديناً، وبمحمد رسولا».

وقال «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا، وبالا سلام ديناً، وبمحمد رسولا. غفرت له ذنوبه».

وهذا الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، واليهما ينتهي. وقد تضمننا الرضا بربوبية سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله، والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له. ومن احتضمت له

هذه الأربعة: فهو الصديق حقاً. وهى سهلة بالدعوى واللسان. وهى من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان. ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك: تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقاً. فهو على لسانه لا على حاله.

فالرضا بألهيته يتضمن الرضا بحبته وحده، وخوفه، ورجائه، والابادة والتبطل إليه، وانجذاب قوى الارادة والحب كلها إليه. فعل الراضى بحبوه كل الرضا. وذلك يتضمن عبادته والاحلاص له.

والرضا برؤيته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده و يتضمن افراده بالتوكل عليه ، والاستعانة به، والثقة به، والاعتماد عليه. وأن يكون راضياً بكل ما يفعل به.

فالأول: يتضمن رضا بما يؤمر به. والثاني: يتضمن رضا بما يقدر عليه.

وأما الرضا بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره ألبته. لاني تبي من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولاني شئ من أذواق حقائق الايمان ومقاماته. ولاني شئ من احكام ظاهرة وباطنه. لا يرضى في ذلك بحكم غيره. ولا يرضى الا بحكمه.

وأما الرضا بديسه: فاذا قال، أو حكم. أو أمر، أو نهى: رضى كل الرضا. ولم يبق في قلبه حرج من حكمه. وتسلم له تسليمًا. ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو هواها، أو قول مُقلّده هو وشيخه وطائفته.

وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم فإياك أن تستوحش من التفرد. فانه والله عين العزة، والصحة مع الله ورسوله، وروح الأس به. والرضا به رباً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً وبالاسلام ديناً.

بل الصادق كلما وجد من الاغتراب وداق حلاوته، وتَسَمَّ روحه. قال: اللهم زدنى اعتراً، ووحشة من العالم، وأنساً بك.. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب، وهذا التفرد: رأى الوحشة عين الأس بالناس، والذئ عين العربهم. والجهل عين الوقوف مع آرائهم. وزبالة ذهابهم ، ، والانقطاع عين التفيد برسومهم وأوصاعهم. فلم يؤثر بتصبية من الله أحداً من الخلق. ولم يتع حظه من الله موافقتهم فيما لا يُجدي عليه إلا الحرمان. وعايته: مودة يهيم في الحياة الدنيا. فاذا انقطعت الأسباب. وَحَقَّت الحقائق، وتغير ماى القبور، وَحَصَلَ ماى النصور. وتُست السرائر، ولم يجد من دؤب مولا الحق من قوة ولا ناصر. تبين له حيثد مواقع الريح والحسran . وما الذى يَخَفُّ أو يرجع به الميزان والله المستعان ، وعليه التكلان

والتحقيق في المسألة: أن «الرضا» كسبي باعتبار سببه، مؤهبى باعتبار حقيقته. فيمكن ان يقال بالكسب لأسبابه. فإذا تمكن في اسبابه وغرس شجرته: اجتتى منها ثمرة الرضا. فان الرضا آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعمته وعدم اجابة أكثر النفوس له، وصعوبته عليها — لم يؤجبه الله على خلقه، رحمة بهم، وتخفيفاً عنهم. لكن ندبهم اليه. وأثنى على أهله، وأخبر أن ثوابه رضا عنهم، الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضى عن ربه رضى الله عنه. بل رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه. فهو مغفوف متوعين من رضا عن عبده: رضا قبله، أوجب له أن يرضى عنه. ورضا بعده. هو ثمرة رضا عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح المرفق، وحياة المحبين، ونعيم العابدين، وقرة عيون المشتاقين.

ومن أعظم اسباب حصول الرضا: أن يلزم صاحب الله رضا فيه. فإنه يوصله الى مقام الرضا ولا بد.

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الى مقام الرضا؟ فقال: اذا أقام نفسه على اربعة اصول فيما يعامل به ربه، فيقول: ان اعطيتني قبلت. وان منعتني رضىت. وان تركتني عبت. وان دعوتني اجبت.

وقال الجسيد: الرضا هو صفة العلم الواصل الى القلب. فاذا باشر القلب حقيقة العلم اذاه الى رضا.

وليس «الرضا والمحبة» كالرجاء والخوف. فان الرضا والمحبة حالان من احوال اهل الجنة. لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا، ولا في البرزخ، ولا في الآخرة. بخلاف الخوف والرجاء، فإنهما يفارقان اهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه، وأمنهم مما كانوا يخافونه، وان كان رجاءهم لما يتألون من كرامته دائماً، لكنه ليس رجاء مشوباً بشك، بل هو رجاء واثق بوعده صادق، من حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون.

• المهمة العالية شيمتها الرضا

وليس من شرط «الرضا» ألا يحس بالألم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه، وطعنوا فيه، وقالوا: هذا ممنوع على الطبيعة. وإنما هو الصبر، الا فكيف يجتمع الرضا والكراهية؟ وما ضدان.

والصواب: أنه لا تناقض بينهما، وان وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا

المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يحصل له في سبيل الله من ألم الجراح، وغيرها.

وطريق الرضا طريق مختصرة، قريبة جداً، موصلة الى أجل غاية. ولكن فيها مشقة. ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها. وإنما عقبتها همة عالية. ونفس زكية، وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله.

و يسهل ذلك على العبد: عليه بضغفه وعجزه ورحمته به، وشفقته عليه، وبره به. فإذا شهد هذا وهذا، ولم يطرح نفسه بين يديه، ويرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها اليه. نفسه نفس مطرودة عن الله، بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقرنه ومولاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحس.

فطريق الرضا والمحبة: تُسير العبد وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب بمراحل.

وتمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تارك وتعالى.

ورأيت شيخ الاسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام. فذكرت له شيئاً من أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن - فقال: أما أنا فطريقتي: الفرح بالله، والسرور به، أو بمعونته من العبارة.

وهكذا كانت حاله في الحياة. يبدو ذلك على ظاهره. وينادي به عليه حاله.

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: ان ابا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب الي من العنى، والسقم أحب الي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا، فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمم غير ما اختار الله له.

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحائي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا. لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته.

وسئل ابو عثمان عن قول النبي صل الله عليه وسلم «أسألك الرضا بعد القضاء» فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا. والرضا بعد القضاء هو الرضا.

وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في اي حكم كان.

وقيل: رفع الاختيار. وقيل: استقبال الأحكام بالفرح.

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام.

وكتب عمر بن الخطاب الى ابي موسى رضي الله عنهما «أما بعد، فإن الخير كله في الرضا.

فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر»

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه. ورضا الخواص بما قدره وقضاه.

ورضا خواص الخواص به بدلاً من كل ما سواه.

● الرضا وليد الطمأنينة

والنفس انما تنال الرضا بالطمأنينة والسكينة، فمن دَرَب نفسه على الطمأنينة حصل له الرضا عن الله تعالى، ورضي الله عنه، وذلك قوله سبحانه (٢٧:٨٩) — ٣٠ يا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فإدخلي في عبادي، وإدخلي جنتي). وهذا نظير قوله تعالى (٣٢:١٦) الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يقولون: سلام عليكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) فإنما أوحى لهم هذا السلام من الملائكة والبشارة بعيد، وهو وفاتهم طيبين. فلم تنس الآية لعير الطيب سبيلا إلى هذه البشارة. وفي وقت هذه الحالة ثلاثة أقوال للسلف.

أحدهم: انه عند الموت. وهو الأشهر. قال الحسن: اذا أراد قضها اطمأنت إلى ربها. ورضيت عن الله، فيرضى الله عنها.

وقال آخرون: انما يقال لها ذلك عند الموت. هذا قول عكرمة وعطاء والصحاح وجماعة. وقال آخرون: الكلمة الأولى — وهي «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» — يقال لها عند الموت. والكلمة الثانية — وهي «فادخلي في عبادي وإدخلي جنتي» — قال لها يوم القيامة. وأصوب — ان هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا، و يوم القيامة. فإن أول بعثها عند معارفتها الدنيا. وحينئذ هي في الرقيق الأعلى، ان كانت مطمئة إلى الله. فأول ذلك عند الموت. وتامه وبهايته. يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة.

● الرضا بالله رباً : أساس الايمان

وارفع الرضا : الرضا بالله رباً، وتسحط عادة مادونه. وهذا قطب رضى الاسلام.

الرضا بالله رباً: أن لا يتخذ ربّاً غير الله تعالى يسكن إلى تديبه وينزل به حوائجه. قال الله تعالى (٦: ١٦٤) قل اعبر الله ابغى ربّاً، وهو رب كل شيء؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما «سيدا والها» يعني فكيف أطلق رباً غيره، وهو رب كل شيء؟ وقال في أول السورة (٦: ١٤) قل اعبر الله اتخذ ولياً؟ فاطر السموات والأرض يعني معبوداً وناصراً ومعيناً وملجأً وهو من المبالاة التي تنصص الحب والطاعة. وقال في وسطها (٦: ١١٤) افغير الله ابتغى حكماً؟ وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفضلاً) اي اعبر الله أبغى من يحكم بيني وبينكم. فتحاكم اليه فيما اختلفا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام، فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ أنزله مفضلاً، مبيداً كافياً سافياً.

وأنت اذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل، رأيتها هي نفس الرضا بالله رباً. وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً، ورأيت الحديت يترجم عنها، ومشتقاً منها. فكثير من الناس يرضى بالله رباً، ولا يبغي رباً سواه، لكنه لا يرضى به وحده ولياً وناصرًا. بل يوالي من دونه أولياء. ظناً منه أنهم يقرّبونه الى الله، وأن موالاة لهم كموالاة خواص الملك. وهذا عين الشرك. بل التوحيد: ان لا يتخذ من دونه أولياء. والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء.

وهذا غير موالاة انبيائه ورسله، وعباده المؤمنين به. فإن هذا من تمام الايمان ومن تمام موالاته. فموالاة أوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه.

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماً، يتحاكم اليه، ويخاصم اليه، ويرضى بحكمه. وهذه المقامات الثلاث هي اركان التوحيد: ان لا يتخذ سواه رباً، ولا إلهاً، ولا غيره حكماً.

وتفسير الرضا بالله رباً: ان يسخط عبادة مادونه. هذا هو الرضا بالله الهأ. وهو من تمام الرضا بالله رباً. فمن أعطى الرضا به رباً حقه سخط عبادة ما دونه قطعاً. لأن الرضا بتحريد ربوبيته يستلزم تحريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية.

فمدار رضى الإسلام على ان يرضى العبد بعبادة ربه وحده، وان يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله، فأنت عابد له.

● الرضا بالقضاء من مكملات الايمان

ثم يتلو: الرضا عن الله، وبه ايضاً نطقت آيات التنزيل، وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر.

وانما كان هذا الرضا تالياً لأن الرضا بالله رباً أعلى شأنًا وأرفع قدرًا، ودرجته مختصة بالمؤمنين، بينما درجة الرضا عن الله مشتركة. فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا من الرضا به رباً وإلهاً ومعبوداً؟.

وايضاً فالرضا به رباً فرض. بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به رباً، لم يصح له إسلام ولا عمل ولا حال.

وأما الرضا بقضائه: فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل هو واجب، وهما قولان في مذهب أحد.

فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين المرض والندب. وفي الحديث الإلهي الصحيح «يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» فدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل.

وأيضاً: فإن الرضا به رناً يتضمن الرضا عنه، ويستلزمه. فإن الرضا به رنويته: هو رضا العبد بما يأمر به، وينهاه عنه، ويقسمه له وَيُقَدِّره عليه، ويعطيه إياه، ويجمعه منه. فمتى لم يرض بذلك كله لم يكن قد رضى به رناً من جميع الوجوه. وإن كان راضياً به رناً من بعضها. فارضاً به رناً من كل وجه: يستلزم الرضا عنه، ويتضمنه بلا ريب.

وأيضاً: فالرضا به رناً متعلق بذاته، وصفاته وأسمائه، ورنويته العامة والخاصة. فهو الرضا به حالقاً ومدبراً، وأمرأً ونهاياً، وملكاً ومعطياً وامناً، وحكماً، ووكيلاً ولياً، وناصرأً ومعياً، وكافياً وحسباً ورضياً، ومتلياً ومعافياً، وقاصاً وباسطاً، إلى غير ذلك من صفات رنويته.

وما ررضاً عنه: فهو رضا العبد بما يفعله به، ويعطيه إياه. ولهذا لم يجز إلا في الثواب وجراء. كقوله تعالى ﴿٢٨:٢٧:٨٩﴾ يا أيها النفس المطمئنة. ارجعي أن ربك راضية مرضية فهدا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته. كقوله تعالى ﴿٨:٩٨﴾ حالدين فيها أئداً. رضى الله عنهم، ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه).

والرض به. أصل الرضا عنه، والرضا عنه: ثمرة الرضا به.

وسر اسألة: أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته. والرضا عنه: متعلق بشوابه وحزائه.

وأيضاً: فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق دوق طعم الإيمان عن رضى بالله رناً. ولم يعلقه من رضى عنه. كما قال صلى الله عليه وسلم «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رناً. ونالاً سلام ديباً، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً» فجعل الرضا به قريناً لرضاً بدينه وبه. وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام، التي لا يقوم إلا بها وعليها.

وأيضاً: فالرضا به رناً يتضمن توحيداً وعادته، والإجابة إليه، والتوكل عليه. وحووه ورجاءه ومحسنة. والصر له وبه. والشكر على نعمه: يتضمن رؤية كل مائة نعمة وإحساناً. وإن شاء عبده. ورضاً به يتضمن «شهادة أن لا إله إلا الله» والرضا بمحمد رسولاً. يتضمن «شهادة أن محمداً رسول الله» والرضا بالإسلام ديباً: يتضمن الترام عوديته، وطاعته. وطاعة رسول الله جمعت هذه الثلاثة الدين كله.

وأيضاً: فالرضا به رناً يتضمن اتحاداً معبوداً دون ماسواه. واتخاذاً ولياً ومعبوداً، وإنطالاً عنه كل ماسواه. وقد قال تعالى لرسوله ﴿١١٤:٦﴾ أفعبّر الله أنتني حكماً؟ وقال ﴿١٣:٦﴾ أغير الله أتخذ ولياً؟ وقال ﴿١٦٤:٦﴾ قل: أغير الله أعبى رناً؟ وهورب كل شيء) فهذا هو عين الرضا به رناً.

وأيضاً: فإنه جعل حقيقة الرضا به رباً: أن يسخط عبادة مادونه. فمتى سخط العبد عبادة ماسوى الله من الآلهة الباطلة، حباً وخوفاً، ورجاء وتعظيماً، وإجلالاً — فقد تحقق بالرضا به رباً، الذي هو قطب رضى الإسلام.

وإنما كان قطب رضى الدين: لأن جميع العقائد والأعمال، والأحوال: إنما تنبنى على توحيد الله عز وجل في العبادة، وسخط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رضى تدور عليه. ومن حصل له هذا القطب ثبتت له الرضى. ودارت على ذلك القطب. فيحرج حينئذ من دائرة الشرك الى دائرة الإسلام. فتدور رضى إسلامه وإيمانه على قطبيه الثالث اللام. وأيضاً: فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفاً على كون الرضى به رباً — سبحانه — أحب الى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية، وينتظم فروعها وشعبها.

ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكلية الى المحبوب: كان ذلك الميل حاملاً على طاعته وتعظيمه. وكلما كان الميل أقوى: كانت الطاعة أتم، والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولله. فأى شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء الى العبد، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة؟.

وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع الى الكفر — بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار».

فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله رباً. وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه. ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء الى العبد هو ورسوله.

ولما كان هذا الحب التام، والإخلاص — الذي هو ثمرته — أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه: كانت ثمرته أعلى. وهى وجد حلاوة الإيمان. وثمره الرضا: ذوق طعم الإيمان. فهذا وجد حلاوة، وذلك طعم. والله المستعان.

وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده رباً، والبراءة من عبودية ماسواه، وميل القلب بكلية الىه، وانجذاب قوى الحب كلها اليه. ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به. فمن رضى بالله رباً رضى به الله له عبداً. ومن رضى عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعاقبته: لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه، إن لم يرض به رباً، وبنييه رسولاً، وبالإسلام ديناً. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه، ولكن لا يرضى به وحده معبوداً وإلهاً.. ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضى به رباً. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «من قال كل يوم:

رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً: إلا كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة» وقد نطق التنزيل بهذا الرضا ايضاً كقوله عز وجل (١١٩:٥) قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابداً، رضى الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى في آخر سورة المجادلة (٢٢:٥٨) ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. رضى الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال في آخر سورة «لم يكن» (٨:٩٨) خالدين فيها أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه).
فتمسنت هذه الآيات: حراءهم على صدقهم وإيمانهم، وأعمالهم الصالحة، ومجاهدة أعدائه، وعدم ولايتهم. بِن رضى الله عنهم. فأرضاهم. فرضوا عنه. وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به رباً، وبمحمد نبياً، وبالإسلام ديناً.

● وجوب التفريق بين مشيئة الله ومحبة

واعلم ان الله سبحانه وتعالى قد اكر على من جعل مشيئته وقضاه مستمران لمحبة ورضاه، فقال سبحانه (١٤٨:٦) سيقول الدين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تنعمون إلا الظل. وإن أنتم إلا تخرصون) وقال تعالى (٣٥:١٦) وقال الدين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا، ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم) وقال تعالى (٤٣:٢٠) وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم) فهم استدلوا على محبة لشركهم ورضاه عنه بمشيئته لذلك. وعارضوه بهذا الدليل أمره ونهييه. وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته غير محبة ورضاه. فالإشكال إنما يتأ من جعلهم المشيئة نفس المحبة. فنشأ من ذلك الراهم بكونه تعالى راضياً عما لذلك. وانتم راضون به.

والذي يكتف هذه الغنة، ويسر من هذه العماية. ويوضح المعنى الصحيح للرضا بالقضاء. إنما هو تفريق بين ما عرف الله بينه، وهو المشيئة والمحبة. فمنهما ليس واحداً. ولا هما متلازمين. بل قد يشاء ما لا يحب، ويحب ما لا يشاء كونه.

والأوب: كميتيته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته انعامه لجميع ما في الكون مع نفسه لبعضه

والثاني: كمحبته إيمان الكفار، وطاعات الفجار، وعدل الظالمين، وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله وكان جميعه. فإنه ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن.

فإذا تقرر هذا الأصل، وأن الفعل غير المفعول، والقضاء غير المقضي، وأن الله سبحانه لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الاشكالات. والله الحمد.

ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض، بحيث يظن ابطال أحدهما للآخر. بل القدر ينصر الشرع. والشرع يصدق القدر. وكل منهما يحقق الآخر.

إذا عرف هذا، فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج، ولا منازعة ولا معارضة، ولا اعتراض.

قال الله تعالى (٤: ٦٥) فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً).

فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه، وحتى يسلموا لحكمه تسليماً. وهذا حقيقة الرضا بحكمه.

فالتحكيم: في مقام الإسلام. وانتفاء الحرج: في مقام الإيمان. والتسليم: في مقام الإحسان.

ومتى خالط القلب بشاشة الإيمان، واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين، وحيى بروح الرحي، وتهدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة، وتلقى أحكام الرب تعالى يصدر واسع منشرح مسلم: فقد رضى كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ورسوله.

والرضا بالقضاء الكوني القدري، الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه — من الصحة، والغنى، والعافية، واللذة — أمر لازم بمقتضى الطبيعة. لأنه ملائم للعبد، محبوب له. فليس في الرضا به عبودية. بل العبودية في مقابلته بالشكر، والاعتراف بالمنة، ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيها، وأن لا يعمى المنعم بها، وأن يرى التقصير في جميع ذلك.

والرضا بالقضاء الكوني القدري، الجاري على خلاف مراد العبد ومحبهه — مما لا يلائمه. ولا يدخل تحت اختياره — مستحب. وهو من مقامات أهل الإيمان وفي وجوبه قولان. وهذا كالمرض والفقر، وأذى الخلق له، والحر والبرد، والآلام ونحو ذلك.

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره — مما يكرهه الله ويسخطه، ويهوى عنه — كأنواع الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو مخالفة لربه تعالى. فإن الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تنفق المحبة ورضاً ما يسخطه الحبيب ويغضبه؟ فعليك هذا التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء

فإن قلت: كيف يريد الله سبحانه أمراً لا يرضاه ولا يحبّه؟ وكيف يشاءه ويكوّنه؟ وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟.

فأعلم أن «المراد» نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير. فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون في نفسه مقصوداً للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر الى ذاته. وإن كان وسيلة الى مقصوده ومراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله الى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته، ولا يتنافيان. لاختلاف متعلقيهما. وهذا كالدواء القاتل في الكراهة، اذا علم متناوله أن فيه شفاء، وكقطع المضو المتأكل إذا علم أن في قطعه بقاء حسده، وكقطع المسافة الشاقة جداً إذا علم أنها توصله الى مراده ومحبو به. بل العاقل يكتفي في إشاره هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبه، وطويت عنه مخبئته، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته. ولا يتنافي ذلك إرادته لغيره، وكونه سبباً الى ما هو أحب اليه من فوته.

مثلاً ذلك: أنه سبحانه خلق إبليس، الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال، والاعتقادات والارادات. وهو سبب شقاوة العبد، وعملهم بما يعرض الرب تبارك وتعالى. وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة. فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، مسحوط له. لعنه الله ومقتة. وغضب عليه. ومع هذا فهو وسيلة الى محاب كثيرة للرب تعالى برتبته على خلقه. وجودها أحب إليه من عدمها.

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فحق هذه الذات — التي هي أخصب الذوات وشرها. وهي سبب كل شر — في مقابلة ذات جبريل، التي هي أشرف الذوات، وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خير. فتبارك الله خالق هذا وهذا. كما ظهرت لهم قدرته الشامة في خلق الليل والنهار، والضياء والظلام، والداء وندواء، والحياة والموت، والحر والبرد، والحسن والقبيح، والأرض والسماء، والذكر والأنثى. والماء والبار، والخير والشر.

وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته، وسلطانه وملكوته. فإنه خلق هذه المتضادات. وقابل بعضها ببعض. وسلط بعضها على بعض. وجعلها محات تصرفه وتديبه وحكمته. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته، وكمال تصرفه وتديبه لمملكته.

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل «القهار، المنتقم، العدل، والصار، وشديد العقاب، وسريع الحساب، وذو السطش الشديد، والخافض، والمذل» فإن هذه الأسماء والأفعال كمال. فلا بد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طيعة الملك: لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال.

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعقوه، ومغفرته وستره، وتجاوزه عن حقه، وعنته لمن شاء من عبده. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية الى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والقوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا بقوله «لولا لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله. فيغفر لهم». ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. ولكان الحاصل بعضها، لا كلها.

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية اليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوانعها: من الموالاة فيه سبحانه، والمعاداة فيه، والحب فيه والبغض فيه. وبدل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإثبات محاب الرب على محاب النفس.

ومنها: عبودية التوبة، والرجوع اليه واستغفاره. فإنه سبحانه يحب التوابين. ويحب توبتهم. ولو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. ومنها: عبودية مخالفة عدوه، ومراعاته في الله، وإغاضته فيه. وهي من أحب أنواع العبودية إليه. فإنه سبحانه يحب من وليه أن يفيظ عدوه وبراغمه ويسوءه. وهذه عبودية لا يفتض لها إلا الأكياس.

ومنها: أن يتعبد له بالاستعانة من عدوه، وسؤاله أن يحبره منه، ويعصمه من كيده وأذاه. ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته، الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة. فأكثر عادات القلوب والحوارج مرتبة على مخالفته.

ومنها: أن نمس اتخاذه عدواً من أكر أنواع العبودية وأهلها. قال الله تعالى «٦:٣٥» إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً، فاتخاذه عدواً أفزع سوء للعد. وهو محبوب للرب. ومنها: أن الطيعة البشرية متمثلة على الخير والسر، والطيب والخيب. وذلك كامن فيها كمن الساري الرناد. فخلق الشيطان مستحراً لما في طائع أهل الشر من القوة الى الفعل. وأرسل الرسل تسترح ما طيعة أهل الخير من القوة الى الفعل، واسترح أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها، ليترب عليه آثاره. وما في قوى أولئك من الشر. ليترب عليه آثاره. وتظهر حكمته في الفريص. ويعد حكمه فيهما. ويظهر ما كان معلوماً له مطاعاً لعنمه السابق

وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا (٢: ٣٠) أتجهل فيها من نفسك مثيراً
ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون) فظنت
الملائكة أن وجود من يسبح بحمده ويطيعه وبعده أول من وجود من يعصيه ويخالفه. فأحابه
سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه
الملائكة.

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس
الكافرة عظاملة، كآية الطوفان، وآية الريح، وآية إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار على
إبراهيم سرداً وسلاماً، والآيات التي أحرأها الله تعالى على يد موسى، وغير ذلك من آياته التي
يقول سبحانه عقب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء (إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم
مؤمنين * وإن ربك هو العزيز الرحيم) فلولا كفر الكافرين، وعناد الجاحدين، لما ظهرت
هذه الآيات الباهرة، التي يتحدث بها الناس جيلاً بعد جيل الى الابد.

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاً، ويكسر بعضها بعضاً: هو من
شأن كمال الربوبية، والقدرة الفاعلة، والحكمة التامة، والملك الكامل — وإن كان شأن
الربوبية كاملاً في نفسه، ولو لم تخلق هذه الأسباب — لكن خلقها من لوازم كماله وملكه،
وقدرته وحكمته. فظهر تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال، وموجب من
موجباته. فتميز مراتب العيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق
بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته.

وبالحكمة: فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلقها لا يحبه ولا يرصاه وتقديره
ومشيئته: أحب إليه سبحانه وتعالى من هوائها، وتعطيلها وتعطيل أسبابها.
فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟
قلت: هذا سؤال باطل. إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن بدون
'أب، والحركة بدون المتحرك، والتربة بدون التائب.
فإن قلت: كيف يرضى لعبده تيباً، ولا يعينه عليه؟.

قلت: لأن إعانته عليه قد تستلزم هواناً محبوباً له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضىها
نه. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي اكراهه إليه سبحانه من محبة لتلك
انصاعة، بحيث يكون وقوعها منه مستلزماً لمفسدة راححة، ومموتاً لمصلحة راححة. وقد أشار تعالى
'في ذلك في قوله (٩: ٤٦، ٤٧) ولو أرادوا الخروج لأغثوا له غثاً، ولكن كره الله انعتابهم
فَنَظَّطَهُمْ، وقبيل: افعدوا مع القاعديس. لو حرجوا فيكم.

ما زادوكم إلا خبالاً. ولأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ، يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاحُونَ سَم. والله
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ: أَنَّهُ كَرِهَ انْتِعَاقَهُمْ مَعَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَزْوِ. وَهُوَ
 طَاعَةُ وَقَرَبَةٌ، وَقَدْ أَمَرَهُمْ بِهِ. فَلَمَّا كَرِهَهُ مِنْهُمْ كَبَّطَهُمْ عَنْهُ. ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ بَعْضَ الْمَافَسِدِ الَّتِي
 كَانَتْ سَتَرَتْ عَلَى خُرُوجِهِمْ لَوْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ «لَوْ خَرَجُوا
 فِيكُمْ مَا زَادَوْكُمْ إِلَّا خِبَالًا» أَيُ فُسَادًا وَشَرًّا «وَلَا وَضَعُوا خِلالَكُمْ» أَيُ سَمَعُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ
 بِالْفُسَادِ وَالشَّرِّ «يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ» أَيُ قَابِلُونَ مِنْهُمْ مُسْتَجِيبُونَ لَهُمْ. فَيَتَوَكَّدُ مِنْ
 بَيْنِ سَمَى هَؤُلَاءِ بِالْفُسَادِ وَقَبُولِ أَوْلَئِكَ مِنْهُمْ مِنَ الشَّرِّ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ مُصْلَحَةِ خُرُوجِهِمْ. فَاقْتَضَتْ
 الْحِكْمَةُ وَالرَّحْمَةُ: أَنْ مِنْهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ، وَأَقْدَمَهُمْ عَنْهُ.
 فَاجْعَلْ هَذَا الْمَثَالَ أَصْلًا لِهَذَا الْبَابِ. وَقَسْ عَلَيْهِ.

• ثمرات الرضا البانعة

وللرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تتيج عنه، يرتفع بها الراضي إلى أعلى المنازل.
 منها: أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. ولو لم يجز عليه منها إلا
 ما يحب لكان أعمد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته — من العسر، والتوكل، والرضا،
 والتضرع، والافتقار، والذل، والخضوع، وغيرها — إلا بحريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن
 في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن في القضاء المولم المأمور للطبع.
 الثاني عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يشمر رضا ربه عنه.
 فإذا رضى عنه بالقليل من الرزق: رضى ربه عنه بالقليل من العمل. وإذا رضى عنه في جميع
 الحالات، واستوت عنده، وجدته أسرع تلبية إلى رضاه إذا ترشاه وتملقه.
 ومنها: أن السخط باب الهمِّ والغَمِّ والحَزَنِّ، وشتات القلب، وكشف البال، وسوء الحال،
 والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل حنة
 الآخرة.

فالرضا يوجب له الطمأنينة، وتزدد القلب، وسكوته وقراره. والسخط يوجب اضطراب قلبه،
 وريسته وانزعاجه، وعدم قراره.

كما أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكينة: استقام.
 وصلحت أحواله، وصلح باله. والسخط يعده منها بحسب قلبه وكثرته. وإذا ترحلت عنه
 السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة، وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على
 عبده: تنزل السكينة عليه. ومن أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات.

ومنها: أنت الرضا يخلص العبد من غصاصة الرب تعالى في آخر اسمه وأفعاليته. فإنه المحض عليه غصاصة له فيما لم يرض به العبد. وأصل غصاصة إبليس لربه: من عدم رضاه بأفضيته وأحكامه الدينية والكونية.

ومنها: أنت حُكم الرب تعالى ماض في عبده، وقضاء عدل فيه، كما في الحديث «ماض في حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ» ومن لم يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والخور. وقوله «عدل في قَضَائِكَ» يعم قضاء الذنب، وقضاء أثره وعقوبته. فإن الأمرين من قضائه عز وجل. وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب، وفي قضائه بعقوبته.

أما عدله في العقوبة: فظاهر. وأما عدله في قضائه بالذنب: ولأن الذنب عقوبة على غفلته عن ربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه، وقص إحلاصه: استحق أن يُعْزَبَ بهذه العقوبة. لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب. والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى ودكره، يستحيل صدور الذنب. كما قال تعالى (١٢: ٢٤) كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين).

فإن قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه عنه، ونسيانه إياه، وعدم إحلاصه عقوبة على ماذا؟ قلت: هذا طبع النفس وشأنها، فهو سبحانه إذا لم يرد أخير بعده حتى يبيد وين نفسه وطمعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان، وعدم الإخلاص واتباع الهوى. وهذه الأسس تقتضي آثارها من الآلام، وموت الحيرات واللدن. كاقضاء سائر الأسس سائر آثارها.

فإن قلت: فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟

قلت: هذا سؤال فاسد، ومضمونه. هلا خلقه ملكا لا إنسانا؟

واب قلت: فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلمة طمعه؟

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم خلق المتضادات والمختلفات؟

وهذا من أفسد الأسئلة. وقد تقدم ببيان اقتضاء حكمته وربوبيته وملكه لخلق ذلك.

ومنها: أنت عدم الرضا إما أن يكون لموت ما أخطأه مما يحبه ويريده. وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه: فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا موت ما ينفعه وحصول ما يضره.

ومنها: أن الرضا يفتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليماً تيقاً من الغش والدَّعَلِ واليلِّ. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا. وكلُّما كان العدُّ أشدَّ رصاً كان قلبه أسلم. فالتَّخَتُّ والدَّعَلُ والعش: قرين السخط. وسلامة القلب وبره وبصحه: قرين الرضا. وكذلك الحسد: هو من ثمرات السخط. وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا.

ومنها: أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله، وقصائنه وقدره، وحكمته وعلمه. فقلَّ أن يَشْلِمَ الساحط من شك يداخل قلبه ويتعلل فيه، وإن كان لا يشعر به. فلو فتش نفسه غاية التفطيش لوجد يقينه معلولاً مدخولاً. فإن الرضا واليقين أحواض مصطحبان. والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي — أو غيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصرع على ما تكره النفس حيراً كثيراً».

ومنها: أن من ملأ قلبه من الرضا بالعدل: ملأ الله صدره غنى وأماناً وقناعة. وفرغ قلبه لمحنته، والإنابة إليه، والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا: متلاً قلبه بصد ذلك. واشتعل عما فيه سعادته وبلاجه.

فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. ومنها: أن الرضا يشمر الشكر، الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان. والسخط يشمر صده. وهو كفر المعص. وربما أتمر له كفر المعص. فإذا رضى العبد عن ربه في جميع الحالات: أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراصين الساكرين وإذا فاته الرضا: كان من الساخطين. وسلك سبيل الكافرين.

ومنها: أن الشيطان إما يظفر بالإنسان عالياً عند السخط والسهوة. فهناك يصطاده. ولا سيما إذا استحکم سخطه. فإنه يقول مالا يرضى الرب. ويفعل مالا يرضيه. ويسوى مالا يرضيه. وهذا قال السي صلي الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم «تَخْرُنُ القلب. وتدمع العين. ولا نقول إلا ما يرضى الرب» فإن موت النبي من العوارض التي توجب للبدن السخط على القدر. فأخبر النبي صلي الله عليه وسلم: أنه لا يقول في مثل هذا المقام — الذي يحبطه أكثر الناس. فيتكلمون بما لا يرضى الله. ويعملون مالا يرضيه — إلا ما يرضى ربه تبارك وتعالى.

ومنها: أن الرضا يخرج الهوى من القلب. فالراضي هو الذي تبع لمرء ربه منه أعشى المراد الذي يحبه ربه ويرصاه. فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أنداً. وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا، فهو للغالب عليه مهما.

• ندوة لطيفة في الرضا

ومنها: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره لنفسه. وهذا من قوة معرفته بربه تعالى. ومعرفته بنفسه.

وقد اجتمع وهيب بن الورد، وسفيان الثوري، ويوسف بن أسباط. فقال الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم. وأما اليوم: فوددت أني ميت.

فقال له يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: لما أتخوف من الفتنة.

فقال يوسف: لكى لا أكره طول البقاء.

فقال ثوري: ولم تكره الموت؟

قال: حلل أصادف يوماً أتوب فيه وأعمل صالحاً.

فقال وهيب: أي شيء تقول أنت؟

فقال: أنا لا أحتار شيئاً، أحب ذلك إليّ أحبه إلى الله.

فقال ثوري بن عبيد. وقال: روحانية ورب الكلمة

فهو حال عند قد استوت عنه حالة الحياة والموت. وقف مع اختيار الله له مهماً. وقد

كـ وهيب — رحمه الله — له المقام العالى من الرضا وغيره.

• رضا الله عن العبد أكبر الثواب

ومنها: أن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها. لأن الرضا صفقة الله والجنة حلقة، قال الله تعالى (٩: ٧٢) ورضوان من الله أكبر بعد قوله (وعند الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم) وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء، كان سببه أفضل الأعمال.

ومنها: أن العبد إذا رضى به وعنه في جميع الحالات: لم يتحير عليه المسائل وأعانه رضاه بما يقسمه به وبقدره ويفعله به عن ذلك. وجعل ذكره في محل سؤاله. بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره، وبلوغ رضاه. فهذا يعطى أفضل ما يعطاه سائل. كما جاء في الحديث «من شغلته ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فإن السائلين سألوهم فأعطاهم الفصل مدى سألوهم. والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم، ولا يمنع الرضا سؤاله أساس الرضا. بل صحبه مُلِحُّون في سؤاله ذلك.

ومنها: أن الرضا يشمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب العس وسكوبها في كل حال، وطمانينة القلب عند كل معزج مُهلج من أمور الدنيا، وبرد القناعة، واغتياب العبد بقسمة من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن تديره، وكمال حكمته. ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقصيته. ولهذا سمي بعض العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه «الفقر والغنى مطيئان ما أبالي أيهما ركب. إن كان الفقر فإن فيه العسر. وإن كان الغنى فإن فيه الذل».

ومنها: أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضى الناس سحق الله. وأن يذمهم على لم يؤت الله. وأن يحمدهم على ما هو عيسى فضل الله. فيكون ظالماً لهم في الأول — وهو راضهم وذمهم — مشركاً بهم في الثاني — وهو حمدهم — فإذا رضى بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم. فحلصه الرضا من ذلك كله.

● قلب الراضي بارد

ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. ويقلل همه وغمه. فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وعمومها. كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن شار المحاشمي — وكان من العلماء — قال: قلت لعابد: أوصني. قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك. فهو أخرى أن يُفَرِّغَ قلبك. ويقلل همك. وإياك أن تسخط ذلك، فيجلب لك السخط وأنت عنه في عفة لا تشعربه. فيليقك مع الذين سخط الله عليهم.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله «لقد تركتني هؤلاء الدعوات، ومالي في شيء من الأمور كلها أرب، إلا في مواقع قدر الله. وكان كثيراً ما يدعو: اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته. ولا تأخير شيء عجلته».

وقال: ما أصبح لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل.

ومنها: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي. وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القُدري: لأن يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو بده، أو فرصه الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره.

● ليس لأعمال القلوب نهاية

ومنها: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال القلوب: فلا ينتهي تضعيفها. وذلك لأن أعمال الجوارح: لها حد تنتهي إليه. وتقف عنده. فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب: فهي دائمة متصلة، وإن توارى شهود العبد لها. مشاهد: أن المحبة والرضا حال المحب الراضى، لا تدرقه أصلاً. وإن توارى حكمها. فصاحبها في مزيد متصل. فمريد المحب الراضى: متصل بدواء هذه الحال له. فهو في مزيد، ولو فُتِرَ حورجه. بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل التواكل بما يسهل بينهما.

فإن أسكرت هذا فتأمل مزيد نائم بالله، وقيام عاقل عر الله. قاله سبحانه إنما ينظر إلى السبوت، والمهم والعزائم لا إلى صور الأعمال. وقيمة العبد: همته وإرادته. فمن لا يرضيه غير الله — ويرأى الدنيا بعدا فغيرها — له شأن. ومن يرضيه آدمى حظ من حظوظها له شأن. وإن كانت أعمالهما في الصورة واحدة. وقد تكون أعمال الملتفت إلى الحفظ أكثر وأشق. وذلك فضل لله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

● الإلحاح في الدعاء عين العبودية

وإدعاء لا يساقى الرضا، بل إذا ألح العبد على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه: فإن ذلك لا يقدر في مقام الرضا. وفي الأثر «إن الله يحب الملحين في الدعاء» وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه — يوم بدر — للنبي صلى الله عليه وسلم «يا رسول الله، قد ألححت على ربك. كفناك بعض مناشدتك لربك» فهذا الإلحاح عين العبودية. وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من لم يسأل الله بفضب عليه».

فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافياً لرضاه.

وحقيقة الرضا: موافقته سبحانه في رضاه. بل الذي يساقى الرضا. أن يلح عليه متحكما عليه متحيراً عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ كمن يلح على ربه في ولاية شخص، أو إغائه، أو قضاء حاجته. فهذا يساقى الرضا، لأنه ليس على يقين أن مرضاة رب في ذلك.

وربما يقع على قلبه — حال الزوال — من معرفة الله ومحبته. والدل له، والخصوع والتملؤ

مايسيه حاجته. ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته، بحيث يجب أن تدوم له تلك الحال، وتكون أثر عبده من حاجته. وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. وقال بعض العارفين: إنه لتكون لي حاجة إلى الله. فأسأله إياها. فيفتح علي من مباحاته ومعرفته، والتذلل له، والتعلق بين يديه: ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها. وتدوم لي تلك الحال.

(٣٠) مَنَزِلُ الشُّكْرِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الشكر»
وهي من أعلى المسارل. وهي فوق منزلة «الرضا» وزيادة. وارضاً مدرجاً في الشكر. إذ
يستحيل وجود شكره بدونه.

وهو نصف الإيمان — كما تقدم — والإيمان نصفان: نصف شكر. ونصف صبر.
وقد أمر الله به. ونهى عن صده، وأتى على أهله. ووصف به خواص خلقه. وجعله غاية
حقه وثمره. ووعده أهله بأحسن جزائه. وجعله سبباً للمزيد من فضله. وحارساً وحافظاً لنعمته.
و«حبر» أهمه هم المتفكرون بآياته. واشتق لهم اسماً من أسمائه فإنه سبحانه هو «الشكور»
وهو يوصل شكره إلى متكوره بل يعبد الشاكر متكوراً. وهو غاية قرب من عبده. وأهله هم
القيس من عبده. قال الله تعالى (٢: ١٧٢) واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) وقال
(٢: ١٥٢) واتكروا لي ولا تكفرون) وقال عن حليته إبراهيم صلى الله عليه وسلم (١٦: ١٦):
١٣٠. ١٢١ إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً. ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه)
وقد عسى يوحى عبده السلام (١٧: ٣) إنه كان عبداً شكوراً) وقد تعالى (١٦: ٧٨) والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.
لعلكم تذكرون) وقال تعالى (٢٩: ١٧) واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) وقال تعالى (٣):
١٤٤ وسيجزي الله الشاكرين) وقال تعالى (١٤: ٧) وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم
لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) وقال تعالى (٣١: ٣١) إن في ذلك لآيات
لكم صارتكم.

وسمى عبده «شاكراً» «وشكوراً» وسمى الشاكرين بهذا الاسم. فأعطاهم من
وصفه. ومما به دسه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفصلاً.

و«عدته» شاكراً متكوراً. كقوله (٧٦: ٢٢) إن هذا كان لكم جزاء. وكان سعيكم
مشكوراً) ورضاً الرب عن عبده به. كقوله (٣٩: ٧) وإن تشكروا يزددكم) وقلة أهله و
العالمين تدل على أنهم هم خواصه. كقوله (٣٤: ١٣) وقليل من عبادي الشكور) و

الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟». وقال لعاذ «والله يامعاذ، إنى لأحبك. فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعنى على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك».

وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعنى ولا تُعِنْ عَنى. وانصرنى ولا تنصر عني. وامكُرْ لي ولا تمكُرْ بي. واهدني وبسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك، شَكَاراً لك، ذَكَاراً لك، رَهَاباً لك، مطاوعاً لك. مَخْبِئاً إليك. أَوْاهاً منياً. رب تقبل توبتي. واغسل حوبتي. وأجب دعوتي. وثبت حجتي. واهد قلبي. وسدد لساني. واسئل سخيمة صدري».

● قواعد الشكر

وأصل «الشكر» في وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً نيئاً. يقال: شَكَرَتِ الدابة تَشْكُرُ شُكْرًا عَلَ وزن شَمَنْتَ تَسْمَنْتَ سَمْنًا: إذا ظهر عليها أثر العلف، ودابة شكور: إذا ظهر عليها من السمن فوق مائاكل. وتعطى مر العلف. وفي صحيح مسلم «حتى إن الدواب لتشكر من لحومهم» أى لتسمن من كثرة مائاكل منها.

وكذلك حقيقته في العبودية. وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاً. وعلى قلبه: شهوداً ومحبة. وعلى حوارجه: انقياداً وطاعة. و«الشكر» مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحمه له. واعترافه بعمته. وثناؤه عليه بها. وأن لا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس: هي أساس الشكر. وبناءؤه عليها. متى غُدم منها واحدة: اختل من قواعد الشكر قاعدة.

وكل من تكلم في الشكر وحده، فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور.

ف قيل: حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع.

وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه.

وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وحرمان اللسان بذكره، والثناء عليه.

وقيل: هو مشاهدة المنة. وحفظ الحرمة

وہ - ظف ماقال حدود القصار: شكر النعمة أن ترى بمسك فيها طفيليا.
 وق - أبو عثمان: الشكر معرفة العجر عن الشكر.
 وق - الحيد: الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للعمة.
 ه - معى قول حدود «أن يرى نفسه فيها طفيليا».
 وق - رويم: الشكر است فراغ الطاقة.
 وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس، وقوت الأبدان.
 وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب.
 وق - الحيد - وقد سأل سري عن الشكر، وهو صى؟ - الشكر: أن لا يستعان بشيء من
 نعم الله عى معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك.
 وقين: من قصرت يدها عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر.
 واسكر معه المزيد أبدا. لقوله تعالى (٩٤: ٩) لئن شكرتم لأزيدنكم) فمتى لم تر حالك
 و مرید. وستقبل الشكر.
 و ش - إلهي: يقول الله عز وجل «أهل ذكرى أهل مجالستي، وأهل شكرى أهل
 ربادتى. وأهل طاعتى أهل كرامتى، وأهل معصيتى لأقنطهم من رحمتى. إن تابوا فأنا
 حبيبهم. وإن لم يتوبوا فأنا طيبهم. أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعائب».
 وقين: من كنم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها.
 وه - مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله إذا أنعم على عبد بعملة أحب أن
 يرى أثر نعمته على عبده».
 وى هذا قيل:

ومن البرية: أن شكرى صامت عما فعلت. وأن برك باطن
 ورى الصيغة منك ثم أسرها إسى إذا لى الكريم لسارق

● نعرف نعمة الرب، ونقبلها، ونتحدث بها

أما معرفتها: فهو إحصاؤها فى الدهن، ومشاهدتها وتمييزها.
 فمعرفتها: تحصيلها دها، كما حصلت له حارجاً. إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو
 لا يدري. فلا يصح من هذا الشكر.
 وقسوا: هو تلقيها من المعمر باطهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصولها إليه بغير استحقاق مه،
 ولا يدل تم. بل يرى نفسه فيها كالطفيل. فإن هذا شاهد بقولها حقيقة.

أما الثناء على المنعم، المتعلق بالنعمة فينوعان: عام، وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم، والبر والإحسان، وسعة العطاء، ونحو ذلك. والخاص: التحدث بنعمه، والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى (٩٣: ١١) وأما بنعمة ربك فحدث). وفي هذا التحديث المأمور به قولان.

أحدهما: أنه ذكر النعمة، والإخبار بها. وقوله: أنعم الله عليّ بكذا وكذا. قال مقاتل: يعنى اشكر ما ذكر من النعم عليك في هذا السورة: من جبر اليتيم، والهدى بعد الضلال، والإغناء بعد العيلة.

والتحدث بنعمة الله شكر. كما في حديث جابر مرفوعاً «من صنّع إليه معروف فليجز به. فإن لم يجد ما يجزى به فليشني. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره، ومن تمحلّى بما لم يُعْطَ كان كلابس ثوبي زور». فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثني بها، والجاحد لها والكاتم لها. والمظهر أنه من أهلها، وليس من أهلها. فهو متحلّى بما لم يعطه.

وفي أثر آخر مرفوع «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. وتركه كفر. والجماعة رحمة. والفرقة عذاب».

والقول الثاني: أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله، وتبليغ رسالته، وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة. قال الزجاج: أى تبلغ ما أرسلت به، وحدث بالنبوة التي آتاك الله. وقال الكلبي: هو القرآن. أمره أن يقرأه.

والصواب: أنه يعم النوعين. إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها. وإظهارها من شكرها.

و «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه — صلى الله عليهم وسلم أحعين — أخصّ خلقه، وأقربهم إليه.

وليس من مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيما، حتى المحبة والرضا، والتوكل وغيرها فإن «الشكر» لا يصح إلا بعد حصولها وتالله ليس لخواص أولياء الله، وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى.

وإنعام الرب تعالى على عبده: إحسان إليه، وتفضل عليه، ويجرد امتنان. لا حاجة منه إليه، ولا لمحاوطة، ولا لاستعانة به، ولا ليتكثر به من قلة، ولا ليتعزز به من ذلة، ولا ليقوى به من ضعف. سبحانه وبحمده.

وأمره له بالشكر أيضاً: إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه. إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنياً وآخرة. لا إلى الله. والعبد هو الذى يتمتع بشكره. كما قال تعالى (١٢: ٣١) ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنياً وأخرى، فإنه إما هو محسن إلى نفسه بالشكر. لا أنه مكافئ به لنعم الرب. فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ به نعمه أبداً، ولا أقلها، ولا أدنى نعمة من نعمه. فإنه تعالى هو المعظم المتفضل، الخالق للشكر والشاكر، وما يُشكر عليه. فلا يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه. فإنه هو المحسن إلى عبده نعمه، وأحسن إليه بأن أوعده شكره! فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه. تحتاج إلى شكر آخر. وهلم جرا.

ومن تمام نعمته سبحانه، وعظيم بركه وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر. ورضاه منه به. وثأؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد. لا تعود منفعة على الله. وهذا غاية الكرم الذى لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة، ويرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكره. ويعمله سبباً لتوالى نعمه واتصالها إليك، والريادة على ذلك منها.

وهذا الوجه وحده يكفى للبيب ليتنبه به على ما بعده.

● شكر اعلی من شكر

والشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ولهذا فهو فوقه فى الدرجة. ولا يكون إلا من أحد رجلين:

إما رجل لا يميز بين الحالات. بل يستوى عنده المكروه والمحبوب. فشكر هذا: إظهار منه لرضا بما نزل به. وهذا مقام الرضا.

الرجل الثانى: من يميز بين الأحوال. فهو لا يحب المكروه. ولا يرضى بنزوله به، فإذا نزل به مكروهه شكر الله تعالى عليه، فكان شكره كظلمة للغيظ الذى أصابه، وسترأ للشكوى، ورعاية للأدب، وسلوكاً لمسلك العلم. فان العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء فهو يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضى بقصائه، كحال الذى قبله. فالذى قبله: أرفع منه.

(٣١) مَنَزِلَتِكَ شَاءَ

ومن مارل «إياك بعد وإياك يستعين» مرلة «الحياء»
 قد - منه تعالى (٩٦: ١٤) ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى (٤: ١) إن الله كان
 عليكم رقيباً وقال تعالى (٤٠: ١٩) يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور.
 وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَرَّ
 برحس - وهربعت أخاه في الحياء - فقال: دَعَهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».
 وفيهم عن عمر بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 «الحياء لا يأتي إلا بحبر».

وفيهم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه قال «الْإِيمَانُ
 ضَعُ وسِعُونَ شَعْبَةً - أَوْضِعْ وستون شعبة - فأفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها
 إمساك الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان».
 وفيهم عن أسى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه
 وسلم أشد حياء من العذراء في حذرهما. فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه».
 وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «إِنْ بَمَا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّوْءِ الْأَوَّلَى: إِذَا
 لَمْ تَسْتَحْ وَصَبَحَ مَا شَتَّ» وفي هذا قولان

أحدهما أنه أمر تهديد. ومعناه الحرس، أى من لم يستح صنع ما شاء.
 والثانى أنه أمر إرادة. أى أنظر إلى العمل الذى تريد أن تفعله. فإن كان مما لا يستحى منه
 فامنع - وأدأ - وأصح. وهو قول الأكثرين
 وفى استرمى مرفوعاً «استحبوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي بارسول الله.
 قال: ليس ذلكم. ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى.
 وليحفظ البطن وما حوى. وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فمن
 فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء».

• حياة القلب في الحياء

و «الحياء» من الحياة. ومنه «الحيا» للمطر، لكن هو مقصور. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة تُخلق الحياء. وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيى كان الحياء أتم.

قال الجنيد — رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء. ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح. وجمع من التفريط في حق صاحب الحق. وقال السري: إن الحياء والأُنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة في القلب. وجود العيب. وقلة الحياء. والرغبة في الدنيا. وطول الأمل.

وقال يحيى بن معاذ: من استحيى من الله مطيعاً استحيى الله منه وهو مذهب. ومعناه: أن من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته. فقلبه مطرق بين يديه إطراق مستح خجل: فإنه إذا وقع ذنباً استحيى الله عز وجل من نظره إليه في تلك الحال لكرامته عليه. فيستحي أن يرى من وليه ومن يَكْرُم عليه: ما يشينه عنده. كما أنه حياء كرم ووجود وحلال. فإنه تارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً. ويستحي أن يعذب دا شية شابت في الإسلام.

• أنواع الحياء

وقد قسم «الحياء» على عشرة أوجه: حياء جنابة وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء كرم. وحياء حشمة. وحياء استصغار للنفس واحتقار لها. وحياء محبة. وحياء عبودية. وحياء شرف وعرة. وحياء المستحي من نفسه.

فأما حياء الجنابة: فمنه حياء آدم عليه السلام لما قرَّه أرباً في الحية. قال الله تعالى: أفرأى منى يا آدم؟ قال: لا يارب. بل حياء منك.

وحياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك.

وحياء الاجلال: هو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفه العبد ربه يكون حياؤه منه.

وحياء الكرم: كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب، وظلوا الجلوس عنده. فقام واستحيى أن يقول لهم: انصروا.

وحياء الخشعة: كحياء علي بن طالب رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذنب لكان ابتته منه
وحياء الاستحقار، واستصغار النفس: كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه، احتقاراً لشأن نفسه، واستصغاراً لها.
وقد يكون لهذا النوع سببان
أحدهما: استحقار السائل نفسه. واستعظام دنوبه وخطاياها.
الثاني: استعظام مسؤوله.

وأم حياء المحبة فهو حياء المحب من محبوه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في عينه هاج الحياء من قلبه، وأحس به في وجهه. ولا يدري ما سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوه ومدححاته له روعة شديدة. ومنه قولهم «جمال رائيم» وسبب هذا الحياء والروعة مما لا يعرفه كثير من.

وأم حياء العبودية: فهو حياء ممتزج من محبة وحياء، ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده، وتوقيره على وأجل منها. فهو يبتغي له توجب استحياءه منه لاعتقاده.
وأم حياء الشرف والمرتبة: فهو حياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من سوء أو عطاء وإحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. وهذا له سببان.
أحدهما: هذا، والثاني استحياءه من الآخذ، حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى إن بعض من سكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل في حياء التلوم. لأنه يستحي من حيلة الآخذ.

وأم حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة المريضة الرفيعة من رصاها لنفسها ما تنقص، وقساعتها بالدور فيحد نفسه مستحيًا من نفسه، حتى كأن له نفسين، يستحي بإحدهما من الأخرى. وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإن العبد إذا استحيى من نفسه، فهو ذات يستحي من غيره أحدر.

● حياء الرقابة

وأور الحياء: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. فيحده إلى تحمل هذه المحاهدة. ويحمله عن استقراح الحيايه وبسكته عن الشكوى.
فإن لعبد متى علم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. يمدبه إلى احتمال أعده بصحة.

وأرفع منه درجة: الاستقصاد الحاصل عن المحبة. فاستقصاد المحب أنتم من استقصاد الحائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العد أن يشتكى لغير الله. فيكون قد شكى الله إلى خلقه ولا يمنع الشكوى إليه سبحانه. فإن الشكوى إليه سبحانه فقر، وذلة، وفاقة، وعبودية. والحياء منه في مثل ذلك لا ينافيها.

● الحياء من الإبطاء في التشمير

ثم أرفع منه: حياء يتولد من الطر في علم القرب يدعو إلى ركوب المحبة. ويربطه روح الأُس. ويُكِّمُه إليه ملايصة الخلق.

والتنظر في علم القرب هو تحقيق القلب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية نوعان: عامة. وهي: معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى (٥٧: ٤) وهو معكم أينما كنتم) وقوله (٥٨: ٧) ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو راعهم، ولا حمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا).

وخاصة: وهي معية القرب، كقوله تعالى (١٦: ١٣٨) إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وقوله (٢: ١٥٣) إن الله مع الصابرين) وقوله (٢٩: ٦٩) وإن الله مع المحسنين).

فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة، والنصر، والحفظ. وكل المعنيين مصاحبة منه للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف«مع» في لغة العرب تفيد الصحة اللاتقة، لا تشعر بامتزاج ولا احتلاط، ولا مجاورة، ولا غانة. فمن طم منها شيئاً من هذا فمر سوء فهمه أئني.

وأما القرب: فلا يقع في القرآن إلا حاصاً وهو نوعان قرب من داعيه بالإحانة. وقربه من عانده بالإثابة.

فالأول: كقوله تعالى (٢: ١٨٦) وإذا سألك عبادي عسى؟ فإني قريب. أحيب دعوة الداعي إذا دعان) ولما نزلت جواباً للصحابه رضى الله عنهم وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم «ربنا قريب ففناجيه؟ أم بعيد ففناديه؟ فأبهر الله تعالى هذه الآية». والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم «أقرب ما يكون العبد من ربه: وهو ساجد. وأقرب ما يكون الرب من عبده: في جوف الليل» فهذا قر به من أهل طاعته.

وفي الصحيح . عن أبي موسى رضي الله عنه قال «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا عائياً. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».

فهذا قرب خاص بالداعي دعاء العادة والتشاء والحمد وهـ. القرب لا ينافي كمال مابية الرب لخلقـه . يستواءه على عرشه . بل يجامعه ويلامسه . فإنه ليس كثرت الأقسام بعضها من بعض . تعالى به عن ذلك علواً كبيراً . ولكنه نوع آخر والعدو الذي يهدى بوجهه قربة جداً من محبوب بيته وبه مفاور يتقطع فيها أعماق المظي . ويجده أقرب به من جلسه .

وأهل لسته أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثه وحذوه . الذين هو عدهم أولى بهم من أنفسهم وأحب إليهم منها . يحدون نفوسهم أقرب إليه وهم في الأقطار البائية عنه من حيران ححرته في المدينة . والمحبون المتتاقون للكعبة والبيت احرام يحدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها . هذا مع عدم تأخر القرب منه فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء . وهو مستوعب عرشه . وأهل الدوف لا ينتهون في ذلك إلى شبهة معدل بعيد من الله . حالي من محته ومعرفته .

والقصد: أن هذا القرب يدع صاحبه إلى ركوب المحبة وكسب ارداد . أ ارداد قربا . فالمحبة بين قريبي . قرب قلبا . وقرب بدمه . وير معرفتي معرفة قميا حملت عليها . ودعوت إليها . ودعوت عليها . ومعرفة بعدها هي من شأنها وآت .

وأما ربطه بروح الأنس فهو تعلق قلبه بروح الأب . ذلك . تعلقاً لا رماً لا يفارقه . بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لارمة . ولا ريب أن هذه الرابطة هي ملاسة الخلق . بل يند الوحشة في ملاستهم بقدر أنسه برده . وقرة عينه نحوه . وقرة عينه . فإنه ليس مع الله غيره . فإن لانسهم لانسهم برسمه دونه ويره وقلبه فقلبه وره في مـ . ويدنه ورسمه في ملا

(٣٢) مَنَزِلُ الصَّدَقَةِ

ومن منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «الصدق» وهو منزل القوم الأعظم. الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين المهالكين. و به تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الحاد من أهل السير. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطع. ولا واجه باطلا إلا أذهبه وصارعه. من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. فهو روح الأعمال. ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حصرة دي الجلال. وهو أساس بناء الديس، وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة «السوة» التي هي أرفع درجات العالمين. ومن مساكنهم في احداث تجري العيون والأنهار إلى مركز الصديقين. كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدرر مدد متصل ومعين.

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين وحسن المعاملة عليهم بالسير ونصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى (١١٩:٩) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وقال تعالى (٦٩:٤) ومن يقطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) فهم الرقيق الأعلى (وَحَسِّنْ أَوْلَئِكَ رَفِيقًا) ولا يزال الله يمدد لهم بأعمه وألطافه وبريده إحساناً منه وتوفيقاً. ولهم مرتبة المعية مع الله. ومرتبة الله مع لصادقين، ولهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له. فقال (٢١:٤٧) فإذا عَزَمَ الْأُمُورُ فَلَوْ صدقوا الله لكان خيراً لهم).

وأخبر تعالى عن أهل الرِّ. وأثنى عليهم. أحسن أعمالهم: من الإيمان، والإسلام، والصدقة، وعصر. وأهم أهل الصدق فقال (١٧٧:٢) ولكن نُرْمِ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والسائلين، وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون).

وهذا صريح في أنَّ «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة. وأن «الصدق» هو مقام الإسلام والإيمان.

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق وموافق. فقال (٣٣: ٢٤) ليحري الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم).
والإيمان أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر.

وأخبر سبحانه: أنه في يوم القيامة لا يسمع العبد وينحيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى (١١٩: ٥) هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم حبات تحري من تحتها الأنهار. حالدين فيها أبداً. رضى الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى (٣٩: ٣٤) والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فالذي جاء بالصدق: هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. قال الصدق: في هذه الثلاثة.

فالصدق في الأقوال: استواء اللسان على الأقوال، كاستواء السلسلة على ساقها. والصدق في الاعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال: استواء أعمال القلب والخوارج على الإخلاص. واستفراغ الوسع، وبدل الطاقة. فذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقته ولذلك كان لا يكر الصدق رضى الله عنه وأرضاه: دروة شام الصديقية، سُمى «الصديق» على الإطلاق، و«الصديق» أبلغ من الصدوق والصدق أبلغ من الصادق.
فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية. وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم، مع كمال الإخلاص للمريبل.

وقد أمر الله تعالى رسوله: أن يسأله أن يجعل مَذْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ على الصَّدَق. فقال (١٧: ٨٠) وَقُلْ: رَزَتْ أَدْخَلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ. وَأَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ. واحمل لي من لَدُنْكَ سُلْطَاناً نصيراً) وأخبر عن حليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين. فقال (٣٦: ٨٤) واحمل لي لسان صدق في الآخرين) وشر عباده بأن له عبده قَدَّمَ صدق، وَمَتَّقَتْ صدق. فقال تعالى (١٠: ٢) وبشر الذين آمنوا أن لهم قَدَّمَ صدق عند ربهم) وقال (٥٤: ٥٥) إن المتقين في جنات وبهر. في مَقْعَدٍ صِدْقٍ عند ملكٍ مقتدر).

فهذه حمة أتباع: مَذْخَل الصدق، ومَخْرَج الصدق. ولسان الصدق، وقَدَّمَ الصدق، ومَقْعَد الصدق

وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت، المتصل بالله، الموصل إلى الله. وهو ما كان به ولله، من الأقوال والأعمال. وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق، ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتاً بالله، وفي مرضاته. بالظفر بالعبية، وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها. ولا له ساق ثابتة يقوم عليها. كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة.

وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة: كان مدخل صدق بالله، ولله، وابتغاء مرضاة الله. فاتصل به التأيد، والظفر والنصر، وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله، ولا لله، بل كان محدة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار.

وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بنى قريظة. فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم. فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله. فصاحه ضامن على الله. فهو مدخل صدق، ومخرج صدق. وكأن بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج محرماً لا أكون فيه ضامناً عليك.

يريد: أن لا يكون المحرغ مخرج صدق. ولذلك فُسر مدخل الصدق ومخرجه: بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة، ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مدخله ومخرجه صلى الله عليه وسلم. وإلا فمدخله كلها مدخل صدق، ومخرجه محارج صدق إذ هي لله وبالله وأمره، ولا ابتغاء مرضاته. ومن خرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخل آخر - إلا يصدق أو يكذب، فمخرج كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان.

وأما لسان الصدق، فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق. ليس ثناء بالكذب. كما قال عن إبراهيم ودرته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه (١٩: ٥٠) وحملنا لهم لسان صدق غليظاً والمراد باللسان ههنا: الثناء الحسن. فله كان صدق باللسان، وهو محله. أطلق الله سبحانه السنة العاد بالثناء على الصادق، حراء وفاق. وعمره عه.

فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا، واللغة. كقوله تعالى (٤:١٤) وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) وقوله (٢٢:٣٠) واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وقوله (١٠٣:١٦) لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذا لسان عربي مبين) ويراد به الجارحة نفسها. كقوله تعالى (١٦:٧٥) لا تحرك به لسانك لتعجل به).

وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة «القدم» ما قدموه وما يتقدمون عليه يوم القيامة. وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويتقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها أراد: ما يتقدمون عليه. ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم: فلأنهم قدموها. وقدموا الإيمان به بين أيديهم. فالثلاثة قدم صدق. وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى.

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق، ودوامه ونفعه، وكمال عائدته. فإنه متصل بالحق سبحانه، كائن به وله. فهو صدق غير كذب. وحق غير باطل. ودائم غير زائل. ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الريبة، كما في الترمذي - مرفوعاً - من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الصدق طمأنينة. والكذب ريبة).

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الصدق يهدي إلى البر. وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومدأها. وهي غايته. فلا ينال درجتها كاذب أبته. لا في قوله، ولا في عمله، ولا في حاله. ولا سيما كاذب على الله في أسمائه وصفاته، ونفى ما أثبتته، أو إثبات ما نفاه عن نفسه. فليس في هؤلاء صديق أدأ.

وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه. بتحليل ما حرمه. وتحريم ما لم يحرمه. وإسقاط ما أوحسه، وإيجاب ما لم يوجبه، وكراهة ما أحبه، واستحباب ما لم يحبه. كل ذلك مناف للصديقية.

وكذلك الكذب معه في الأعمال: بالتخلي لحلية الصادقين المخلصين، والراهدين المتوكلين. وليس في الحقيقة منهم.

فمنك كانت الصديقية، كمال الإخلاص والافتد، وسبعة لنحر و، مرة، طاهراً
و- ح-، حتى إن صدق المتابعين يُجَلُّ البركة في بيعهما. وكذاهما يحق بركة بيعهما كما في
صحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(السبعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما:
تُحَقَّتْ بركة بيعهما)

● كلمات في حقيقة الصدق

ق- عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل،
وقيل: موافقة السر للطق.
وقيل: استواء السر والعلاية، يعني أن الكاذب علايته خير من سريره كالمافق الذي
طاهره خير من باطنه.
وقيل: الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة.
وقيل: كلمة الحق عند من تخاف وترحوه.
وقال الحفيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين
سنة
وهذا الكلام يحتاج إلى شرح. وقد يسق إلى الدهر خلافه، وأن الكاذب متون. لأن
الكذب ألوان، فهو يتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق وحد في نفسه،
وصاحبه لا يتلون ولا يتغير.

كس مراد الشيخ أسى القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات التي ترد على
الصدق لا ترد على الكاذب المرائي. بل هو فارغ منها. فإنه يرد عليه من قبل الحق موارد
الصدقين على الكاذبين المرائين ولا يعارضهم الشيطان. كما يعارض الصادقين فإنه لا أرب
نه في حربة لاشيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافها وتوابعها. فلا
نره لا هارباً من مكان إلى مكان ومن عمل إلى عمل. ومن حال إلى حال ومن سب إلى
سب. لأنه يخاف في كل حال يطمئن إليها. ومكان وسب أن يقطعه عن مطلوبه. فهو لا
يسكن حالة ولا شيئاً دون مطلوبه. فهو كالجوال في الآفاق في طلب العى الذي يموق به
أدعياء والأحوال والأسباب تتقلب به، ونقيمه وتعدده، ونحركه وتسكبه. حتى يجد فيها ما
يعبسه على مطلوبه. وهذا عرير فيها فتله في تقلب، وحركة شديدة بحسب سعة مطلوبه

وعظمته ومهته أعلى من أن يصفه - و - وصفه على رسمه وحال. وبكر شديد غيره، فهو كالمحب الصادق، الذي منه تنبتش على غيره. وكذا حال الصادق في طلب العلم، وحده الصادق في طلب الدنيا فكان صادق في صتيه لا يستقر له قرار، ولا يدوم على حالة واحدة.

وأيضاً: فإن الصادق مطلوبه رضا ربه، ونسب أوامره، وتنسج محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أين توجهت ركائبها. ويستقل معها ير ستقل مضاربها فيها هو في صلاة إدرايته في ذكره، ثم في غرو، ثم في أمر معروف، أو سمي عن منكر أو في قيام بسب فيه عمارة الدين والدينا، ثم في عيادة مريض، أو تنسج حدة، أو نصر مظلوم - إن أمكن - إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع.

فهو في تفرق دائم لله، وحمية على الله، لا يمكنه رسم ولا عادة ولا وضع، ولا يتقيد بقيد ولا بكرة. ولا يمكنه معين يصلي فيه لا يصلي في غيره، ويرتي معين لا يلبس سواء. وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها، مع فصل غيرها عليها، وهي على من غيرها في الدرجة، وتقدم ما بينهما كعد ما بين السماء والأرض.

فإن اللاء والآفات والرياء والتصنع، وعدة النفس، وإيثار مرادها، والاشارة إليها: كلها في هذه الأوصاف، والرسوم والتقيود، التي حسنت رايها عن السير إلى قلوبهم، فضلاً عن السير من قلوبهم إلى الله تعالى، فإذا حرج أحدهم عن رسمه ووضعه وريته وقيدته وإشارته - ولو أن أفضل منه - استهجن ذلك، ورآه نقصاً، وسنوطاً من أعين الناس، وانحطاطاً لرتبته عندهم، وهو قد انحط وسقط من عين له.

وقد يحس أحدهم ذلك من نفسه وحاله، ولا تدعه رسومه وأوصاعه وريته وقيدته: أن يسمى في ترميم ذلك وإصلاحه، وهذا شأن الكذاب الرائي الذي يدي للباس خلاف ما يعلمه الله من باطنه، العامل على عمارة نفسه ومرنته، وهذا هو المفاق بعينه، ولو كان عاملاً على مراد الله منه، وعلى الصدق مع الله، لأنقلته تلك القيود، وحبسته تلك الرسوم، ولرأى الوقوف عندها ومعها عين الانقطاع عن الله لا إليه، ولما مالى في ثوب لس، ولا أتى عمل عمل، إذا كان على مراد الله من العبد.

فكلام أبي القاسم الجليل حق، كلام رسخ في الصدق، عالم بتفاصيله وآفاته، ومواضع اشتباهه بالكذب.

وأيضاً فحمل الصدق كحمل الحال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العرائم، فهم يتقبلون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل، والرياء والكذب حفيف كالريشة لا يجد له صاحبه ثقلاً

اليسه . فهو حامل له في أي موضع اتفق ، بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة . فهو لا يتقلب تحت حمله ولا يجهد ثقله .

وقال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره .
وقال إبراهيم الخواص : الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه ، أو أفضل يعمل فيه .
وقال الجنيد : حقيقة الصدق : أن تصدق في موطن لا ينحيك منه إلا الكذب .
وقيل : ثلاث لا تخطيء الصادق : الحلاوة ، والملاحة ، والهيبة .

● صدق الاستدراك

وَأَوَّ الصدق : صدق القصد ، وبه يتلافى كل تفريط ، ويتدارك كل فائت ، ويعمر كل خرب . وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقص عهد ، ولا يصير على صحة ضد . ولا يقعد عن الجذب بحال .

وذئ : كمال العزم ، وقوة الإرادة ، بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك ، وميل شديد يقهر السرعة على صحة التوجه . فهو يطلب لا يمازجه رياء ولا فتور . ولا يكون فيه قسمة نحال . ولا يصح 'الدخول في شأن السفر إلى الله ، والاستعداد للقاءه إلا به .

وهو حامل على كل سب ينال به الوصول ، وقطع كل سب يحول بينه وبينه . فلا يترك فرصة تمرته . وما فاته من القرص السابقة تداركها بحسب الإمكان . فيصلح من قلبه ما تمزقت يد العفنة و'نشوة . ويُعَمَّر منه ما حربته يد البطالة . ويوقد فيه ما أطعته أهوية النفس . وَيُلْئِم منه ما شَغَّته يد التفريط والإضاعة . ويسترد منه ما بهبته أَكْثُ المصوص والسراق . ويزرع منه ما وحده بوراً من أراضيه . ويقلق ما وجده شوكا وشَبْرَقا في نواحيه . ويستعرج منه ما ملأته مواد الأحلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعطب . ويدأوي منه الجراحات التي أصابته من عبرت الرياء . ويعمل منه الأوساخ والخبوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأوقات ، حتى لو اطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دأغاً له ، فيطهره بالماء البارد من يابيع 'الصدق . الخالصة من جميع الكدورات ، قبل أن يكون طهره بالجحيم والحميم . فإنه لا يجاور الرحمن قسب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أندأ . ولاند من طهر . فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين وأنعمهم . والله المستعان .

و'لصادق حقيقة : هو الذي قد انجذبت قوى روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه ، والسير إليه ، والاستعداد للقاءه . ومن تكون هذه حاله : لا يحتمل سسا يدعوه إلى نقص عهده مع الله بوجه . وكذلك لا يصبر على صحة الصد ، وهم أهل العفلة ، وقضاع طريق القلب إلى الله . وأصر

تيء على الصادق صحتهم، بل لا تصبر نفسه على ذلك أبداً، إلا جمع ضرورة وتكون صحتهم، له في تلك الحال نقاله وشحه، دون قلبه وروحه. فإن هذا لما استحكمت العلة عليه كما استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأحسية التي يسهو بينهم بالمصادرة فاستدت السعة. وقوى الحرب. وبحسب هذه الأجنية وإحساس الصادق بها: تكون معرفته وهربه عن الأصداد. فإن هذا الصدق إن يطلق أحس قلب الصادق: أنه يطلق لسان العلة، والرياء والكبر، وطلب الخاء. ولو كان ذا كراً أو قارئاً، أو مصلحاً أو حاجاً، أو غير ذلك. ففر قلبه منه. وإن صمت أحس قلبه. أنه صمت على غير حضور جمعية على الله، وأقبال بالقلب عليه، وعكوف السر عليه. فينصر منه أيضاً. فإن قلب الصادق قوى الإحساس.

فيجد الغيرية والأجينية من الضد. ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الحبيثة. فيروى وجهه لذلك. ويعتريه عوس. فلا يأمن به إلا تكلفاً. ولا يصاحبه إلا ضرورة. فيأخذ من صحتته قدر الحاجة، كصحة من يشتري منه، أو يحتاج إليه في مصالحه، كالروحة والحامد وبحوه.

• كثير قليل

وهذه المنزلة تقوده إلى أن لا يتمى الحياة إلا للحق، ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان، فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشع من رضا محبوبه. ويقوم بعبوديته. ويستكثر من الأساب التي تقربه إليه، وتدنيه منه. لا لعله من علل الدنيا. ولا لشهوة من شهواتها، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «لولا ثلاث لما أحببت البقاء: لولا أن أحمل على جباد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالة أقوام ينتقون أطايب الكلام، كما يُنتقى أطايب التمر». يريد رضى الله عنه: الجهاد، والصلاة، والعلم النافع. وهذه درجات الفضائل. وأهلها هم أهل الزلفى، والدرجات العليا.

وقال معاذ رضى الله عنه عند موته «اللهم إنك تعلم أسمى لم أكن أحب البقاء لجرى الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولا لنكح الأزواج، ولكن لظماً للمواجر، ومكادة الليل، ومزاحة العلماء بالركب عند جلق الذكر».

وهو في ذلك لا يرى نمسه إلا مقصراً، والموجب له هذه الرؤية: استظام مطلوبه. واستصغار نفسه، ومعرفته بغيرها، وقلة راده في عبه. فمن عرف الله وعرف نفسه: لم ير نفسه إلا بعين القصان.

وأيضاً، فإن الصادق مصطر - أشد ضرورة - إلى متابعة الأمر، والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، في طاهره وباطنه، والاعتداء به، والتعمد بطاعته في كل حركة وسكون، مع إخلاص القصد لله عز وجل. فإن الله تعالى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. وماعدا هذا ففوت النفس، وبجرد حفظها، واتباع أهوائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والخلوات ما كثر. فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده عملاً، أو يرضى به، حتى يكون على متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حالصاً لوجهه سبحانه.

ومن ههنا يفارق الصادق أكثر السالكين. بل يستوحش في طريقه. وذلك لقلة سالكيها. فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم، وتحريده أنفسهم لنفوسهم، والصادق في وادٍ. وهؤلاء في وادٍ.

(٣٣) مَنَزِلَةُ الْإِيثَارِ

ومن منازل «إياك نعد وإياك نستعين» مرحلة «الإيثار»
 قال الله تعالى (١٦:٦٤) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).

فالإيثار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه. والتحيح: حريص على ما ليس بيده. وإذا حصل بيده شيء شح عليه. وبخل بأحراحه. فالحل ثمره الشح. والشح يأمر بالسخة، كما قال السي صلي الله عليه وسلم (إياكم والشح. فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا).
 فالبحيل من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أجاب داعي الخود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء. وهو أفضل من سخاء البدل.
 قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبدل.

وهذا المنزل: هو منزل الخود والس
 وسمي بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى
 إحداها: أن لا يقصه البدل، ولا يصعب عليه. فهو مرحلة «السخاء».
 الثانية: أن يعطى الأكثر، ويُنْقَى له شيئاً، أو يبقى مثل ما أعطى. فهو «الجود».
 الثالثة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وهو مرتبة «الإيثار» وعكسها «الأثرة» وهي استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبصار: رضي الله عنهم (إنكم ستلقون بعدى أثرة. فاصبروا حتى تلقوني على الخوض) والأبصار: هم الدين وصهم الله بالإيثار في قوله (١٦:٦٤) ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فوصهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفاً.
 وكان قيس بن سعد بن عباد رضي الله عنهما من الأجواد المعروفين. حتى إنه مرض مرة، فاستسقى إخوانه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: إياهم كانوا يستحيون بمالك عليهم من الدين

فقال: أحرى الله ما لا يجمع الإحوان من الزيارة. ثم أمر ماديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو مه في حل. فمأ أمسى حتى كُشرت عتة نابه، لكثرة من عاده.

فتأمل سر التقدير، حيث قدر الحكيم الخير — سبحانه — استئثار الناس على الأنصار بالدنيا — وهم أهل الإيثار — ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على موسهم بالمارل العالية في حسات عدن على الناس. فتظهر حيثذ فصيلة إيثارهم ودرحتهم و يغنطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غطة. وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

فإذا رأيت الناس يستأثرون عليك — مع كونك من أهل الإيثار — فاعلم أنه خير يراد بك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

● مصاعد الجود

و «الجود» عشر مراتب.

أحدها: الجود بالنفس. وهو أعلى مراتبه، كما قال الشاعر:

يجود بالنفس، إذ صَنَّ البخیل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود
الشامية: الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته،
والجود بها. والإيثار في قضاء حاجات الملتمس.

الثالثة: الجود براحتة ورفاهيته، وإحجام نفسه. فيجود بها تعباً وكذا في مصلحة غيره. ومن
هذا حود الإنسان بنومه ولذته لمسايره، كما قيل:

مُتَّيِّمٌ بالندى، لو قال سائله: هب لي جميع كَرَى عينيك، لم يتم

الراسعة: الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال.
لأن العلم أشرف من المال.

والناس في الجود به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره الناقد: أن لا ينفع
به بخيلاً أبداً.

ومن الجود به: أن تذله لمن لم يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرْحاً.

ومن الجود بالعلم: أن السائل إذا سأل عن مسألة: استقصيت له جوابها جواباً شافياً، لا
يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان معصم يكتب في جواب الفتيا «نعم» أو
«لا» مقتصراً عليها.

ولقد تهتدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في ذلك أمراً عجيباً:
كان إذا سئل عن مسألة حكمية، ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة، إذا قدر، وأخذ
الخلاص، وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أرفع للسائل من
مسألته. فيكون فرجه بتلك المتعلقات، والنوازم: أعظم من فرجه بمسألته. وهذه فتاويه - رحمه
الله - بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك.

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها ومتعلقاتها
ومأخذها، بحيث يشفيه ويكفيه.

وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضئ بماء البحر؟
فقال (هر الطهور ماؤه، الحل ميتته) فأجابهم عن سؤالهم. وحاد عليهم بما لعلهم في بعض
الأحيان إليه أخرج مما سألوه عنه.

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟
فقال (أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن) ولم يكن يحنى عليه صلى
الله عليه وسلم نقصاناً من بحفاه، ولكن نههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في أجوبته
صلى الله عليه وسلم. مثل قوله (إن بعث من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن
تأخذ من مال أخيك شيئاً. ثم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ بغير حق؟) وفي لفظ (أرأيت إن
منع الله الثمرة: ثم يأخذ أحدكم مال أخيه، بغير حق؟) فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها
إلزامه بالثمن. وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع.

الخامسة: الجود بالنفع الجاه. كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان ونحوه. وذلك
ركاة الخاء المطالت بها العبد. كما أن التعليم وبذل العلم زكاته.

السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه. كما قال صلى الله عليه وسلم (يُضج
على كل سُلَاقَى من أحدكم صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين اثنين:
صدقة. ويعين الرجل في دابته، فيحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة
الطيبة: صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويُمِيط الأذى عن
الطريق: صدقة) متفق عليه.

السابعة: الجود بالعرض، كحدود أبي سَنَسَمٍ من الصحابة رضي الله عنهم. كان إذا أصبح
قال «اللهم إنه لا مال لي، أتصدق به على الناس. وقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن شئمني، أو

قدسي: فهو في حل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستطيع منك أن يكون كأي صمضم؟».

وفي هذا الجود من سلامة الصدر، وراحة القلب، والتخلص من معادة الخلق ما فيه.

الثامنة: الجود بالصبر، والاحتمال، والإعطاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأمر له وأنصر، وأمنك لنفسه، وأشرف لها. ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار.

فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود فإنه يحتسب ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قل الآخرة. وهذا جود العترة. قال تعالى (٥: ٤) والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له) وفي هذا الجود. قال تعالى (٢: ٤٠) وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأحره على الله. إنه لا يحب الظالمين) فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل، وأذن فيه. ومقام الفضل، وندب إليه. ومقام الطم، وحرمة.

التاسعة: الجود بالخلق والشر والسطة. وهو جود الجود بالصبر، والاحتمال والعمو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخفركم من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منسبط إليه) وفي هذا الجود من المنافع والمساو، وأنواع المصالح ما فيه. والعد لا يمكنه أن يسهم بخلقه واحتماله.

العاشرة: الجود بتركه ما يأي الناس عليهم. فلا يتلعت إليه. ولا يستشرف له نفعه، ولا يتعرض له بحاله، ولا لسانه. وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك «إنه أفضل من سحاء النفس بالبدل».

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على الناس، فخذ عليهم رهدك في أموالهم. وما في أيديهم، تفصل عليهم، وتزاحمهم في الجود، وتعد عنهم الراحة. ولكل مرتبة من مراتب الجود مريد وتأثير خاص في القلب والحال والله سبحانه قد ضمن المزيد للحواد، والإتلاف للممسك. والله المستعان.

● سعة الصبىق

ومداية لا تسماء في مدارج الايتار ان نؤثر اخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك ديداً. ولا يقطع عليك ضرباً، ولا يفسد عليك وقتاً. وذلك بأن تقدمهم على نفسك في مصالحهم. مثل أن تسمعهم وتنجو. وتكسوهم وتغزو، وتسقيهم وتطعم، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إثم لا يجوز في الدين. ومثل أن تؤثرهم عائلتك وتنفق كلاً مصطراً، مستثراً لناس أو سائلاً. وما أن لا يقطع عليك طريقاً، وذلك طريق الطلب والمسير إلى الله تعالى، مثل أن تؤثر حميتك على ذكرك، وتوجهك وحميتك على الله. فتكون قد آثرته على الله. وآثرت نفسك من الله ما لا يستحق الإيتار. فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رحل فاستوقفه، وأخذ يحدّثه ويهيئه حتى فاتته الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق السائر إلى الله تعالى فإيتارهم عنده عين العيب، إلا أن تكون محالة ضيف أو نحوه. فإن ذلك من تمام الخلود والإيتار، كما ذكرنا.

وكذلك إيتارنا يسد على المؤثر وقتة قبيح أيضاً. أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمة على الله. يفرق قلبه عنه بعد جمعته، ويتت حاطره، فهذا أيضاً إيتار غير محمود. وكذلك إيتارنا يستعمل القلب والمكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تعين عليك، على العكس الباع واستعمال القلب بالله، ما لم يكن بصر مظلوم وإعانة همدان أو شناعة حسنة. ومن هم تكلم الفقهاء في الإيتار بالغرّب. وقالوا: إنه مكروه أو حرام. كمن يؤثر بالنصف لأوب غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بمره من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة.

● لا تخف في الله لومة لائم

و يطل استريرتقي حتى يؤثر رضى الله على رضى غيره، وإن عظمت فيه المحن، وتقلت فيه المؤن. وضعف عنه الظن والبدن.

فهو يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أعصت الخلق وهي درجة الأسياء. وأعلاها للرسل عليهم صوت الله وسلامه. وأعلاها لأولى العزم مهم. وأعلاها لنسب الله عليه وسلم وعليهم. فبه قادم العالم كله. وتجرّد لدعوة إلى الله. واحتمل عداوة العبد والغريب في الله تعالى. وآثر رضى الله على رضى الخلق من كل وجه. ولم يأخذ في إيتار رضاء لومة لائم. بل كان همة وعزمه وسعيه كله مقصوداً على إيتار مرضاة الله، وتبليغ رسالته، وإعلاء كلمته، وجهاد أعدائه. حتى طهر دين الله على كل دين. وقامت حجة على العالمين. وتمت بعثته على

المؤمنين. فبلغ الرسالة. وأدى الأمانة. وضح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وعد الله حتى أتاه اليقين من ربه. فلم يزل أحد من درجة هذا الإيثار مائلاً صلوات الله وسلامه عليه والحنة تعظم على صاحب هذا الإيثار، ليتأخر من ليس من أهله، فإذا احتملها وتقدم: انقلبت تلك المحر منحناً. وصارت تلك المؤن عوباً. وهذا معروف بالتحرة الخاصة والعامة فإنه ما أثر عد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق، وتعمل ثقل ذلك ومؤثره، وصبر على محنة إلا أنشأ الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة ومسرة، ومعوقة بقدر ما تحمل من مرضاته. فانقلبت معاقبه أماناً، ومطمان عظمه بحاة، وتعه راحة، ومؤثره معونة، وبلية نعمة، ومحنة محنة، وسخطه رضى. فبا خية المتخلفين، وياذلة المتهمين.

هذا، وقد حرت سنة الله - التي لا تدبيل لها - أن من أثر مرضاة الخلق على مرضاته: أن يسخط عليه من أثر رضاه، ويحذله من جهته، ويجعل محنته على يديه. فيعود حامده ذاماً. ومن أثر مرضاته ساحطاً. فلا على مقصوده منهم حصل. ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأجمعهم.

هذا مع أن رضى الخلق: لا مقدور، ولا مأمور، ولا مأثور. فهو مستحيل. بل لابد من سخطهم عليك. فلا تخطوا عليك وتصور رضى الله عنك أحب إليك وأنت لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راض. فإذا كان سخطهم لابد منه - على التقديرين - فآثر سخطهم الذي ينال به رضى الله. فإن هم رضوا عنك بعد هذا، وإلا فأهون شيء رضى من لا ينفعك رضاء. ولا يصرك سخطه في دينك. ولا في إيمانك. ولا في آخرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فبصرة سخط الله أعظم وأعظم. وخاصة العقل: احتمال أدنى المفسدين يدفع أعلاهما. وتقويت أدنى المفسحين لتحصيل أعلاهما. فوار عقلك. ثم انظر أي الأمرين خير وآثره، وأيها تتر وتنفذ عنه فهذا رهان قطعي ضروري في إيثار رضى الله على رضى الخلق.

هذا مع أنه إذا أثر رضى الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق، وإذا أثر رضاءه له يكفوه مؤنة غضب الله عليه

قال السامعي رضى الله عنه رضى لناس غاية لا تدرك عليك بما فيه صلاح نفسك ورمه ومن المعلوم أن المؤثر رضى الله متصفاً لمعاداة الخلق وأدبه. وسعيه في إتيانهم ولا. هذه سنة الله في خلقه. ولا همه دس الأسياء والرسول، والذين يأمرهم بالسخط من - سر والعائمين بدين الله، الدائين عن كتابه وسنة رسوله عنده^٩

فمن آثر رضى الله فلا بد أن يعاديه ردالة العالم وسقطهم، وُثَّها لهم، وأهل البدع والمجور
 مسهم، وأهل اريزمات الباطلة، وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا
 طالب الرجوع الى الله، عامل على سماع خطاب (٢٧: ٨٩ - ٣٠ يا أيُّها النفس المطمئنة.
 ارجعي الى ربك راضية مرضية) ومن إسلامه ضلَّ كامل لا ترعرعه الرجال. ولا تقلقله
 الحال، ومن عقد عروة صره مُخْجَم لا تَحُلُّه المحن والتدائد والمخاوف.
 وملائك ذلك أُمْران: الزهد في الحياة والنساء. فما ضعف من ضعف، وتأخر من تأخر إلا
 بحسه للحياة ونسقاء، وثناء الناس عليه، وبعثته من دمهم له. فإذا زهد في هذين التينين،
 تأخرت عنه العورص كلها. وانعمس حينئذ في العساكر.
 وملائك هذين نشيئين بشيئين. صحة اليقين. وقوة المحبة.
 وملائك هذين متيئين أيضاً: بصدق اللجأ والطلب، والتصدي للأسباب الموصلة إليهما.
 فإلَّ ههنا تستهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد يد من أمة الأمور كلها يده
 (٣١، ٣٠: ٧٦) وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليه حكيمًا. يدخل من يشاء
 في رحمته. والظالمين أعدَّ لهم عذاباً أليماً).

(٣٤) مَنَزَلُ الْإِنْسَانِ

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة (الحلق)

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (٦٨: ٤) وإنا أنزلناه على خلق عظيم). قال ابن عباس وبجاءه: لعل حين عظيم، لادين أحب إلى ولا أرضى عندى منه. وهو دين الإسلام. وقال الحسن رضى الله عنه: هو آداب القرآن.

وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله. وينهى عنه من نهى الله. والمعنى: إنك لعل الخلق الذي أنزل الله به في القرآن.

وفي الصحيحين: أن هشام بن حكيم «سأل عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئاً».

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى (٧: ١٩٩) خذ العفو. وأعز بالعرف. وأعرض عن الجاهلين) قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل (هاهنا؟ قال: لا أدري حتى أسأل، فسأل. ثم رجع إليه. فقال: إن الله يأمرك أن تَصِلَ من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك).

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال.

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم.

الثاني: أخذهم منهم ما يذولونه بما عليهم من الطاعة.

الثالث: أن الناس معه قسما: موافق له موال، ومعادٍ معارض. وعليه في كل واحد من

هذه واجب.

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمر بالمعروف. وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم. وينهاهم عن ضده.

وواجبه فيما يذلوله له من الطاعة: أن يأخذ منهم ما سئى عليهم، وطوعت له به أنفسهم، سباحة واختياراً. ولا يحملهم على العتة والمشقة فيفسدهم.

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (٧: ١٩٩) خذ العفو وأمر بالعرف. وأعرض عن الجاهلين) قال عبدالله بن الربيرضى الله عنهما: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسيس، مثل قبول الأعذار، والعفو والمساهلة، وترك الاستقصاء في البحث، والتفتيش عن حقائق بواطنهم.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: خذ ماعا لك من أموالهم. وهو العاضل عن العيال، وذلك معنى قوله تعالى (٢: ٢١٩) ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو).

ثم قال تعالى (وأمر بالعرف) وهو كل معروف. وأعرفه: التوحيد. ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد.

ثم قال تعالى (وأعرض عن الجاهلين) يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. كقوله تعالى (٢٥: ٦٣) وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً) وعلى هذا فليست بمسوخة. بل يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولا ينتقم لنفسه.

وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. قال أس رضى الله عنه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً» وقال «مامسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سنة. فما قال لي قط: أف. ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» متفق عليهما.

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن البر: هو حسن الخلق». وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك، وكهرت أن يطلع عليه الناس».

فقابل البر بالإثم. وأجبر: أن الرحسن الخلق. والإثم: حوار الصدور. وهذا يدل على أن حسن الخلق: هو الدين كله. وهو حقائق الإيمان، وشرائع الإسلام. ولهذا قابله بالإثم.

وفي حديث آخر «البر: ما أطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر» وقد فرس حسن الخلق بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمأنينة النفس والقلب. والاثم حوار الصدور، وما حاك فيها، واسترات به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس. كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (حياركم: أحاسنكم أخلاقاً). وفي الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وإن الله تعالى ليقض الفاحش البذيء»، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفيه أيضاً — وصححه — عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله، وحسن الخلق. ومثل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج).

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم — وصححه — «إن من أكمل المؤمنين إيماناً: أحسنهم خلقاً. وخياركم: خياركم لنسائهم». وفي الصحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم» رواه أبو داود.

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم «أنا زعيم ببيت في ربقة الجنة: لمن ترك المراء وإن كان محققاً. وبيت في وسط الجنة: لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» رواه الطبراني وإسناده صحيح. فجعل البيت العلوي جزءاً لأعلى المقامات الثلاثة. وهي حسن الخلق. والأوسط لاوسطها. وهو ترك الكذب. والأدنى لأدناها. وهو ترك المماراة، وإن كان معه حق. ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله.

وفي الترمذي عن جابر رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم (إن من أحبكم إلى، وأقر بكم منى مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلاقاً. وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفقهون. قالوا: يا رسول الله. قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفقهون؟ قال: المتكبرون) الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. والمتشدد: المتكلم بملء فيه تفاصلاً وتعاطفاً وتظاولاً، وإظهاراً لفضله على غيره. وأصله: مر الفقه. وهو الامتلاء.

• الاخلاق الاساسية

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان. لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعفة، والشجاعة، والعدل.

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ، وكف الأذى، والحلم والإنابة والرفق، وعدم الطيش والمعلقة.

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقناص من القول والفعل، وتحمله على الحياء. وهو رأس كل خير. وتقتنه من الفحشاء، والبخل والكذب، والغيبة والميعة.

والشجاعة: تحمله على عزة النفس، وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والبدى، الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. فإنه بقوة نفسه وشجاعته يسلك عنانها، ويكبحها بلجامها عن الترخ والبطش. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب) وهو حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه.

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه، وتوسطه فيها طرقي الإفراط والتفريط. فيتحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشجاعة، الذي هو توسط بين الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم، الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس.

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة.

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة، وبنائها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. والشهوة. والغضب.

فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. والكمال نقصاً والنقص كمالاً.

والظلم: يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فينصب في موضع الرضى، ويرى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويخل في موضع العدل، ويذل في موضع الخل، ويحرم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، وبلين في موضع الشدة، ويشد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع.

والشهوة: تحمله على الحرص والشح والبخل، وعدم العفة والثمة والجشع، والذل والدناءات كلها.

والغضب: يحمله على الكبر والحقد والحسد، والعدوان والسفه.

و يتركب من بين كل حلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مدمومة.
وملاك هذه الأربعة أصلاً: إفراط النفس في الضعف، وإفراطها في القوة فينبولد من
إفراطها في الضعف: المهانة والبخل، والخسة واللؤم، والدل والحرص، والشح وسفاس الأمور
والأخلاق.

و يتولد من إفراطها في القوة: الظلم والغضب والحدة، والعش والطيش.
فالأخلاق الذميمة: يولد بعضها بعضاً، كما أن الأخلاق الحميدة: يولد بعضها بعضاً.
وكس خلق محمود مكتنف بخلقين دميمين. وهو وسط بينهما. وطرفاه خلقان ذميان،
كالجود: الذي يكتسبه خلقا الحل والتدبير. والتواضع: الذي يكتسبه خلقا الدل والمهانة.
والكر العلو.

فمن النفس متى انحرفت عن «التوسط» انحرفت الى احد الحلقين الذميين ولا بد، فإذا
انحرفت عن حق «التواضع» انحرفت: إما الى كسر وعلو، وإما الى ذل ومهانة وحقارة. وإذا
انحرفت عن حق «الحياء» انحرفت: إما الى قحة وحرأة، وإما الى عر وتخور ومهانة، بحيث
يُطبيع في نفسه عدوه. ويعوته كثير من مصالحه. ويرغم أن الحامل له على ذلك الحياء. وإما
هو المهانة والععر. وموت النفس.

وكذلك إذا انحرفت عن خلق «النصر المحمود» انحرفت: إما الى جزم وهلع وحشع
وتسخط. وإما الى عطية كد، وقسوة قلب، وتححرط.
وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت. إما الى الطيش والتورف والحدة والخفة، وإما الى
الدل والمهانة والحقارة. هرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وحقارة وععر، وبين من حلمه حلم
اقتدار وعرة وشرف كما قيل.

كس حسب أنسى سبر اقتدار حجة لاجيء إليها اللثام

وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت: إما الى عجلة وطيش وعنف، وإما الى
تفريط وإساعة. والرفق والأناة بينهما.

وإذا انحرفت عن خلق «العة» التي وهبها الله للمؤمنين، انحرفت: إما الى كسر، وإما الى
دل. وعة المحموده بينهما

وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت إما الى تهور وإقدام غير محمود، وإما الى حس
وتأخر بدموم.

وإذا انحرفت عن خلق «المافسة في المراتب العالية والقبطة» انحرفت. إما الى حسد، وإما
الى مهانة، وعز ودل وررضي بالدون.

إذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت: إما الى حرص وكَلْب، وإما الى بخل ومهانة وإسراف.

وإذا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت: إما الى قسوة، وإما الى ضعف قلب وجبن نفس، كمن لا يقدم على ذبح شاة، ولا إقامة حد، وتأديب ولد. ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك. وقد ذبح أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بيده في موضع واحد ثلاثاً وستين بدنة. وقطع الأيدي من الرجال والنساء، وصرب الأعناق. وأقام الحدود ورحم بالحجارة حتى مات المرحوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم.

وكذلك طلاقة الوجه، والشر المحمود. فإنه وسط بين التمسيس والتقطيب وتصغير الحد، وطى الشَّر عن البَشَر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد، بحيث يُذهب الهيبة، ويزيل الوقار، ويطمع في الجانب، كما أن الانحراف الأول يقع الوحشة والمصّة، والنفرة في قلوب الخلق.

وصاحب الخلق الوسط: مهيب محبوب، عرير حابه، حبيب نقاؤه. وفي صفة نبيّا صلى الله عليه وسلم (من رآه بديهةً هابه. ومن حالطه عشرة أحبه) والله أعلم.

● فضيلة المغالبة

اعلم أن أصعب ماعلى الطبيعة الانسانية. تعيير الأخلاق التي طعت النعوس عليها. وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إما عملوا عليها، ولم يطفروا أكثرهم بتبديلها. لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق ورز: كسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولى على مملكة الطمع.

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الاخلاق. ولا يحتاج الى علاجها وإزالتها. ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إراتها.

وتقدم قبل هذا مثلاً نصرته. مطابقاً لما يريده. وهو: نهر حارٍ صَبَّه ومُتَحَدِّره، ومُتَنَزِّهِ الى تغريق أرض وعمراء ودور. وأصحابها يعلمون أنه لا ينتهى حتى يُحَرَّب دورهم. و يتلف أراضيهم وأموالهم. فانقسموا ثلاث فرق.

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها الى سَكْرِهِ وَحَبِّهِ وإيقافه. فلا تصنع هذه الفرقة كبير أمر. فإنه يوشك أن يحتجم ثم يتخيل على السكر، فيكون إفساده وتخريبه أعظم.

وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لا يعمي عنها شيئاً. فالت: لا خلاص من محذوره إلا سقطة من أصل الينوع. فرامت قطعة من أصله. فتندر عليها ذلك عاية التعذر، وأبت الطبيعة

السهرية عليهم ذلك أشد الإباء، فهم دائماً في قطع النبوع، وكلما سدوه من موضع بيع من موضع. فاشتمل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الرراعات والعمارات وعرس الأشجار. وجاءت فرقة ثالثة، حالفت رأى المرتين. وعلموا أنهم قد صاع عليهم كثير من مصالحهم. فاختاروا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهى إلى العمران، فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه. ولا يتصرفون به. فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات. وسقوها به. فأنبت أنواع العشب والكلأ والتمر المختلفة الأصناف، فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في شأن هذا النهر. فإذا تبين هذا المثل، فإله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان — بل وسائر الحيوان — على طبيعة محمولة على قوتين: عضية. وشهوانية. وهي الإرادية. وهاتان القوتان هما الحاملتان لأحلاق النفس وصفاتها. وهما مركزتان في جيلة كل حيوان. فبقوة الشهوة والإرادة: يجذب المنافع إلى نفسه. وبقوة الغضب يدفع المضار عنها. فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه: تولد منها الحرص. وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه: تولد منه القوة والغيرة فإذا عجز عن ذلك المضار: أوثرت قوة الحقد. وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه. ورأى غيره مستبداً به: أوثرت الحسد. فإن ظفر به. أوثرت شدة شهوته وإرادته: خلق السحن والشح. وإن اشتد حرصه وشهوته على الشيء، ولم يمكنه تحصيله إلا بالقوة الغضبية، فاستعصمها فيه: أوثرت ذلك العدوان، والهي والطمع. ومنه يتولد: الكبير والفخر والخيلاء، فإنها أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب.

هذا تبين هذا: فالنهر مثال هاتين القوتين. وهو منصب في جدول الطبيعة ومجراها إلى دور القسب وعمرانه وحواسله، يمر بها ويتلفها ولا بد. فالنفس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه. فحرب ديار الإيمان. وقيل آثاره. وهدم عمرانه. وأبنت موضعها كل شجرة حيثة، من حطط وضرب وشوك ورقوم. وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد.

وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر. فافترقا ثلاث فرق. فأصحاب الرياضات والمجاهدات، والخلوات والتمريبات: راموا قطعه من ينبوعه. فأبنت عليهم ذلك حكمة الله تعالى، وما طمع عليه الجيلة البشرية. ولم تنفذ له الطبيعة. فاشتد القتال. ودم الحرب. وحمى الوطيس. وصارت الحرب دولا ويحالا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى محاربة النفس على إرادة تلك الصمات.

وفرقة أخرى عرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يحميوا دواعي تلك الصفات مع تخليتها إياها على مجراها، لكن لم يمتكوا نهرها من إفساد عمرانهم. بل اشتغلوا بتحسين العمران، وإحكام بنيانه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل إليه. فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمه. بل أخذ به يميناً وشمالاً. فهؤلاء صرفوا قوة غريزتهم وإرادتهم في العمارة، وإحكام

البناء . وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها، خوفاً من هدم البناء.
وقد سألت عن هذه المسألة بعض الشيخوخ؟ فقال لي: مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافرين. فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها، والاشتغال بقتلها: انقطع. ولم يمكنه السفر قط. ولكن لتكن همتك المسير، والإعراض عنها، وعدم الالتفات إليها. فإذا عرض لك فيها ما يوقك عن المسير فاقتله. ثم امض على سيرك
إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت سُدى ولا عبثاً. وأنها بمنزلة ماء يُسقى به الورد، والشوك، والثمار، والخطب، وأنها صوان وأصداف لجواهر منتوية عليها. وأن ما خاف منه أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر، والبطر والظلم والعدوان. و يسقى به علو الهمة، والأنفة، والحمية، والمراعاة لأعداء الله، وقهرهم والعلو عليهم. وهذه درة في صدفته. فصرفوا مجراها إلى هذا الفراس. واستخرجوا هذه الدرة من صدفته. وابقوه على حاله في نفوسهم. لكن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع. وقد (رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجاجة يتبخر بين الصغين. فقال: إنها لشيعة يبغيضها الله، إلا في مثل هذا الموضع).

فانظر كيف خلّى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه.
وفي الحديث الآخر— وأظنه في المسند — (إن من الخيلاء ما يحبها الله. ومنها ما يبغيضها الله. فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحرب، وعند الصدقة).
فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع موصلاً؟
فصاحب الرياضات، والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات، والخلوات: هيهات هيات، إنما يوقعه ذلك في الآفات، والشبهات، والضلالات. فإن تزكية النفوس مُتَّكَم إلى الرسل. وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها. وجعلها على أيديهم دعوة، وتعليماً وبياناً، وإرشاداً، لاحقاً ولا إلهاماً. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى (٢:٦٢) هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته. ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) وقال تعالى (٢:١٥١، ١٥٢) كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون).

وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأبدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة، التي لم يجيء بها الرسل: فهو كالمرضى الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلحتها إلا من طريقهم. وعلى أيديهم، ومحض الانقياد، والتسليم لهم. والله المستعان.

• من كل حسب قدرته

وأساس الاخلاق: أن تعرف مقام الخلق. وأنهم بأقدارهم مربوطون. وفي طاقتهم محسوس. وعلى الحكم موقوفون. تستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أس الخلق منك، وعمة الخلق إليك. ونجاة الخلق بك.

فهيته الدرجة: يكون تحسين الخلق مع الخلق في معاملتهم. وكيفية مصاحبتهم. فانك إذا عرفت مقام الخلق، ومقاديرهم، وجريان الأحكام القدريه عليهم، وأنهم مقيدون بالقدر، لاخروجهم عنه ألبتة، ومحسوسون في قدرتهم وطاقاتهم. لايمكنهم تجاوزها الى غيرها، وأنهم موقوفون على الحكم الكوني القدري لايتعدونه، استمدت بهذه المعرفة ثلاثة أشياء:
أمن الخلق منك. وذلك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة. ثم يطالبهم بما لايقدرؤن عليه. وامتشل فيهم أمر الله تعالى لبيبه صلى الله عليه وسلم بأحد العفو عنهم. فأمروا من تكيده إياهم والرامة لهم ما ليس في قواهم وقدرهم.

وأيضاً فإنهم يأمنون لامتته. فإنه في هذه الحال عاذرهم فيما يجري عليهم من الأحكام فيما لم يأمر انشرع بإقامته فيهم. لأنهم إذا كانوا محسوسين في طاقتهم فيسبني مطالبتهم بما يطالب به المحسوس. وعذرهم بما يعذره المحسوس. وإذا بدا منهم في حقل تقصير أو إساءة، أو تفريط. فلا تقابلهم به ولاتحاصمهم. بل اعفر لهم ذلك واعذرهم. نظراً الى جريان الأحكام عليهم، وأنهم آلة. وههنا ينصنع الصاء بشهود الحقيقة عن شهود جبايتهم عنك، كما قال بعض العارفين لرجل تعدى عليه وظلمه: إن كنت طالما فالذي سلطك على ليس نظام. وههنا للعباد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أدى الخلق وجبايتهم عليه.

• عن الدعاة سنة كونية قضاها الله

أحدها: هذا، وهو مشهد «القدر»، وأن ماخرى عليه: منيئة الله وقضائه وقدره. فبإياه كالتأذى بالحر والبرد، والمرض والألم، وهبوب الرياح، وانقطع الأمطار. فإن الكل أوحته منيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب وجوده. وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا: استراح. وعلم انه كائن لاهالة. فما للحرع مه وجب. وهو كالخرج من الحر والبرد والمرض والموت.

● للصبر في المحن لذة

المشهد الثاني: مشهد «الصبر» فيشهد وجوبه، وحسن عاقبته، وجزاء أهله، وما يترتب عليه من الغبطة والسرور. ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام. مما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختباراً على هذا — وهو محمود — صبر اضطراراً على أكرمه. وهو مذموم.

● عز العفو

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفصله وحلاوته وعزته: لم يعدل عنه إلا لعش في بصيرته. فإنه (ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً) كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم بالتحريفة والوجود. وما انتقم أحد لنفسه إلا ذلك. هذا، وفي الصنع والعفو والحلم: من احلاوة والطمأنينة والسكينة، وشرف النفس، وعزها ورفعته عن تشعيبها بالانتقام: عاينيس شيء من في المقابلة والانتقام.

● نرضى ليرضى

المشهد الرابع: مشهد «الرضا» وهو فرق مشهد «العفو والصفح» وهذا لا يكون إلا للبريء المطمئنة، سيما إن كان ما أصيبت به منه القيام لله. فإذا كان ما أصيبت به في الله، وفي مرضاته ومحبه: رقيت عما نالها في الله. وهذا شأن كل محب صادق، يرضى عما ياله في رضا محبوبه من المكاره. ومتى تحط به وتشكى منه، كان ذلك دليلاً على كذبه في محته.

● نحسن لمن أساء

المشهد الخامس: مشهد «الإحسان». وهو أرفع مما قبله. وهو أن يقابل إساءة المسء إليه بالإحسان. فيحسن إليه كلما أساء هو إليه. ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، وأنه قد أهدى إليه حسناته، وبهاها من صحبته. وأنتها في صحيفة من أساء إليه. فيبقي لك أن تشكره، وتحسن إليه بما لاسه له إلى ما أحسن به إليك.

وههنا يسفح استحضار مسألة اقتضاء الهمة الثواب. وهذا المسكين قد وهك حسناته. فإن كنت من أهل الكرم فأنبه عليها، لتثبت الهمة. وتأمين رجوع الواهب فيها. وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم. وأهل الغزائم. ويهوسه عليك أيضاً: علمك بأن الجزاء من حسن العمل. فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق اليك عفوت عنه. وأحسن اليه، مع حاجتك وصعفك وفقرك وذلك. فهكذا يفعل المحسن التقدر العزيز الفني بك في إساءتك. يقابلها بما قابلت به إساءة عبده اليك. فهذا لا بد منه.

● خراطير الثأر تستهلك القلب

الشهد السادس: مشهد «السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شريف جداً لم عرفه، وذاق حلاوته. وهو أن لا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، وطلب الوصول الى درك ثأره، وشفاء نفسه. بل يفرغ قلبه من ذلك. ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له. وألذ وأطيب. وأعون على مصالحه. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده، وخير له منه. فيكون بذلك معيئاً. والرشد لا يرضى بذلك. ويرى أنه من تصرفات السفه. فأين سلامة القلب من امتلاءه بالغل والوساوس، وإعمال الفكر في ادراك الانتقام؟

● العفوية قطع الحاح الجاهل في الظلم

الشهد السابع: مشهد «الأمن» فإنه اذا ترك المقاتلة والانتقام: أمن ما هو شر من ذلك. وإذا انتقم: واقع الخوف ولا بد. فإن ذلك يروع العداوة. والعاقلة لا يأمن عدوه، ولو كان حقيراً. فكيف من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر، ولم ينتقم، ولم يقابل: أمن من تولد العداوة، أو ريباً دتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه. ويكف من جزعه، بعكس الانتقام. والواقع شاهد بذلك أيضاً.

● صفقة رابحة.... ثمنها: عرض ودماء

الشهد الثامن. مشهد «الجهاد» وهو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله. وأمرهم بالمعروف، وببهم عن المنكر. إقامة دين الله. وإعلاء كلمته.

وصاحب هذا النعم: قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن. فإن أراد أن يستلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها. فلا حق له على من آذاه. ولا تنية له قبله. إن كان قد رضى بمقد هذا التنازع. فإنه قد وحب أجره على الله. وهذا ثابت بالصريح وإجماع الصحابة رضى الله عنهم. ولهذا مع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من مكى سكى مكة — أعزها الله — ولم يزد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أحده الكفار. ولم يصنعهم دية من قتلوه في سبيل الله.

ولما عزم الصديق رضى الله عنه على تصميم أهل الردة ما أتلعه من يعوس المسلمين وأموالهم. قال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه — بمشهد من الصحابة رضى الله عنهم «تلك دماء وأموال دهب في الله. وأحورها على الله. ولا دية لشيء» فأصعق الصحابة على قول عمر وواقفه عليه الصديق.

فمن قام لله حتى أدى في الله: حرم الله عليه الانتقام. كما قال لقمان لابنه (١٧:٣١) وأثر بالمعروف. وآنة عن المنكر. وأصر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمان.

● تكفير الخطايا بالمحسن : نعمة

المشهد التاسع: مشهد «العمة» وذلك من وجوه. أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب النصر. ولم يجعله ظالماً يترقب المقت والأخذ. فلو تخير العقل بين الخاتين — ولابد من إحداها — لاختار أن يكون مظلوماً. ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياهم. فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياهم. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والدنوب. ومن رضى أن يلتقى الله بأدوائه كلها وأسقامه، ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له التواء: فهو مغبون سفيه. فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركه لك، وبعث إليك على يدى من تفعلك بمصرته.

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهول وأسهل من غيرها. فإنه مأمور بعمدة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر. فإن لم يكر فوقها عمدة في البدن والمال فليظن إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهيئة. وأنها في الحقيقة نعمة. والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين.

هـ . وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيمة بما له قتل الناس من حقوق في المال والبس وعرض . فالعاقل يُعدُّ هذا ذخراً ليوم الفقر والندقة . ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئاً .

● على الدرب نجدد المثال

المشهد العاشر: مشهد «الأسوة» وهو مشهد شريف لطيف جداً . وإن العاقل اللبيب يرصد أن يكون له أسوة برسل الله ، وأنبيائه وأوليائه ، وحاصته من خلقه . وفيهم أشد الخلق امتحاناً - ناس - وأذى الناس اليهم أسرع من السيل في الحدور . ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم سلام مع أنهم . وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤده من قبله . وقد قال به ورقة بن نوفل «لَتَكْذِبُنَّ» وَلَتُخْرِجُنَّ» وَلَتُؤْذِيَنَّ» وقال له «ما جاء أحد بمثل ما حنت به إلا عيى» وهذا مستمر في رتبته كما كان في مرتبته صلى الله عليه وسلم .
أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله ، وخواص عباد الله : الأمل فالأمل؟ .
ومن أحب معرفة ذلك فليقف على ميخ العلماء ، وأذى الجهال له . وقد صنف في ذلك بن عبد نير كتاباً سماه «عن العلماء» .

● السائر الى الله لا توقفه الاتواء

المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد» وهو أحل المشاهد وأرفعها . فإذا امتلأ قلبه بحجة الله ، وإخلاص له ومعاملته ، وإيثار مرصاته ، والتمرد اليه ، وفرة العين به ، والإس به ، وطمان اليه . وسكن اليه . واشتاق الى لقائه ، واتحده ولياً دون من سواه ، بحيث قوّض اليه أموره كلها . ورضي به وبأفضيته . وفنى بحبه وخوفه ورحائه وذكره والتوكل عليه . عن كل ما سواه . فإنه لا يسقى في قلبه منع لشهود أذى الناس له أlette . فصلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وبشره تتطلب للانتقام والمقابلة . بهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يعنيه عن الله ويعوصه منه . فهو قلب حانع غير شعبان . فإذا رأى أي طعام رآه فقدت اليه نوازعه . وابعثت اليه دواعيه . وأما من مثلاً قلبه ناعلى الأعدية وأشرفها : فإنه لا يلتفت الى مادونها . وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء .
دو فضل العظيم .

● اطلب العذر ... واشكر

ولا تتم هذه المشاهد الا بتحسين خلقك مع الحق تعالى ، بأن تعلم أن كل ما يأتيك منك يرحب عذراً ، وأن كل ما يأتيك من الحق سبحانه يرحب شكراً

وهذه الدرجة مبيية على قاعدتين:

أحدهما: أن تعلم أنك ناقص. وكل ما يأتي من الناقص ناقص. فهو يوجب اعتداله منه لاعتداله. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر أما الشر: فظاهر. وأما الخير: فيعتذر من نقصانه. ولا يراه صالحاً لربه.

فهو — مع احسانه — معتذر في إحسانه. وكذلك مدح الله أوليائه بالوحد منه مع إحسانهم بقوله (٢٣: ٦٠) والذين يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم (هو الرجل يصوم. ويتصدق. ويحاف أن لا يقبل منه) فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى.

والحامل له على هذا الاعتذار أمران.

أحدهما: شهود تقصيره ونقصانه.

والثاني: صدق محبة. فإن الحب الصادق يتقرب إلى محبته بغاية إمكانه.

وهو معتذر إليه، مستحي منه: أن يراجه عما واجهه به. وهو يرى أن قدره فوقه وأحل منه.

وهذا متاهد في محبة المخلوقين.

القاعدة الثانية: استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك، والاعتراف بأنه يوجب الشكر عليك، وأنت عاجز عن شكره. ولا ينشأ هذا إلا في المحبة الصادقة. فإن الحب يستكثر من محبته كل ما يناله. فإذا ذكره تنبأ وأعطاه إياه: كان سروره بذكره له، وتأهيله لعطائه. أعظم عده من سروره بذلك العطاء بل يعيب سروره بذكره له عن سروره بالعطية.

● التحريدان المتكاملان

ومدار حسن الخلق مع الحق، ومع الحق: على حرفين. ذكرهما عبدالقادر الكيلاني فقال:

كن مع الحق بلا تخلق. ومع الخلق بلا نفس.

فتأمل. ما أحل هاتين الكلمتين، مع احتصارهما، وما أحمهما لقواعد السلوك. ولكل خلق حميل؟ ومساد الخلق إنما يشأ من توسط الحق بينك وبين الله تعالى. وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق — حال كونك مع الله تعالى — وعزلت النفس — حال كونك مع الخلق — فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم. وشعروا إليه. وحاموا حوله. والله المستعان.

(٣٥) مَنَازِلُ التَّوَّاصِعِ

ومن مَدارِل «إياك نَعُد وإياك نَسْتَعِي» منزلة «التَّوَّاصِع».

قَدْ سَمِعَ تَعَارَ (٢٥: ٦٣) وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا أَيَّ مَكِينٍ وَوَقَرٍ مَتَوَصِّعِينَ، غَيْرِ أَتْرَبِينَ، وَلَا مَرْحِيحٍ وَلَا مَتَكَبِّرِينَ. قَالَ الْحَسَنُ: عَمَاءُ حُلَمَاءٍ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَنِيشٍ: أَصْحَابُ وَقَارٍ وَعَفَّةٍ لَا يَسْفَهُونَ. وَإِنْ سَمِعَهُ عَلَيْهِمْ حُلَمُوا.

«وَهُوَ» - لَفَتْحٌ فِي اللَّغَةِ: الرَّفَقُ وَاللِّينُ. وَ«الْهَوْنُ» بِالضَّمِّ: الْهَوَانُ وَخَفَافٌ مِنْهُ. صَعَةُ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَالْمَصْرِمِ: صَفَةُ أَهْلِ الْكُفْرَانِ. وَخَزَاؤُهُمْ مِنَ اللَّهِ التَّيْرَانُ.

وَقَدْ تَعَدَّى (٥٤: ٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ).

لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ دَلٌّ رَحْمَةً وَعِظْفًا وَتَشَفُّعًا وَاحِدَاتٍ عَدَاهُ بِأَدَاةٍ «عَمِي» تَصْمِيغًا لِمَعْنَى هَذِهِ الْأَفْعَالِ. فَإِنَّهُ - يَرْتَدُّ عَنْ دَلِّ الْهَوَانِ الَّذِي صَاحَبَهُ دَلِيلٌ. وَإِنَّمَا هُوَ دَلٌّ لِلَّيْلِ وَالْإِقْيَادِ الَّذِي صَاحَبَهُ ذَلُولٌ. فَالْمُؤْمِنُ دَلِيلٌ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ (الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الذَّلُولِ، وَالْمُنافِقُ وَالْفَاسِقُ ذَلِيلٌ) وَأَرْبَعَةٌ يَمُشُّهُمْ لَدَلُّ أَشَدَّ الْعَشَقِ: الْكَذَابُ، وَالنَّمَامُ، وَالْحِيلُ، وَالْجَوَارُ.

وَقَرْنَهُ «إِ» عَرَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ» هُوَ مِنْ عَرَّةِ الْقُوَّةِ وَالْمَعْنَةِ وَالْعِلْمَةِ. قَدْ عَطَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ كَسَالِدَ لَوْلَاهُ. وَعَلَى الْكَافِرِينَ كَالسَّعِ عَلَى فَرَسَةٍ. كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى (٤٨: ٢٩) أَشَدَّ عَلَى الْكَافِرِينَ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ).

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عِيَّاسِ بْنِ حَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدْ رَسُلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِلَى اللَّهِ أَوْحَى إِلَى: أَنْ تَوَاصَعُوا، حَتَّى لَا تَبْقَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. وَلَا يَبْعِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ).

وفي صحيح مسلم عن اس مسعود رضى الله عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر).

وفي الصحيحين مرفوعاً (ألا أخبركم بأهل النار؟ كل غُلّ تجوّظ مستكبر)

وفي حديث احتجاج الجنة والنار (أن السار قالت: ما لي لا يدخلني إلا الجبارون،
والمتكبرون؟ وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقّطهم) وهري الصحيح
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم (يقول الله عز وجل: العزة إزاري . والكبرياء ردائي . فمن نازعني عدبته).

وفي جامع الترمذي مرفوعاً عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه (لا يزال الرجل يذهب
بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين . فيصبيه ما أصابهم).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان فيسلم عليهم .
وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم . فتطلق به حيث شاءت .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث .

وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة أهله ، ولم يكن ينتقم لنفسه قط .
وكان صلى الله عليه وسلم يحصف نعله ، ويرقع ثوبه ، ويحلب الشاة لأهله ، ويعلف البعير
ويأكل مع الخادم ، ويحالف المساكين ، ويشتى مع الأرملة واليتيم في حاجتهما ، ويدأ من لقيه
بالسلام ، ويجيب دعوة من دعاه . ولوالى أيسر شيء .

وكان صلى الله عليه وسلم هين المؤنة ، لين الخلق . كريم الطبع . جميل المعاشرة . طلق الوجه
بساماً ، متواضعاً من غير ذلّة ، جواداً من غير سرف ، رقيق القلب رحيماً بكل مسلم خافض
الجناح للمؤمنين ، لين الجانب لهم .

وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ — أو تحرم عليه النار — تحرم
على كل قريب هين لّين سهل) رواه الترمذي . وقال: حديث حسن .

وقال (لو دُعيت إلى ذراع — أو كراع — لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع — أو كراع —
لقبلت) رواه البخاري .

وكـ صلى الله عليه وسلم يعود المريض. ويشهد الخنارة. ويركب الحمار، ويجيب دعوة النعب.

وكـ يوم قريظة على حمار محطوم يحمل من ليف عليه إكاف من ليف.

• دوائر التواضع

سئل فضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يحصع للحق، ويقاد له. ويقبله من قاله. وقيل: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. وهذا مذهب الفضيل وغيره.

وقـ الحيد بن محمد: هو خفص الجناح، ولين الحاسب. وقـ ابن عطاء: هو قبول الحق مما كان. والبر في التواضع. فمن طلبه في الكبر فهو كطلب الماء من النار.

وقـ إبراهيم بن شيان: الشرف في التواضع. والعز في التقوى. والحرية في القاعة. وقـ عروة بن الزبير رضى الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على عاتقه قرينة ماء. فقلت «يا أمير المؤمنين؛ لا ينبغي لك هذا». فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين. دخلت نفسي نحوه. فأردت أن أكسرها».

وقـ أبو هريرة رضى الله عنه إمارة مرة. فكان يحمل حرمة الخطب على ظهره. ويقول ضَرَقُوا لِأُمِيرٍ.

وقـ الحسن بن محبوب: كسر خبر. فاستضافوه. فنزل فأكل معهم، ثم حلهم إلى مسكنه. فأطعمهم وكساهم، وقال: اليد لهم. لأنهم لا يجدون شيئاً غير ما أطعموني، ونحرتهم أكثر منه.

وقـ كـ أن أبا ذر رضى الله عنه غيّر بلالا رضى الله عنه بسواده، ثم بدم. فألقى بسفه. فحلف: لا رفعت رأسي حتى يطأ بلال حذى بقدمه. فلم يرفع رأسه حتى فعل بلال.

وقـ رجاء بن حيوة. قُوت ثياب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه — وهو يحط — بأثني عشر درهماً. وكاتب قاء وعمامة وقميصاً وسروالاً ورداءً وحمين وقلنسوة.

وبلغ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن ابناً له اشترى له حاتماً بألف درهم. فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت قميصاً بألف درهم. فإذا أتاك كتابي فبع الحاتم. وأشبع به ألف بطن. واتخذ حاتماً بدرهمين. واجعل قميصه حديداً صينياً. واكتب عليه: رحم الله امرأه أ عرف قدر نفسه. والله اعلم.

● الانقياد للحق روح التواضع

وروح التواضع: أن يتواضع العبد لصولة الحق. بأن يتلقى سلطان الحق بالخضوع له، والذل، والانقياد، والدخول تحت رقبته. بحيث يكون الحق متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. فهذا يحصل للعبد خلق التواضع. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبير بضده. فقال «الكبر يظفر الحق، وعُصص الناس» فطر الحق: رذته ويجهده، والدفع في صدره. كدفع الصائل. و«عصص الناس» احتقارهم، وازدراؤهم. ومتى احتقرهم وازدراؤهم: دفع حقوقهم. وجحدها، واستهان بها. ولما كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا تُقر له بالصولة على تلك الصولة التي فيها، ولا سيما النفوس المطلقة. فتصول على صولة الحق بكرها وباطلها. فكان حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحق، وانقياده لها. فلا يقابلها بصولته عليها.

● لانعاض الدليل والمنقول برأي أوقياس

وركنه الأهم: التواضع للدين. وهو أن لا يعارض بمقول منقولاً. ولا يتهم للدين دليلاً. ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً.

و«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإدعان. وذلك بثلاثة أشياء.

الأول: أن لا يعارض شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم، المسماة: بالمعقول، والقياس، والدوق، والسياسة.

قالاً ولى: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين، الذين عارضوا نصوص الوحي بمقولاتهم الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والقل: قدمنا العقل. وعزلنا النقل.

والثانية: مستكرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرأى والنصوص قدما للقياس على النص. ولم تلتفت إليه.

والثالثة: للمستكرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد. فإذا تعارض عندهم الدوق والأمر. قدموا الدوق والحال. ولم يعبأوا بالأمر.

والرابعة: للمستكرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة. قدموا السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة.

فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر. والتواضع: التحلص من ذلك كله.

اشانى: أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين، بحيث يظنه فاسد الدلالة، أو ناقص الدلالة، أو قاصره، أو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه، ونبلية فيه. كما قيل:

وكم من عائب قولا صحيحاً وأفته من الفهم السقيم
ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهم
وهكذا انراقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو العاصد
الذهن. المأقوف في عقله، وذهنه. فالآفة من الذهن الليل. لا في نفس الدليل.

وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكك عليك، وينبفهمك عنه فاعلم أنه لعضته وشرفه
استصصى عليك. وأن تحته كنزاً من كنوز العلم. ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك.

لأنك لم تحذ له السبل السوى من صدق الإخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلوب، ولأنك لم تأخذ
الأسباب المصيبة - هناك المنظمة لقلبك، من صدق التوجه إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسلم، لتستأهل
هذا الكبر.

وأما بالنسبة إلى عيرك: فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحى، وليكن رداه أيسر شيء
عليك لنصوص. فما لم تفعل ذلك فليست على شيء.

قد - الشافعى، قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانته له سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم: سم يحل له ان يذعها لقول أحد.

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا ألبة. لا باطنه، ولا بلسانه ولا بفعله. ولا
بحاله. بل إذا تحس بشيء من الخلاف: فهو كخلاف المقيم على الرنا. وتُشرب الحمر، وقتل
النفس. بل هذ' الخلاف أعظم عند الله من ذلك. وهوداع إلى الفاق. وهو الذى حاه الكفار.
والأثمه على نصوصهم.

واعلم أن المخالف للنص — لقول متسوعه وشيخه ومُقلّده، أو لرأيه ومعقوله، وذوقه، وسياسته إن كان عند الله معذوراً، ولا والله ما هو بمعذور، — فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعدر عند الله ورسوله، وملائكته. والمؤمنين من عباده.

فواعجباً إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعدر من خالفها تقليداً، أو تأويلاً، أو غير ذلك. فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم، وأقوال شيوخهم. لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا له الحبائل. وبغوه الغوائل. ورموه بالعظائم. وجعلوه أسوأ حالاً من أرباب الجرائم؟ فرموا بدانهم وانسلوا منه لؤاذاً. وقذفوه بمصائبهم. وجعلوا تعظيم المتوسعين ملاذاً لهم ومعاذاً. والله أعلم.

● ثقة على بصيرة

ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة في الصيرة، والاستقامة بعد الثقة. وأن البيئة وراء الحجة.

فيعلم أولاً أن النجاة من الشقاء والضلال: إنما هي في البصيرة. فمن لا بصيرة له: فهو من أهل الضلال في الدنيا. والشقاء في الآخرة.

والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين.

وهذه «البصيرة» وهبية وكسبية. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته، وتجرد لله من هواه: استنارت بصيرته. ورزق فرقاناً يفرق به بين الحق والباطل.

ثم أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال، إلا بعد الثقة بصحة مامعه من العلم. وأنه مقتبس من مشكاة النور. ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة.

ومبنى هذا على أن يعلم أن البيئة وراء الحجة. و«البيئة» هي: استبانة الحق وظهوره. وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهوره وانضج.

وفيه معنى آخر. وهو: أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد: كان هذا القول هو سبب تبينها وظهورها، وانكشافها لقلبه.

وفيه معنى آخر أيضاً: أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على العبد. فإذا عرف الحجة انضج له بها ما كان مشكلاً عليه من علومه، وما كان معيياً من أعماله.

● نواخي كل مسلم ونقبل عذره

وحد - التصريح اما يكون بأن ترضى بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمين أياً، وإن لا ترد على عدوك حقاً، وإن تقبل من المعتذر معاذيره.
فإذا كان - قد رضي احاك المسلم لنفسه عبداً، أفلا ترضى انت به أياً؟ فعدم رضاك به أياً: غير "لكر" وأي قبيح اقبح من تكبر المد على عد مثله، لا يرضى راحوته، والله راض معوديته.

ولا تصح س درجة «التواضع» حتى تقبل الحق من تحت ومن تبص فتقبله من عدوك كما تقسه من ويث. وإذا لم ترد عليه حقه، فكيف تقسه حقاً له قبلك؟ بل حقيقة «التواضع» أنه إذا جاءك قسته مه. وإذا كان له عليك حق أديته إليه. فلا تمك عداوته من قبول حقه، ولا من إيتائه ياء.

وكذلك من ساء اليك ثم جاء يعتذر عن اساءته فإن «التواضع» يوجب عليك قول معذرتيه. حقاً كنت أو باطلا. وتكلم سريره إلى الله تعالى. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسبيين الذين تملقوا عنه في الغزو. فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه. فقبل أعدائهم. ووكمل سريره إلى الله تعالى.

وعلاوة الكره والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. وقل: يمكن أن يكون مؤمر كما تقول. ولو قضى شيء لكان، والمقدور لا مدفع له. ونحو ذلك.

● انما تنجيننا الرحمة

وتقام تواضع - ان لا يرى العابد لنفسه حقاً على الله لاجل عمله، فانه في عوديه وفقر محض، ودل واستكسار. فمضى رأى لنفسه على الله حقاً: فسدت عوديته، وصارت معلولة وخيف منها المقت. ولا يت في هذا ما أحقه سبحانه على نفسه، من إثارة عابديه وإكرامهم. فإن ذلك حق أحقه على نفسه محض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق العيد، وأنهم أوجبوه عليه بأعماله.

فعليك بالفرقة في هذا الموضع الذي هو مشرق الطرق.

ولكنك إجتث لداعي الحق حاله، إجابة محبة وربة، وطلب للمحور دانه، غير مشونة بطلب غيره من الخطوط والأعواص، فإنه متى حصل لك حصل لك كل عرض وكل حظ له وكل قسم

فمن أعرض عن طلب ماسوى الله، ولم يشب طلبه له بموص، بل كن حُباً له، وإرادة خالصة لوجهه. فهو في الحقيقة الذى يفوز بالأعراض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه، توفرت عليه في حصولها. وهو محمود مشكور مقرب.

واعلم أنه لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاته ولا فلاحاً. ولا يدخل أحداً عمله الجنة أبداً، ولا ينجيه من النار. والله تعالى — بفضله وكرمه، ومحض جوده وإحسانه — أكد إحسانه وجوده وبره بأن أوجب لعبده عليه سبحانه حقاً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب، ولو بـ «عسى، ولعل».

ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «عسى: من الله واجب».

ووعد اللئيم خلف. ولو اقترن به العهد والخلف.

والمقصود: أن عدم رؤية العبد لنفسه حقاً على الله لا ينافي ما أوجبه الله على نفسه. وجعله حقاً لعبده. قال النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه «يا معاذ، أتدرى ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يمدوه لا يشركوا به شيئاً. يا معاذ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم عليه: أن لا يعذبهم بالنار».

فأرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا يصح لديه سعى. كما قيل:

ما للمعباد عليه حق واجب	كلا. ولا سعى لديه ضائع
إن عذبوا فبعبده، أو نُعموا	فبفضله. وهو الكريم الواسع

(٣٦) مَنْزِلَةُ الْفُتُوَّةِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفتوة» وهذه منزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس. وكف الأذى عنهم. واحتمال أدبهم. فهي استعمال حسن الخلق معهم. فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. وفسق يفسد بين المروءة: أن المروءة أعم منها. فالفتوة نوع من أنواع المروءة. فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعباد، أو متعمد إلى غيره. وترك ما يندس ويشين مما هو مختص أيضا به، أو متعلق بغيره. و«الفتوة» إما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق. فهي ثلاثة منازل: منزلة التحلق وحسن الخلق. ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. وقد تقدمت منزلة الخلق.

وهذه منزلة شريفة، لم تمر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عرت عنها باسم «مكارم الأخلاق» كما في حديث يوسف بن محمد المكدر عن أبيه عن حارر رضى الله عنه عن النسي ص الله عليه وسلم «إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق، وبحاسن الأعمال». وأصل «الفتوة» من «الفتى» وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف (١٨: ١٣) «نهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» قال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. وقال إمام أحمد رضى الله عنه — في رواية أنه عد الله — عه، وقد سئل عن الفتوة؟ فقال: ترك ما تهوى لما تخشى.

وقال عمر بن عثمان المكي: الفتوة حسن الخلق. وقال أجياد: الفتوة كف الأذى ودل البدى. وقال سهل: هي اتباع السنة. وقيل: فضيلة تأتياها، ولا ترى نفسك فيها. وقيل: أن لا تحتجب من قصدك. وقيل: أن لا تهرب إذا أقبل طالب المعروف. وقيل: إظهار السنة وإسرار المحبة. وقيل: أن لا تدحروا ولا تعتذروا.

● الفتنى . . . أرض خير

واصلها: استرسال الناس في فضلك، فانك إذا استرسلت معهم، ولم تجذب عنهم عاك: نالوا من فضلك. فيكون استرسالك سبباً لئيلهم لفضلك، وقض العنان سبباً للحرمان. ثم تسعهم بحلقك، باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة، فخذ منهم ما أمر الله نيه أن يأخذه من أخلاق الناس. وهو العفو. وتدعهم يطرؤونك، أى يدوسونك من لينك وتواضعك، وحفض حناك، بحيث لا تترك لفسك بينهم رتبة تقاضاهم أن يحترموك لأجلها. ولكن مع قيام العلم: بأن يكون هذا الاسترسال موافقاً للشرع. غير مخرج عن حدوده وآدابه، بحيث لا تحملهم على تعدى حدود الله، وتضييع حقه وحقوق عباد، حافظاً لقلبك مع الله، ودوام إتصالك عليه، فانت معهم مستمرل بشحك ورسمك وصورتك فقط، ومفارقهم بقلك وسرك، منتبهاً لسرك في مدارج «اياك نعد واياك نستعين» فان هذا الانتباه هو حياة القلب والروح. فاذا فات السائر وغفل عنه: غلته الكآنة، وغمره الهم والغم والاحزان، وتاه عنه في الاودية والشعاب.

● نقص . . . وإيثار

قال صاحب المنازل شيخ الاسلام الهروي رحمه الله:
«نكتة العتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقاً».
يقول: قلب العتوة، وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك، وعيك عن فضلك. وتغيب شهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم.
والناس في هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم أهل الماء في شهود فضائلهم عن غيرهم. وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. وأوسطهم: من شهد هذا وهذا. فيشهد مافى العيب والكمال. ويشهد حقوق الناس عليه وحقوقه عليهم.
ومن مظاهرها عنده «ترك الخصومة. والتعافل عن الزلة، ونسيان الأذية».
فلا يخاصم بلسانه. ولا ينوى الخصومة بقله. ولا يخطرها على باله. هذا في حق نفسه. وأما في حق ربه: فالفتنة أن يخاصم بالله وفى الله. ويحاكم إلى الله، كما كان النى صل الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح «أوبك خاصمت. وإليك حاكمت» وهذه درجة فتنة العلماء الدعاء إلى الله تعالى.

وأب «التعدي عن الرلة» بهوائه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه
 به يرها، لئلا يعرض صاحبها للوحشة.
 وفتوة التعاض: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية.
 وأما «نسيان الأذية» فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى، ليصفو قلبك له. ولا تستوحش
 منه.

وهما نسيان آخر أيضاً. وهو من الفتوة. وهونسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه، حتى
 كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول. وهو قيل:

يسى صائعه. والله يظهرها إن الحميل إذا أخفيتة ظهرا

• المعاكسة البتاءة

ثم من مظاهرها عنده: «أن تُقرَّب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني
 عليك، سماحة لا كطما، ومودة لا مصابرة»، بأن يكون الإحسان والإساءة بينك وبينه
 جفتين. فخطئك: الإحسان. وخطته: الإساءة.

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي. فليُنظر إلى سيرة النبي صل الله عليه وسلم مع
 الناس يحده هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب
 سهامهم من التركة. وما رأيت أحداً قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس
 الله روحه - وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أنى لأصحابى مثله لأعدائه وخصومه.
 وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم.

وحشت يوماً مبشراً له بموت أكر أعدائه، وأشدهم عداوة وأذى له. فنهزنى وتكرلى
 واسترحج. ثم قام من موره إلى بيت أهله فزاهم، وقال: إنى لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر
 تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له. وعظموا
 هذه الحال مه. فرحمه الله ورضي عنه.

ومعنى الاعتذار إلى من يجني عليك: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه، والجاني
 حليق بالعدو.

والذى يُشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سُلط عليك بذنب، كما قال تعالى (٢: ٣٠) وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. ويعفو عن كثير)

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده؛ كنت في الحقيقة أول بالاعتذار. فالفتوة كل الفتوة: إن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته، ولا تطوي عنه بشرك ولا ذك، وإذا لم تحل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر: لم يكن لك في الفتوة نصيب.

والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك بها. فإن فيها كنوز المعرفة والبر.

وقوله «سماحة لا كطما، ومودة، لا مصابرة».

يعنى: اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة، وطية نفس، وانسراح صدر، لا عن كظم، وضيق ومصابرة. فإن ذلك دليل على أن هذا ليس في خلقك. وإنما هو تكف يوشك أن يزول. ويظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح. وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. وهذا الذى قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بمون الله. والله أعلم.

وفضيلة «المروءة» تتلازم مع فضائل الفتوة هذه.

● سمو المروءة

و«المروءة» فعمولة من لفظ المرد، كالفتوة من الفتى، والإنسانية من الإنسان ولهذا كان حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التى فارق بها الحيوان البهيم والشیطان الرجيم. فإن في النفس ثلاثه دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإتيان بأخلاق الشيطان: من الكبر، والحسد، والعلو، والبغى، والشر، والأذى، والفساد، والغش.

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهوة.

وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان، والنصح، والبر، والعلم، والطاعة.

فحقيقة المروءة: بغض دينك الداعين، وإجابة الداعي الثالث. وقلة المروءة وعدمها: هو الاستمرار مع دينك الداعين. والتوجه لدعوتها أين كانت.

فالإنسانية، والمروءة، والفتوة: كلها في عصيان الداعين، وإجابة الداعي الثالث. كما قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عقل. وخلق ابن آدم، وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته: التحق بالملائكة. ومن غلبت شهوته عقله: التحق بالبهائم.

ولهذا قيل في حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة.
وقال الفقهاء في حدها: هي استعمال ما يحمل العبد ويرينه، وترك ما يندسه و يشينه.
وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن. واحتساب كل خلق قبيح.
وحقيقة «المروءة» تحب للدنيا والردائل، من الأقوال، والأخلاق، والأعمال.
مروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه، واحتساب الثمار منه بسهولة ويسر.
ومروءة الخلق: سعته وسطه للحبيب والبغض.
ومروءة المال: الإصابة بدله مواقفه المحمودة عقلا وعرفاً وشرعاً.
ومروءة الخاء: بذله للمحتاج إليه.
ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره، وتوفيره، وعدم رؤيته حال وقوعه، ونسيانه بعد وقوعه.
فهذه مروءة نذل.

وأما مروءة الترك: فترك الحصام، والمعاتة، والمطالبة والمعامرة، والاضضاء عن عيب ما
يأخذ من حقه. وترك الاستقصاء في طلبه، والتعامل عن عثرات الناس، وإشعارهم أنك لا
تعلم لأحد منهم عثرة، والتوقير للكبير، وحفظ حرمة النظير، ورعاية أدب الصغير. وهي على
ثلاث درجات.
الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسه. وهي أن يحملها قسراً على ما يجتهد ويرين. وترك ما
يدس ويشين، ليصير لها ملكة في العلانية. فمن أراد شيئاً في سره وحلوته، ملكه في جهره
وعلانيته. فلا يكشف عورته في الخلوة، ولا يتحشأ بصوت مزعج ما وجد إلى خلاه سبيل. ولا
يتحشأ ويتهم عند أكله وحده.
وبالجمل: فلا يفعل خالياً ما يستحي من فعله في الملأ، إلا ما لا يحظره الشرع والعقل. ولا
يكون إلا في الخلوة، كالجماع والتحلل وبحوذلك.
الدرجة الثانية: المروءة مع الخلق، بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء، والخلق
الجميل. ولا يظهر لهم ما يكرهه هومن غيره لنفسه. وليتخذ الناس مرآة لنفسه. فكل ما كرهه
ونفر عنه، من قول أو فعل أو خلق، فليحشسه. وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله.
وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من حالطه وصاحبه من كامل وناقص، وبسوء الخلق
وحسنه. وعديم المروءة وغريرها.
وكثير من الناس: يتعلم المروءة، ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها كما روى عن
سبع الأكابير: أنه كان له مملوك سيء الخلق، فقط عليم. لا يناسه فمثل عن ذلك؟ فقال:
أدرس عليه مكارم الأخلاق.

وهذا يكون معرفة مكارم الأخلاق في صدد أخلاقه. و يكون تمرير النفس غني مصاحته
ومعاشرته، والصبر عليه.

الدرجة الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه. بالاستحياء من نظره إليك، وإطلاعه عليك في
كل لحظة ونفس، وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. فإنه قد اشتراها منك. وأنت ساع في
تسليم المبيع، وتقاضي الثمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب، وتقاضي الثمن
كاملاً. أو رؤية منته في هذا الإصلاح، وأنه هو المتولى له. لا أنت. فيغنيك الحياء منه عن رسوم
الطبيعة. والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التعماتك إلى عيب عيرك، وشهود الحقيقة عن رؤية
فعالك وصلاحك.

وكل ما تقدم في منزلة «الخلق» و «الفتوة» فإنه بعينه في هذه المسألة.

(٣٧) مَنِيَّةُ الْإِرَادَةِ

ومن مَآرِلِ «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» مَنْزِلَةُ «الْإِرَادَةِ».

قال -ه تعالى (٦: ٥٢) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَقَدْ تَعَالَىٰ (٩٢: ١٩ - ٢١) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا أَثْقَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. وَلَوْ يَرَىٰ (وَقَالَ تَعَالَىٰ (٣٣: ٢٩) وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا).

وقد تَبَيَّنَتْ عِبَارَاتُ الْقَوْمِ عَنْهَا. وَغَالِبُهُمْ يَحْسَرُ عَلَيْهَا بِأَنَّهَا تَرَكُوا الْعَادَةَ. وَمَعْنَىٰ هَذَا: أَنَّهُ عَادَةُ النَّاسِ غَالِبًا التَّعَرُّيجُ عَلَىٰ أَوْطَانِ الْغَفْلَةِ، وَاجْتِهَادُ دَاعِي الشَّهْوَةِ، وَالْإِخْلَاصُ فِي أَرْضِ «الطَّبِيعَةِ». وَالْمُرِيدُ مُنْخَلَعٌ عَنْ ذَلِكَ. فَصَارَ خُرُوجُهُ عَنْهُ: أَمَارَةٌ وَدَلَالَةٌ عَلَىٰ صِحَّةِ الْإِرَادَةِ. فَسَمِيَ انْخِلَافَهُ وَتَرْكُهُ إِرَادَةً. وَقِيلَ: يَهْوِضُ الْقَلْبُ فِي طَلَبِ الْحَقِّ. وَيَقَابُ: لَوْعَةٌ تَهْوِضُ كُلَّ رَوْعَةٍ.

قال -سَدَقَاتِي: الْإِرَادَةُ لَوْعَةٌ فِي الْغُزَاةِ، لِدَعَا فِي الْقَلْبِ، غَرَامٌ فِي الضَّمِيرِ، انْزِعَاجٌ فِي الْبَاطِنِ، تَبَرُّجٌ تَأَحُّجٌ فِي الْقُلُوبِ.

وقِيلَ: مِنْ صِفَاتِ الْمُرِيدِ: التَّحَبُّبُ إِلَى اللَّهِ بِالسَّوَابِ، وَالْإِخْلَاصُ فِي نَصِيحَةِ الْأُمَّةِ، وَالْأَسَىٰ بِالْخَلْوَةِ. وَلَا يَثَارُ لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالْحَيَاءُ مِنْ نَظَرِهِ. وَبَذَلُ الْمَجْهُودِ، وَالتَّعَرُّصُ لِكُلِّ سَبَبٍ يُوَصِّلُ إِلَيْهِ. وَالْقِدْعَةُ، وَغَدَمُ قَرَارِ الْقَلْبِ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ وَلِيِّهِ وَمَعْبُودِهِ. وَقِيلَ: مِنْ حِكْمَةِ الْمُرِيدِ: أَنْ يَكُونَ يَوْمَهُ غَلَّةً، وَكُلَّهُ فَاكَةً، وَكَلَامُهُ ضَرُورَةً. وَقَالَ -سَرُوعُشَانُ الْحَبِيرِيُّ: مَنْ لَمْ تَصَحَّ إِرَادَتُهُ ابْتِدَاءً، فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ مَرُورُ الْأَيَّامِ عَلَيْهِ إِلَّا إِدَارًا.

وقَالَ: الْمُرِيدُ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ عُلُومِ الْقَوْمِ فَعَمِلَ بِهِ: صَارَ حَكَمَةً فِي قَلْبِهِ إِلَىٰ آخِرِ عَمَلِهِ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَإِذَا تَكَلَّمَ ابْتَنَعَ بِهِ مِنْ سَمْعِهِ. وَمَنْ سَمِعَ شَيْئًا مِنْ عُلُومِهِمْ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ كَانَ حِكَايَةً يَحْمِلُهَا نِيَامًا ثُمَّ يَسَاهَا.

وقال يحيى بن معاذ: أشد شيء على المريد: معاشرته الاضداد.
وعلم السلوك مبي على الارادة، فهي أساسه وجميع بائه، وهو مشتمل على تفاصيل احكام
الارادة، وهي حركة القلب، كما ان علم الفقه يشتمل على تفاصيل احكام الخواارج.
فالفقيه: يسطر في تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الترع، وبهيه وإذنه، وكراهته،
ومتعلقات ذلك.

والمريد: ينظر في تلك الحركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه، ومفسدة
لقلبه، أو مصححة له.
ولا بد في ذلك من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا الداعي. ودعوة مستعدة،
وتحلية الطريق من المانع.

فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث.
ومن مقدماتها: الذهاب عن المادات بصفة العلم، مع صدق القصد. وخلع كل شاغل.
وهذا يوافق من حدة «الإرادة» بأنها: غائفة العادة. وهي ترك عوائد النفس، وشهواتها،
ورعوناتها وبطالاتها. ولا يكن ذلك إلا بهذه الأشياء وهي: صحة العلم ومعانفته. فإنه النور
الذي يُعرّف العد مواقع ما ينبغي إثارة طلبه. وما ينبغي إثارة تركه. فمن لم يصحبه العلم: لم
تصح له إرادة تامقة كلمة الصادقين. ولا عزة بقطاع الطريق.
ومما يعين السالك على ترك العادة: ترك الموانع والقواطع العائقة عن السلوك، من صحة
الاغيار اهل السطالة. فليس على المريد أضر من عُشْرائه القاطعين له عن سيره الى الله تعالى،
فليفترب عنهم بجهده.

فإذا صحت له هذه المقدمات: أسلمته الى ترويح الانس، والسير بين القبض واليسط،
فينتقل من مقام رسوم الاعمال الى مقام حقائقها وأذواقها واحوالها، فيترقى من الاسلام الى
الايمان، ومن الايمان الى الاحسان، فإن السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة
العمل. لعدم أنس قلبه بمعوده. فإذا حصل للقلب روح الأُس رالت عنه تلك التكاليف
والمشاق. فعبارت قرة عين له. وقوة ولذة. فتصير الصلاة قرة عينه، بعد أن كانت عملاً عليه.
و يستريح بها، بعد أن كان يطلب الراحة منها. فله ميراث من قوله صلى الله عليه وسلم
«أرحنا بالصلاة يا بلال»، «وحملت قرة عيني في الصلاة» بحسب إرادته، ومحنته، وأنسه
بالله سبحانه وتعالى، ووحشته مما سواه.

وأما «السير بين القبض واليسط».
ف «القبض» و «اليسط» حالتان تعرضان لكل سالك. يتولدان من الخوف تارة، والرجاء
تارة. فيقبضه الخوف. ويسطه الرجاء.

ويتولدان من الوفاء تارة، والحفاء تارة. فوداه: يورثه السسط ويجهار منه للفسس.
وقد يهجم على قلب السالك قص لا يدري ما سببه. وحكم صاحب هذا القمص: أمراد
الأول: التوبة والاستغفار. لأن ذلك القمص نتيجة حناية. أو حفوة. ولا يشعر بها.
والثاني: الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت، ولا يتكلف دفعه. ولا يستقبل وقته مغالبة
وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل، ويُترُك حتى يمضي عامة الليل. ويحين طلوع الفجر.
ونقتاع طلعة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. فالله يقبض ويسط.
وكذلك إذا هجم عليه وارد السسط: فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليحرزه
بـسكون والاكماش. فالعاقل يقف على الساط، ويحذر من الانبساط، وهذا شأن عقلاء أهل
'نديا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يسههم ويسطهم ويهيج أفراحهم، قابلوه بالسكون
وشبات والاستقرار، حتى كأنه لم يهجم عليهم وقال كعب بن زهير في مدح المهاجرين:
ليسوا معاريج إن نالت رماحهم قوما. وليسوا مجاريعا إذا نيلوا
فلا يجرحه البسط عن استقامته، ولا عن الوقوف بأدب بين يدي ربه.

(٣٨) مَنَزِلَةُ الْأَدَبِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الأدب»
قال الله تعالى (٦٦: ٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ) قَالَ ابن عباس وغيره: أدبهم وعلموهم.
وهذه الخفظة مؤذنة بالاحتجاج. فالأدب: اجتماع خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة. وهي
الطعام الذي يجتمع عليه الناس.
وعلم «الأدب»: هو علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقع، وتحسين ألفاظه، وصيانتها
عن الخطأ والخبث. وهو شعبة من الأدب العام. والله أعلم.

• مسالك الادب

و «الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم
وشرعه. وأدب مع خلقه.
فالأدب مع الله ثلاثة أنواع:
أحدها: صيانة معاملته: أن يشوبها بقبضة.
اثنى: صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره.
الثالث: صيانة إرادته: أن تتعلق بما يملك عليه.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعَادٍ: مَنْ تَأَدَّبَ بِأَدَبِ اللَّهِ صَارَ مِنْ أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ.
وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم.
وسئل الحسن البصري رحمه الله عن أرفع الأدب؟ فقال: التفقه في الدين. والرهف في الدنيا،
والمعرفة بما لله عليك.
وقال سهل: القوم استعانوا بالله على مراد الله. وصبروا لله على آداب الله.
وقال ابن المبارك: طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون.
وقال: «الأدب للعارف كالنوبة للمستأنف».

وقال أبو حفص — لما قال له الجنيد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين — فقال: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فالأدب مع الله حسن الصحة معه، بإيقاع الحركات الطاهرة والساكنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. كحال مجالس الملوك ومصاحبتهم.

وقال سهل: من قهر نفسه بالأدب فهو يعبده الله بالإحلاص.
وقال عبد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول في «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورغواتها، وتجنب تلك الرغوات.
وقال أبو عثمان: إذا صحت المحبة تأكدت على الحب ملازمة الأدب.
وتأمل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع الله، وخطابهم وسؤالهم. كيف تحدثها كلها مشحونة بالأدب قائمة به.

قال المسيح عليه السلام (٥: ١١٦) إن كنت قلته فقد علمته ولم يقل: لم أقله. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. ثم أحال الأمر على علمه سبحانه بالحال وسره. فقال (تعلم ما في نفسي) ثم برأ نفسه عن علمه بغير ربه وما يختص به سبحانه، فقال (ولا أعلم ما في نفسك) ثم أنشأ على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها. فقال (إنك أنت علام الغيوب) ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمره ربه به — وهو محض التوحيد — فقال (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به: أن أعبدوا الله ربي وربكم) ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه بعد وفاته لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل وحده هو المبرر بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. فقال (وكنيت عليهم شهيداً ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) ثم وصفه بأن شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فقال (وأنت على كل شيء شهيد) ثم قال (إن تعذبهم فإنهم عبادك) وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام. أي شأن السيد رحمة عبده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيداً لغيرك. فإذا عذبتهم — مع كونهم عبيدك — فلولوا أنهم عبيد سوء من أحسن العبيد، وأعتاهم على سيدهم، وأعصاهم له: لم تعذبهم. لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرجح الراحمين، وأجود الأجودين، وأعظم المحسنين إحساناً عبده؟ لولا فرط غشهم، وإياهم عن طاعته، وكمال استحقاقهم للعذاب.

وقد تقدم قوله (إنك أنت علام الغيوب) أي هم عبادك. وأنت أعلم بسرهم وعلاقتهم. فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك بما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم بما حووه واكتسوه.

فهو يُقرّر واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله، وكمال علمه بحالهم، واستحقاقهم للعذاب.

ثم قال (٥: ١١٨) وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) ولم يقل «الغفور الرحيم» وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم، والأمر بهم إلى النار. فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم. فلو قال «فإنك أنت الغفور الرحيم»، لأشعر باستعطافه ربه على أعدائه الذين قد اشتد غضب عليهم. فالمقام مقام موافقة للرب في غضبه على من غضب الرب عليهم. فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة، المتصنيتين لكمال القدرة وكمال العلم.

والمعنى: إن غفرت لهم ممغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن عجز عن الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. وهذا لأن العبد قد يغفر لغيره لمجزئه عن الانتقام منه. ولجهله بمقدار اساءته إليه. والكمال: هو مغفرة القادر العالم. وهو العزيز الحكيم. وكان ذكر هاتين الصفتين في هذا المقام عن الأدب في الخطاب.

وفي بعض الآثار «حلمة العرش أربعة: اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». ولهذا يقرن كل من هاتين الصفتين بالأخرى، كتوبه (والله عليم حليم) وقوله (وكان الله عفواً قديراً).

وكذلك قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم (٢٦: ٧٨ — ٨٠) الذي خلقتني فهو يهدين * وألّذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين) ولم يقل «وإذا أمرضني» حفظاً للأدب مع الله.

وكذلك قول الخضر عليه السلام في السمينة (١٨: ٧٩) فأردت أن أعيبها) ولم يقل «فأراد ربك أن أعيبها» وقال في الغلامين (١٨: ٨٢) فأراد ربك أن يبلغا أشدهما).

وكذلك قول مؤمنى الحن (٧٢: ١٠) وأنا لا ندري: أشراًريد بمن في الأرض) ولم يقولوا «أرادهم ربهم» ثم قالوا (أم أراد بهم ربهم رشداً).

وألفظ من هذا قول موسى عليه السلام (٢٨: ٢٤) رب إنى لما أنزلت إليّ من خير فقير) ولم يقل «أضعمني».

وقول آدم عليه السلام (٧: ٢٣) ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ولم يقل «رب قدرت عليّ وقضيت عليّ».

وقول أيوب عليه السلام (٢١: ٨٣) مسنني الضروانت ارحم الراحمين) ولم يقل «فعافى واشفني».

وصول يوسف لا بيه وإخوته (١٢: ١٠٠) هذا تأويل رؤياى من قبل. قد جعلها ربى حقاً. وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن) ولم يقل «أخرجنى من الحب» حفظاً للأدب مع إخوته، أن لا ينجلهم بما جرى فى الحب. وقال (وجاء بكم من البدو) ولم يقل «رفع عنكم جهد الجوع والحاجة» أدباً معهم. وأضاف ما جرى إلى السبب. ولم يصعه إلى المباشر الذى هو أقرب إليه منه. فقال (من بعد أن نزع الشيطان بينى وبين إخوتى) فأعطى الفتنة والكرم والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله عليهم.

ومن هذا أمر النسي صلى الله عليه وسلم الرجل: أن يستر عورته، وإن كان خالياً لا يراه أحد. أدباً مع الله، على حسب القرب منه، وتعظيمه وإجلاله، وشدة الحياء منه، ومعرفة وقاره. وقال بمعصمهم: الزم الأدب ظاهراً وباطناً. فما أساء أحد الأدب فى الظاهر إلا عوقب ظاهراً. وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً.

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله* من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة.

وقيل: الأدب فى العمل علامة قبول العمل.

وحدة «الأدب» استعمال الخلق الجميل. ولهذا كان الأدب. استخراج ما فى الطبيعة من الكمال من القوة إلى العمل.

وإن الله سبحانه هياً الإنسان لقبول الكمال مما أعطاه من الأهلية والاستعداد، التى جعلها فيه كامنة كالسارق الزناد. فأنه وتوكله، وعرفه وأرشدته. وأرسل إليه رسله. وأنزل إليه كتبه

لاستخراج تلك القوة التى أقله بها لكماله إلى الفعل. قال الله تعالى (٩١: ٧ - ١٠) ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ركاها وقد خاب من دساها) فسر عن خلق النفس بالتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام. ثم أحرع عن قولها للفجور والتقوى. وأن ذلك نالها منه امتحاناً واختباراً. ثم حصن بالفلاح من زكاها فتمها وغلأها. ورفعها بأدابه التى أدب بها رسله وأبسياءه وأولياءه. وهى التقوى. ثم حكم بالتقاء على من دساها. فأخفاها وحقرها. وصعرتها وقمعها بالفجور. والله سبحانه وتعالى أعلم.

● الاخلاق النبوية الساهية

وجرت عادة القوم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حين أراه ما أراه (٥٣: ١٧) ما زاغ البصر وما طغى) وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية. وكذلك غيره.

وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام. إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاور ما رآه. وهذا كمال الأدب. والإخلاص له: أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله، أو يتطلع أمام المتصور. فاللغات ريف. والتطلع إلى ما أمام المتصور: طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المتصور: أن لا يصرف بصره عنه يمتة ولا يسرة ولا يتجاوزة.

هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه.
وفي هذه الآية أسرار عميقة. وهي من غوامض الآداب الثلاثة يكمل البشر صلى الله عليه وسلم: توخاً هناك بصره وبصيرته. وتوافقاً وتصادقاً فيما شاهده بصره. فالبصيرة مواطنة له. وما شاهدته بصيرته فهو أيضاً حق مشهود بالبصر. فتواطأ في حقه مشهد البصر والبصيرة.
ولهذا قال سبحانه وتعالى (٥٣: ١١، ١٢) ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى؟) أى ما كذب الفؤاد ما رآه بصره.

ولهذا قرأها أبو جعفر «ما كذب الفؤاد» ما رأى — تشديد الذا — أى لم يكذب الفؤاد الصبر. بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والصبر. أو استقامة البصيرة والبصر. وكون المرئى المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الجمهور «ما كذب الفؤاد» بالتحفيف. وهو متعة. و«ما رأى» مفعوله: أى ما كذب قلبه ما رآه عيناه. بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقلبه، وظاهره لباطنه. وبصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد الصبر. ولم يتجاوز البصر حده فيطغى ولم يمل عن المرئى فيزيغ؛ بل اعتدل الصبر نحو المرئى. ما جاوز ولا مال عنه، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله، والإعراض عما سواه. فإنه أقبل على الله بكلية. ولقلب زيغ وطميان، كما للبصر زيغ وطميان. وكلاهما منتف عن قلبه وبصره. فلم يزيغ قلبه التفاتاً عن الله إلى غيره. ولم يطغ بمجاوزته مقامه الذى أقيم فيه.

وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذى لا يلحقه فيه سواه.
فإن عادة النفوس، إذا أقيمت في مقام عال رفيع: أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وبقوة. ألا ترى أن موسى — صلى الله عليه وسلم — لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية؟

وبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام، وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه أليته؟.

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مراد، حتى جاور السموات السبع حتى عاتب موسى ربه فيه، وبكى «قيل: ما يبكيك؟ قال أبكى أن علماً بعث يمدح الجدة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته» تم جاوزة علوا فلم تعقه إرادة. ولم تقف به دون كمال العودية همة.

ولهذا كان مركوبه في مشراه يسبق خطوه الطرف. فيضع قدمه عند منتهى طوره، متاكلاً لحال راكبه، ويُعيد شأوه، الذي سبق العالم أجمع في سيره، فكان قدم الراق لا يختلف عن موضع نظره، كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته.

فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله سبحانه، وتكميل مراتب عوديه له، حتى خرق حجب السموات. وجاور السع الطباق. وحاور سدرة المنتهى. ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصت إليه هناك أقسام القرب انصافاً. وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهراً وباطناً حجاً بحاجات. وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاماً من القرب ثانياً، يعطيه به الأولون والآخرين. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله، مازع البصر عنه وما طفى. فأقامه في هذا العالم على أقدم صراط من الحق والهدى. وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم، فقال تعالى (يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته، حتى يجوزوه إلى جات النعيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

● الادب يحمل العبادة

و «الأدب» هو الدين كله. فإن شتر العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من الأدب. والتطهر من الخنث من الأدب. حتى يقف بين يدي الله طاهراً.

ومن الأدب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصل «أن يرفع بصره إلى السماء». فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: هذا من كمال أدب الصلاة: أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقاً، خافضاً طوره إلى الأرض. ولا يرفع بصره إلى فوق. ومن الأدب مع الله: أن لا يستقل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة، وغيرهم. رضى الله عنهم. والصحيح: أن هذا الأدب: يعم العصاء والنبات. كما ذكرنا في غير هذا الموضوع.

ومنها: «سكون في الصلاة. وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه (٧٠: ٢٣) الذين هم على صلاتهم دائمون» قال عبد الله بن المبارك عن ابن الهيثم: حدثني يزيد بن أبي حبيب: أن أبا خنيس أحمدا قال: سألت أبا عمارة عن قول الله تعالى (الذين هم على صلاتهم دائمون) أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لا. ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه، ولا عن شماله ولا خلفه. قلت: هذا أمران. الدوام عليها والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة في قوله تعالى (٧٠: ٢٤) والذين هم على صلاتهم يحافظون) ومسر «الدوام» بسكون الألف والظمانينة. وأدبه في استماع القراءة: أن يلقى السمع وهو شهيد.

وأدبه في الركوع: أن يستوى. ويعظم الله تعالى، حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه. ويتضاءل ويتصاغر في نفسه. حتى يكون أقل من الهباء. والمقصود: أن الأدب مع الله تبارك وتعالى: هو القيام بدينه، والتأدب بأدبه ظاهراً وباطناً. ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وتاريخه، وما يجب وما يكره. ونفس مستعدة قابلة لينة، متهيئة لقبول الحق علماً وعملاً وحالاً. والله المستعان.

● نصف التوحيد والادب: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم

وأما أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: فالقرآن مملوء به. فمأثر الأدب معه: كمال التسليم له، والانقياد لأمره. وتلقى خبره بالتقوى والتصديق، دون أن يحمله معارضة خيال ناطل، يسميه معقولا. أو يحمله شبهة أو شكاً، أو يقدم عليه آراء أرحال، وزبالات أذهانهم، فيجوده بالتحكيم والتسليم، والانقياد والإذعان. كما وجد أرسيل سبحانه وتعالى بالعادة والخضوع والذل، والإبادة والتوكل. فهم توحيدان. لانجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيد الرسل. وتوحيد متابعة الرسول. فمن يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف بتنفيذ أمره. وتصديق خبره، على عرصه على قول شيخه وإمامه، وذوى مذهبه وطائفته، ومن يظلمه. فإن أذنوا له ففده وقيل خبره، وإذا فإن طلب السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرقه عن مواضعه. وسمى تحريته: تأويل، وحلال. فقال: يؤوله ويحمله. فلأن ينقلى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق — ما خلا الشرك بالله — خير له من أن يلقاه بهذه الحال.

ولمعد حاططت يوماً معص أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله. لو قُدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بين أظهرنا. وقد وجاهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرصاً علينا أن نتعه من غير أن نعرضه على رأى عده وكلامه ومذهبه، أم لا نتعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟

فقال: بل كان الفرض المأذرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواء.

فقلت فما الذى نسخ هذا الفرض عما؟ وبأى شيء نسخ؟

فوضع إصبعه على فيه. ونفى ناهتاً متحيراً. وما نطق بكلمة.

هذا أدب الحواص معه. لا مخالفة أمره والترك به. ورفع الأصوات، وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم. وعزل كلامه عن اليقين وعس أن يستفاد منه معرفة الله، أو تلقى أحكامه منه وجعل المعول في باب معرفة الله: على العقول المنهكة المتحيرة المتناقضة. وفي الأحكام: على تضليل الرجال وآرائها. والقرآن والسنة إنما نقرأها تاركاً، لا أنا نتلقى مهمما أصول الدين ولا مروعه. ومن طلب ذلك ورامه عادينا وسعينا في قطع دابره، وأستصال شافته (٢٣: ٦٣ - ٧٤) بل قلوبهم في غمرة من هذا. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون * حتى إذا أخذنا متروفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون * لتجأروا اليوم. إنكم منا لا تنصرون * قد كانت آياتي تلى عليكم. فكنتم على أعقابكم تنكصون * مستكبرين به. سامراً. تهجرون * أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ * أم لم يعرفوا رسولهم. فهم له منكرون؟ * أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق. وأكثرهم للحق كارهون * ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم. فهم عن ذكرهم معرضون * أم تسألهم خزجاً؟ فخرج ربك خير. وهو خير الرازقين * وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم * وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون).

والصاح ل نفسه. العامل على نجاتها: يتدبر هذه الآيات حتى تدبرها. ويتأملها حتى تأملها. وينزلها على الواقع: فيرى المحب. ولا يطنها اختصت بقوم كانوا فبانوا «فالحديث لك. واسمعى يا جارة» والله المستعان.

ومن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهى، ولا إذن ولا تصرف. حتى يأمر هو، وينهى ويأذن، كما قال تعالى (٤٧: ١) يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وهذا باق إلى يوم القيامة ولم يسخ. فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته، كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذى عقل سليم. قال معاهد رحمه الله: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب. أى لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه.

وقال غيره: لا تأمر! حتى يأمر. ولا تنهوا حتى ينهى.
ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته. فإنه سب لحظوظ الأعمال فما الظن برفع الآراء. ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أتري ذلك موجباً لقول الأعمال، ورفع الصوت فوق صوته موجب لحظوظها؟

ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال تعالى (٢٤: ٦٣) لا تعجلوا دعاء الرسول بكم كدعاء بعضكم بعضاً) وفيه قولان للمفسرين.
أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه، كما يدعو بعضكم بعضاً، بل قولوا: يا رسول الله يانبي الله. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعول، أى دعاءكم الرسول.

الثاني: أن المعنى لا تعجلوا دعاءه لكم بمرة دعاء بعضكم بعضاً. إن شاء أحاب، وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم ثم يكن لكم بُدٌّ من إجابته، ولم يسعكم التخلف عنها ألبتة. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل، أى دعاؤه إياكم.

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع — من خطبة، أو جهاد، أو رباط — لم يذهب أحد منهم مذهباً أو حاجته حتى يستأذنه. كما قال تعالى (٢٤: ٦٢) إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) وإذا كان هذا مذهباً مقيداً بحاجة عارضة، لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف مذهب مطلق في تفاصيل الدين: أصوله، وفروعه، دقيقه، وحليته؟ هل يتسع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ (١٦: ٤٣) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).

ومن الأدب معه: أن لا يستشكل قوله. بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس. بل تهذر الأقيسة وتنتهي لصوصه. ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو عهور، وعن أصوات معرول. ولا يوقف قول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهو عين الحرارة.

• كل الحياة ينظمها الادب

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم — على اختلاف مراتبهم — بما يليق بهم. فلكل مرتبة أدب. والمرتاتب فيها أدب خاص. فمع الوالدين: أدب خاص وللأب منهما: أدب هو أنخص به، ومع العالم: أدب آخر، ومع السلطان: أدب يليق به. وله مع الأقران أدب يليق بهم. ومع الأجانب: أدب غير أدبه مع أصحابه ودوى أئسسه. ومع الضيف: أدب غير أدبه مع أهل بيته. ولكل حال أدب: فلبأ كل آداب. وللترب آداب. وللكوب والدحول والحروج والسر والإقامة واليوم آداب. وللبول آداب. ولل كلام آداب. وللسكوت والاستماع آداب. وأدب المرء: عوا سعادته وفلاحه. وقلة أدبه: عوا شقاوته وبواره.

فما استجلب خير الدنيا والآخرة مثل الأدب، ولا استجلب حرمانها مثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين: كيف نعى صاحبه من حبس الفارحين أطبقت عليهم الصخرة؟ والإخلال به مع الأم — تأويلًا وإقتالا على الصلاة — كيف امتحن به جريج الراهب بهدم صومعته وضرب الناس له، ورميه بالفاحشة؟

وتأمل أحوال كل شقى ومغتر ومذبر: كيف تحد قلة الأدب هى التى ساقته إلى الحرمان؟ وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة: أن يتقدم بين يديه. فقال «ما كان ينبغي لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمه بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلفه — وقد أوما إليه أن: أثبت مكانك — جئزاء وسعياً إلى قدام؟ بكل خطوة إلى وراء مراحل إلى قدام. تنقطع فيها أعناق المطى. والله أعلم.

• آداب النمط الاوسط

وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجاني عنه. وإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء الوصو. ولم يوف الصلاة آدابها التى سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. وهى قريب من مائة أدب: ماين واجب ومستحب.

وإضاعته بالعلو: كالوسوسة فى عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأدكار والدعوات التى شرعت سراً. وتطويل ما السنة تحميفه وحذفه. كالتشهد الأول والسلام الذى حلقه سنة. وزيادة التطويل على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاعلى ما يظنه سراق الصلاة

• سعادون لها ويستهنون. وإن أسى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر بأمر ويتخالفه. وقد صانه من ذلك. وكان يأمرهم بالتحفيف ويؤمهم بالصدقات. ويأمرهم بالتحفيف. وتقام صلاة ظهر، فيذهب الذهاب إلى القيع، فيقضي حاجته. ويأتي أهله ويتوصأ. ويدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فهذا هو التحفيف الذي أمر به. لا تقرأ الصلاة وسرقتها. فرب ذلك احصار، بل اقتصار على ما يقع عليه الاسم. ويسمى به مصليا، وهو كأكمل المضطرب في 'سحمة' ما يسد به رمعه: فليته شيع على القول الآخر، وهو كجائع قدم إليه طعام لذيذ جداً. فأكل منه لعة أو لعتين. فمادا يغنيان عنه؟ ولكن لو أحسن بحوعه لما قام من الطعام حتى يتسع منه وهو يقدر على ذلك. لكن القلب شعاع من شيء آخر.

بعد. والله. فإن الصلاة هي غذاء الروح والقلب. فإنه بحاجة إلى غذائه بما يتناول من رحمة الله. كما - الحسب بحاجة إلى الغذاء بما تخرج الأرض. ولما كان كل منهما يهضم غذاءه، فيحتاج إلى غذاء جديد تغضل الله رسا سبحانه. فحمل الصلوات خمساً مقسمة على أجزاء اليوم هذا التصميم الحكيم ليأخذ الروح وعلت - الأساس المعنوي الكريم - وحة الغذاء بعد اضطرابه في شؤون الحياة وفتها التي هضبت غذاءه. كالحسم سواء سواء. وهكذا العلم وبقية ما تفصل به علينا رنا الكريم من المعاديات. والأعمال - الحالاب.

ومتال ذلك في حقوق الخلق: أن لا يفرط في القيام بحقوقهم، ولا يستغرق فيها، بحيث يستغل بها عن حقوق الله. أو عن تكميلها، أو عن مصلحة دينه وقله، وأن لا يغفوعنها حتى يعطلها بالكلية. فإن الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد، فحقيقة الأدب: هي العدل. و لله اعلم

• وزن الاحوال والمقامات بالادب

ومن الادب: متنع الخوف: أن يتعدى إلى اليأس، وحبس الرضاء: أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور: ان يضاهى الجزأة.

فالاديب لا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقمه في القنوط، واليأس من رحمة الله. فإن هذا الخوف مذموم.

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: حد الخوف ماحجزك عن معاصي الله. فما راد على ذلك: فهو غير محتاج إليه.

وهذا الخوف الموقع في اليأس: اساءة أدب على رحمة الله تعالى، التي سبقت غصبه، وجهل بياء.

وأما حس الرحاء: أن يخرج إلى الأمن، فهو أن لا يبلغ به الرحاء إلى حد يأمن معه العقوبة فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا إعراف في الطرف الآخر.
بل حد الرحاء: ما ظنَّ لك العادة، وحملك على السر. فهو عملة الرياح التي تدير السفينة. فإذا انقطع وقفت السفينة. وإذا زادت الفتها إلى المهالك. وإذا كانت تقدر. أوصلتها إلى البقية

وأما صبط السرور فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العرائم. الذين لا تستفرهم السراء، فتعلم شكرهم. ولا تصعهم الضراء. فتعلم صرهم. كما قيل:
لا تلع السراء منهم شكرهم كلا . ولا الصراء صر الصار

والفس قرينة الشيطان ومصاحته، وتسببه في صفاته. ومواهب الرب تارك وتعالى تترك على القلب والروح. فالنفس تسترق السمع. فإذا نزل على القلب تلك المواهب: وتنت لتأخذ قسطها منها، وتُضَيِّرُهُ من عدتها وحواصلها. فالمسترس معها، الجاهل بها: يدعها تستوي ذلك. فبما هو في موهبة القلب والروح وعدة وقوة له، اد صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها. وعددها. فصالت به وطعت. لأنها رأب عنها به. والإنسان يطعم أن رآه استغنى بالمال فكيف بما هو أعظم خطراً، وأحل قدراً من المال، مما لا دسة بينهما من علم، أو حال، أو معرفة؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: انحرف العدد به — ولابد — إلى طرف مذموم من حرة أو سطع، أو ادلال. وبحو ذلك

فوالله كم ههنا من قتيل، وسليب، وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين ذهبت؟ ومن أين أصت؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: أن يعلق عنه باب المريد. وهذا كان العارفون وأرباب الصائرات: إذا نالوا شيئاً من ذلك انحرفوا إلى طرف الدل والانكسار، ومطالعة عيوب النفس. واستدعوا حارس الخوف، وحافظوا على الرباط عملازمة الثغريين القلب وبين النفس. ونظروا إلى أقرب الخلق من الله، وأكرمهم عليه، وادناهم منه وسيلة، وأعظمهم عنده حاهاً، وقد دخل مكة يوم الفتح. وَذَقَّه تَمَسُّ قُرْبُوسِ سِرْجِه: انخفاصاً وانكساراً، وتواضعاً لربه تعالى في مثل تلك الحال، التي عادة النفوس البشرية فيها: أن يملكها سرورها، وفرحها بالنصر، والظفر، والتأييد، ويرفعها إلى عنان السماء.

فالرحل: من صان فتحه ونصيبه من الله. وواراه عن استراق نفسه. وبحل عليها به، والعاجز: من جاد لها به. فيأله من حود ما أقبحه، وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعان.

(٣٩) منزلة النازل

ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «اليقين»

وهو من الايمان بمنزلة الروح من الجسد. وبه تفاضل العارفون. وفيه تنافس المتنافسون. واليه تضرع العائمون. وعمل القوم انما كان عليه. واشاراتهم كلها اليه. وخص سبحانه اهل اليقين بالانتفاع بالآيات والراهن. فقال، وهو اصدق القائلين (٥١: ٢٠) وفي الارض آيات للموقنين).

وخص اهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال (٢: ٤، ٥) والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، وبالاخرة هم يوقنون * اولئك على هدى من ربهم. واولئك هم المفلحون).

وأخسر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى (٥٢: ٣٢) وإذا قيل: ان وعد الله حق، والساعة لا ريب فيها. قلتم: ما ندري ما الساعة؟ ان نطق الاظنا. وما نحن بمتقين).

ف«اليقين» روح اعمال القلوب التي هي ارواح اعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره.

وروى خلد بن يزيد عن السفيانيين عن التيمي عن حيشمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا تُرضين أحدًا بسخط الله. ولا تَحَدِّثَ أحدًا على فضل الله، ولا تُثَنِّنَ أحدًا على مالم يؤت الله. فإن ررق الله لا يسوقه اليك حرص حريص. ولا يردده عنك كراهية كاره. وان الله يعذله وقسطه جمع الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السك والسخط».

والصواب: ان التوكل تمرته وتيسرته. ولهذا حس اقتراح الهدى به. قال الله تعالى (٢٨: ٧٩) فتوكل على الله. انك على الحنف المسين) فالحنف هو اليقين وقال رسل الله (١٤: ١٢) وما لنا ان لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟

ومنى وصل «اليقين» الى القلب امتلاً بوراً واشراقاً. وانقى عنه كل ريب وشك وسخط،
وهمّ وغمّ. فامتلاً بحمة الله، وخوفاً منه ورضى به، وشكراً له، وتوكلاً عليه، واناة اليه. فهو مادة
جميع المقامات والحامل لها.

وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يتقلب ولا يحول، ولا يتغير في القلب.
وقال ابوبكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كمال الايمان. وباليقين عُرف الله.
وبالعقل عقل عن الله.

وقال ابوبكر الوراق: اليقين على ثلاثة اوجه: يقين حُر. ويقين دلالة. ويقين مشاهدة.
يريد سيقين الحُر: سكون القلب الى حُر المخبر وتوثقه به. وبيقين الدلالة: ما هو فوقه. وهو
ان يقيم له — مع وثوقه بصدقه — الادلة الدالة على ما أحبره.
وهذا كعامة أحبار الايمان والتوحيد والقرآن. فإنه سبحانه — مع كونه أصدق الصادقين —
يقيم لعباده الادلة والامثال والرايين على صدق اخباره. فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من
حمة الخبر، ومن جهة الدليل.

فيرتفعون من ذلك الى الدرجة الثالثة. وهي «يقين المكاشفة» بحيث يصير المخبره لقلوبهم
كالمرئى لعيونهم. فنسبة الايمان بالغيب حينئذ الى القلب: كسبة المرئى الى العين.
قال بعضهم: رأيت الحنة والنار حقيقة. قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعيني رسول
الله صلى الله عليه وسلم. ورؤيتى لهما بعيني: آثر عندي من رؤيتى لهما بعيني. فان بصري قد
يطنى ويزيغ، بخلاف بصره صلى الله عليه وسلم.

واركان علم اليقين: قبول مآظهم من الحق، وقول ما عاب، والوقوف على ما قام بالحق.
فالاول: قبول ما طهر من الحق تعالى، والذي ظهر منه سبحانه: اوامره ونواهيه وشرعه،
ودينه الذي طهر لنا منه على السسة رسله، فمقلقه بالقول والانقياد، والادعاء والتسليم
للبوبية. والدخول تحت رق العبودية.

الثاني «قبول ما غاب» وهو الايمان بالغيب الذي احبر به الحق سبحانه على لسان رسله من
امور المعاد وتفصيله، والحنة والنار، وما قل ذلك: من الصراط والميزان والحساب، وما قل ذلك:
من تشقق السماء وانفطارها، وانتثار الكواكب، وسف الجبال، وظئ العالم. وما قل ذلك:
من أمور البرزخ، ونعيمه وعذابه.

فقسول هذا كله — ايماناً وتصديقاً وايقاناً — هو اليقين. بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة.
ولاشك ولا تناس، ولا علة. فإنه ان لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه.
الثالث «الوقوف على مقام الحق» سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله.
وهو علم التوحيد، الذى اساسه: اتاب الأسماء والصفات

فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته . ترننت كـه الله ، وتوحده . وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الامر والهي ، وعلم الاسماء والصفات والتوحيد ، وعلم المعاد واليوم الآخر . والله أعلم .

● مقام الانس بالقرآن

ومن قوي يقينه : حصل له من الانس بالقرآن ما لا يحصل للضعيف .
كما ان الانس ثمرة الطاعة والمحبة ، فكل مطيع مستأس ، وكل عاص مستوحش .
فالسالك اذا كان عباً صادقاً طالباً لله ، عاملاً على مرضاته : كان غذاؤه بالسماع القرآني ،
الذي كان غذاؤه سادات العارفين من هذه الامة ، وأبرها قلوباً ، وأصحها أحوالاً . وهم الصحابة
رضى الله عنهم .

وهذا السماع القرآني سماع اهل المعرفة بالله ، والاستقامة على صراطه المستقيم . ويحصل
للأذهان الصافية منه معان وإشارات ، ومعارف وعلوم . تتدفى بها القلوب المشرقة بنور الانس .
فيجسد لها لذة روحانية . يصل نعيمها الى القلوب والارواح . وربما فاض حتى وصل الى
الاجسام . فيجد من اللذة ما لم يعمد مثله من اللذات الحسية .

فاذا تجردت الروح وكانت مستعدة . وباشر القلب روح المعنى . واقبل بكلية على
المسموع . فالتقى السمع وهو شهيد . وساعده طيب صوت القارئ : كاد القلب يفارق هذا
العالم . ويلج عالماً آخر . ويجد له لذة وحالة لا يعمدها في شيء غيره البتة . وذلك رقيقة من حال
اهل الجنة في الجنة .

فياله من غذاة ما أصلحه وما انقده .
وحرام على قلب قد تربى على عداء السماع الشيطاني : ان يجد شيئاً من ذلك في سماع
القرآن .

وليس في نعيم اهل الجنة اعلى من رؤيتهم وجه الله محبوبهم سبحانه وتعالى عبداً ، وسماع
كلامه منه .

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبة . فاذا امتلأ من محبة الله وسمع كلام محبوه
— اي مصاحبته وحضوره في قلبه — فله من سماعه هذا شأن . ولغيره شأن آخر . والله اعلم .

● القلب الحى آلة السمع

والناس في السماع على ثلاثة أقسام:
أحدها: من اتصف قلبه بصفات نفسه، بحيث صار قلبه نغمياً محصاً، فعلمت عليه آفات
الشهوات، ودعوات الهوى. فهذا حظه من السماع: كحط الهائم. لا يسمع إلا دعاء وبداء.
والفرق الذي بينها وبينه: غير طائل.

القسم الثاني: من اتصف نفسه بصفات قلبه. فصارت نفسه قلباً محصاً. فعلمت عليه المعرفة
والمحبة، والعقل واللب. وعشق صفات الكمال. فاستارت نفسه بنور القلب. واطمأنت إلى
ربها. وقرت عينها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقره. فهذا حظه من السماع مثل — أو
قريب — من حظ الملائكة. وسماعه عذاء قلبه وروحه، وقره عيه ونعيمه من الدنيا، ورياضه
التي يسرح فيها. وحياته التي بها قوامه.

القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين. وقلبه ناق على فطرته الأولى. ولكن ماتصرف في
نفسه تصرفاً أحالها إليه. وأزال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولاقوت النفس على القلب
باحالته إليها. وتصرفت فيه تصرفاً أرالت عنه بوره وصحته وفطرته.

فبين القلب والنفس مارالات وقائع، والحرب بينهما دول وسجال، تدال النفس عليه
تارة، ويدال عليها تارة.

فهذا حظه من السماع: حظ بين الخطيئ، ونصيبه منه بين النصيبين. فإن صادفه وقت دولة
القلب: كان حظه منه قوياً. وإن صادفه وقت دولة النفس: كان ضعيفاً.

ومن ههنا يقع التفاوت في الفقه عن الله، والفهم عنه. والابتهاج والنعيم بسماع كلامه.
وصاحب هذه الحال — في حال سماعه — يستغل القلب بالحرب بينه وبين النفس، فيفوته
من روح السموع ونعيمه ولذته بحسب اشتغاله عنه بالمحاربة. ولا سبيل له إلى حصول ذلك
تمامه، حتى تصع الحرب أورارها. وربما صادفه في حال السماع وأرد حق، أو الظفر بمعنى بديع
لا يقدر فكره على صيده كل وقت. فيعيبه به ويستغرق فيه عما يأتي بعده. فيعجز عن صيد تلك
المعاسي. ويدهشته ازدحامها. فيبقى قلبه باهتاً. كما يحكي أن بعض العرب: أرسل صائداً له
على صيد. فحرح الصيد عليه من أمامه وحلمه، وعن يمينه وعن شماله، فوقف هاتماً يطر يميناً
وشمالاً. ولم يصطد شيئاً، فقال:

تكاثرت الظاء على خراش فما يدري حراش ما يصيد

فوطيئته في مثل هذا الحال: أن يعلق قلبه بالمتكلم. وكأنه يسمع كلامه منه. ويجعل قلبه
سهماً لحربانه معانيه ويعمره من سوى فهم المراد. ويصب إليه انصباباً يتلقى فيه معانيه،

كتلّقى المحبّ للأحباب القادمين عليه. لا يشغله حبيب مهمّ عن حبيب. بل يعطيني كلّ قادم حقه. وكتلّقي الضيوف والزوار. وهذا انما يكون مع سعة القلب، وقوة الاستعداد، وكمال الحضور.

فإذا سمع خطاب الترغيب والتشويق، واللفظ والاحسان: لا يفنى به عما يجيء بعده من خطاب التخويف والترهيب والعدل. بل يسمع الخطاب الثاني مستصحباً لحكم الخطاب الأول وعزج هذا بهذا. ويسير بهما ومعهما جميعاً، عاكفاً بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. وهذا سير في الله. وهو نوع آخر اعلى وارفع من مجرد المسير اليه. ولا ينقطع بذلك سيره اليه. بل يدرج سيره. فإن سير القلب في معاني اسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته.

ومتى بقيت للقلب في ذلك ملكة، واشتد تعلقه به: لم تحجبه معاني المسموع، وصفات المتكلم بعضها عن بعض، ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك. وفي التوسط يهون عليه، ولا انتهاء ههنا ألبته.

وذلك: لأن هذا الانس المذكور يكون مبدؤه الكشف عن اسماء الصفات التي يحصل عنها الانس. ويتعلق بها. كاسم «الجميل، والبر واللطيف، والودود، والحليم، والرحيم» ونحوها. ثم يقوى التعلق بها حتى يكون معه طيب الحياة، وقرّة العين، ولذة القلب، وبهجة الروح، مع كمال العافية بلا عمة، والهداية بلا فتنة، فتخف اعاء المسير، ويزول كل فتور، ويظل القلب في اريداد من معاني الخير دائماً.

١٠٠) مَنَزِلَةُ الذِّكْرِ

ومى منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزله «الذكر»
وهى منزلة القوم الكبرى، التى منها يزودون. وفيها يتجرون. وإليها دائماً يترددون.
و «الذكر» منشور الولاية، الذى من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم،
الذى متى ورفها صارت الأحساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم. التى إذا تعطلت عنه صارت بوراً.
وهو سلاحهم الذى يقاتلون به قطاع الطريق. وماؤهم الذى يطننون به التهاب الحريق.
ودواء أسقامهم الذى متى فارقهم انتكست منهم القلوب. والسبب الواصل، والعلاقة التى
كانت بينهم وبين علام الغيوب.
به يستدعون الآفات، ويستكتفون الكربات. وتهون عليهم به المصيبات. إذا أظلم
السلا. فإليه ملجؤهم. وإذا رلت بهم النوارل. فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التى فيها
يتقلسون. ويؤوس أموال سعادتهم التى بها يتحرون. يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراً.
ويوصل الذكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكوراً.
و فى كس جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و «الذكر» عبودية القلب واللسان وهى غير
مؤقتة. بل هم يأمرون بذكر معبودهم ومحوبهم فى كل حال: قياماً، وعل جنبوهم. فالقلوب بور
حراب. وهو عمارتها، وأساسها.
وهو حلاء القلوب وصقلها. ودواؤها إذا غشيها اعتلاها. وكلما ازداد الذاكر فى ذكره
استعراقاً: 'رد المذكورة إلى لفاته واستيقاً. وإذا واطأ قلبه للسانه فى ذكره: سى فى جنب
ذكره كل شىء. وحفظ الله عليه كل شىء وكان له عوضاً من كل شىء.
به يروى 'توثر عن الأسماع، والكم عن الألسن، وتفتح الظلمة عن الأبصار.
ريس الله به ألسنة الذاكرين. كما زين بالور أنصار الناطرين. واللسان الغافل: كالعين
العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء.
وهو رب الله الأعظم المفتوح بيه وبين عبده، ما لم يعلقه العبد بفقلته.
قال الحسن السمرى رحمه الله: تعقدوا الخلاوة فى ثلاثة أشياء: فى الصلاة. وفى الذكر.
وقراءة القرآن. فإن وحدتم . . . وإلا فاعلموا أن الساب معلق.

وبالذكر يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل العفة والسيان.
وهو روح الأعمال الصالحة. فإذا حلا العمل عن الذكر كان كالحسد الذي لا روح فيه.
الله أعلم.

وهو القرآن على عشرة أوجه.

الأول: الأمر به مطلقاً ومقيداً.

الثاني: النهي عن صده من العفة والسيان.

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته.

الرابع: التناء على أهله، والإختبار بما أعد الله لهم من الجنة والمعرة.

الخامس: الإخبار عن حسرات من لها عنه بغيره.

السادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له.

السابع: الإخبار أنه أكرم من كل شيء.

الثامن: أنه جملة حائمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها.

التاسع: الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته. وأنهم أولو الألباب دون غيرهم.

العاسر: أنه جملة قرين جميع الأعدال الصالحة وروحها. فمتى خدمته كانت كالحسد بلا

روح.

أما قوله تعالى (٣٣: ٤١) — ٤٤ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً.
و- . . . بكرة وأصيلًا * هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليخرجكم من الظلمات إلى
النور. (كان بالمؤمنين رحيماً) وقوله تعالى (٧: ٢٠٤) واذكروا ربك في نفسك تضرعاً وحيفة).

وفي سولان. أحدهما: في شرك وقلبك. والثاني: لسانك بحيث تسمع نفسك

وأما النهي عن صده: فكقوله (٧: ٢٠٤) ولا تكن من الغافلين) وقوله (٥٩: ١٩) ولا

تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم).

وأما تعليق الفلاح سالا كتار منه: فكقوله (٨: ٤٥، ٦٢: ١٠) واذكروا الله كثيراً

لعلكم تفلحون).

وأما التناء على أهله، وحسراتهم: فكقوله (٣٣: ٣٥) إن المسلمين والمسلمات — إلى

قوله — والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيماً).

وأما حسرات من لها عنه، فكقوله تعالى (٦٣: ٩) يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا

أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون).

وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، فكقوله (٢: ١٥٢) فاذكروني أذكركم.

واشكروا لي ولا تكفرون).

وأما الإجماع عليه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى (٢٩: ٤٥) أَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر وفيها أربعة أقوال.

أحدها: ذكر الله أكبر من كل شيء. فهو أفضل الطاعات. لأن المصود بالطاعات كلها: إقامة ذكره. فهو سر الطاعات وروحها.

الثاني: أن المعنى: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم. فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الماعل. وعلى الأول. مضاف إلى المذكور.

الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يفي معه فاحشة ومسكر. بل إذا تَمَّ الذكر: مَحَقَّ كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول. معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين.

إحداها: نهيا عن الفحشاء والمنكر.

والثانية: اشتغالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيا عن الفحشاء والمنكر.

ولعل في الآية معنى آخر: أن الصلاة هي أكبر الذكر. فقد قال الله تعالى (٢٠: ١٤) أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي) وهي أكبر وأقوى وأشد ناه عن الفحشاء والمنكر.

وأما حتم الأعمال الصالحة به. فكما حتم به عمل الصياء بقوله (٢: ١٨٥) وَلِتُكْمِلُوا الْعِبَادَةَ. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون).

وحتم الحج في قوله (٢: ٢٠٠) فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا).

وختم به الصلاة كقوله (٤: ١٠٣) فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ).

وختم به الجمعة كقوله (٦٢: ١٠) فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ. وانتفوا من فصل الله، واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) ولهذا كان حامة الحياة الدنيا. وإذا كان آخر كلام العبد: أدحله الله الجنة.

وأما اختصاص الداكرين بالاستغفار بآياته. وهم أولو الألباب والعقول. فكقوله تعالى (٣: ١٩٠، ١٩١) إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الذين يذكرون الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ).

وأما مصباحته لجميع الأعمال. واقتراه بها، وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة
كقوله (٢٠: ١٤) وأقم الصلاة لذكري) وقرنه بالصيام وبالحدج ومناسكته. بل هو روح
الحج، وليته ومقصوده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما جعل الطواف بالبيت
والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار: لإقامة ذكر الله».
وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقات الأقران، ومكافحة الأعداء. فقال تعالى (٨):
ه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون).

• الذاكرون سابقون

والذاكرون: هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن
أبي هريرة رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة.
فمر على جبل يقال له جُحْدَان فقال: سيروا. هذا جُدَان. سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ. قالوا: وما
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات».
«والمفردون» إما المفردون. وإما الآحاد الفرادى.

وفى المسند — مرفوعاً — من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه «ألا أنبئكم بخير أعمالكم،
وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن
تلحقوا عدوكم. فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟
قال: ذكر الله عز وجل».

وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد
رضى الله عنهما. أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يقعد قوم يذكرون
الله إلا حَقَّنْتَهُم الملائكة. وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن
عنده» وهو في صحيح مسلم.

ويكفى في شرف الذكر: أن الله يباهى ملائكته بأهله. كما في صحيح مسلم عن معاوية
رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. ونحمده على ما هدانا للإسلام. ومَنَ علينا، قال: ما
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك، قال: أما إنى لم أستحلفكم نهمة
لكم، ولكن أتانى جبريل، فأخبرنى: أن الله يباهى بكم الملائكة».
وسئل أعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق
الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله».

وقال له رجل (إن شرائع الإسلام قد كثرت علىّ، فعزني بأمر أتتسب به. فقال: لا يزال سالك رطاً من ذكر الله».

وفي المسند وغيره من حديث حابر. قال «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أيها الناس. ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله: وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس الذكر»

وقال «اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزله عند الله: فليظر كيف همرة الله عنده؟ فإن الله يُنزل العبد منه حيث أنزله من نفسه».

وروى السبيعي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم — ليلة الإسراء — أنه قال له «أفريء أمتك مني السلام. وأحبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء. وأنها قيعان. وأن غرسها: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» رواه الترمذي وأحمد وغيرهما.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحى والميت»^١ وسنظ مسلم «مثل البيت الذى يذكر الله فيه، والبيت الذى لا يذكر الله فيه: مثل الحى والميت».

فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحى. وبيت العاقل بمنزلة بيت الميت. وهو القبر. وفى «سنن الأئمة»: جعل الذاكر بمنزلة الحى فى بيوت الأحياء. والعاقل كاليت فى بيوت الأموات. ولا ريب أن أئمة العاقلين قبور لقتولهم. وقلوبهم فيه كأموات فى القبور. كما قيل:

فسيان ذكر الله موت قلوبهم وأحسامهم قبل القبور

وأرواحهم فى وحشة من جوسمهم وليس لهم حتى «شور شور

وفي «صحيح»: فى الأثر الذى يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى «من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى. ومن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منهم».

وقد ذكرنا فى الذكر بحومائة فائدة فى كتابنا (الوالب الصب) ربع كنه الطيب) وذكرنا هناك أسرار الذكر. وعظم نفعه. وطيب تمرته. وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع.

ذكر الأسماء وصدقات ومعانيها، والثناء على الله بها. وتوحيد الله بها.

وذكر الأمر والسهى. والحلال والحرام. وذكر الآلاء والنعماء. وبحسان والأيدى وأبه ثلاثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاها. وذكر ينقل وحده. وهو سدرية. وذكر باللسان المحرد. وهو فى الدرجة الثالثة

وذكر العبد لربه مخفوف بذكرين من ربه له: ذكر قلبه. به صار العبد ذا كراماً له. وذكر بعده. به صار العبد مذكوراً. كما قال تعالى «٢: ١٥٢ فاذكروني أذكركم» وقال — فيما يروى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم — «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم».

• انواع الذكر

وانواع الذكر ثلاثة: ثناء، ودعاء، ورعاية.

وأما ذكر الثناء: فنحو «سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر»

وأما ذكر الدعاء فنحو «٧: ٢٣ رنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» و «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ونحو ذلك.

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي. الله ناظر إلي. الله شاهدي وبحودك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية لمصلحة القلب، ولحفظ الأدب مع الله، والتحرر من الغفلة، والاعتصام من الشيطان والنفس.

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة. فإنها متضمنة للثناء على الله، والتعرض للدعاء والسؤال، والتصريح به. كما في الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعبد الله بن جُدعان يرحونائله:

الذكر حاجتي، أم قد كفاني جباؤك؟ إن شيمتك الحياء
إذ أنسى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء

فهذا مخلوق. واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟

والأذكار النبوية متضمنة أيضاً لكمال الرعاية، ومصلحة القلب، والتحرر من الغفلات، والاعتصام من الوسواس واليطيان، وفيها تعليم القلب مناجاة الرب، تلقاً تارة، وتضرعاً تارة، وثناء تارة، واستعظاماً تارة، وغير ذلك من انواع المناجاة بالرب والقلب.

١٤) منزلة اليقين

ومن منازل «اياك نعد واياك نستعين» منزلة «الفقر»
 هذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم، وأعلىها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة
 رها وغايتها.
 وهذا لما يعرف معرفة حقيقة «الفقر» والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي.
 ن لعل «الفقر» وقع في القرآن في مواضع.
 أحده: قوله تعالى (٢٧٣: ٢) للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا يستطيعون ضرباً
 في الأرض، يحبسهم الحاهل أعباء من التعفف — الآية) أي الصدقات هؤلاء. كان فقراء
 المهاجرين بحرأرعماء. لم يكن لهم مساكن في المدينة ولاعشائر. وكانوا قد حسوا أنفسهم
 على الجهاد في سبيل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصائهم في سبيل الله.
 وقيل: هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل: حبسهم الفقر والغنى عن الجهاد في سبيل
 الله.
 وقيل: لما عداوا أعداء الله وحاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الصبر في الأرض لطلب
 المعاش. فلا يستطيعون صرباً في الأرض.
 وصحيح أنهم - لمفرهم وعجزهم وضعفهم - لا يستطيعون صرباً في الأرض. ولكمال
 عنتهم وصيانتهم يحبسهم من لم يعرف حالهم أعباء.

ومنها: قوله تعالى (٩١: ٩) إنما الصدقات للفقراء — الآية).
 ومنها: قوله تعالى (١٥: ٣٥) يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله).
 فاصنف الأول: خواص الفقراء. والثاني: فقراء المسلمين حاصهم وعامهم. والثالث:
 الفقر العام لأهل الأرض كلهم: غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم.
 فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الحدة، ومن ليس محصراً في سبيل
 الله، ومن لا يكتفه فقره تعماً. بمقابلهم أكثر من مقابل الصف الثاني.

والصنف الثاني: يقابلهم الأغنياء أهل الجدة. ويدخل فيهم المتعنف وغيره. والمحصري سبل الله وغيره.

والصنف الثالث: لا مقابل لهم. بل الله وحده العني. وكل من سواه فقير إليه. ومراد القوم بالفقر: شيء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودية. والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة.

وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقراً. بل هو حقيقة العبودية ولُثها. وعزل النفس عن مراعاة الربوبية.

وحقيقة «الفقر» وكماله كما قال بعضهم — وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم «الفقر»؟ — فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقليل له: وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان له فليس له. وإذا لم يكن له فهو له.

وهذه من أحسن العبارات عن معنى «الفقر» الذي يشير إليه القوم. وهو أن يصير كله لله عز وجل. لا يسقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقى عليه شيء من أحكام نفسه فقيره مدحول.

ثم فسر ذلك بقوله «إذا كان له فليس له» أي إذا كان لنفسه فليس لله. وإذا لم يكن لمسه فهو لله.

فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك. ولا يكون لها منك شيء، بحيث تكون كملك لله. وإذا كنت لنفسك قسم ملك واستغناء صاف للفقر.

وهذا «الفقر» الذي يشيرون إليه: لا تنافيه الجدة ولا الأملاك. فقد كان رسل الله وأنبياءه في ذروته مع جدتهم، وملكهم، كإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم كان أبا الضيفان. وكاست له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان ودأود عليهما السلام. وكذلك كان نينا صلى الله عليه وسلم، كان كما قال الله تعالى (٨:٩٣) ووجدك عائلاً فأغنى) فكانوا أغنياء في فقرهم. فقراء في غناهم.

فالفقر الحقيقي: دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد — في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة — فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه.

فالفقر ذاتي للعبد. وإنما يتجدد له لشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه:

والفقر لى وصف ذات لازم أبداً كما الفنى أبداً وصف له ذاتي وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها. كقول بعضهم: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، و يقين يحمله، وذكر يؤنسه.

وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه.

وقال أبو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله: دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال. وملازمة السنة في جميع الأعمال، وطلب القوت من وجه حلال.

و«الفقر» له بداية ونهاية. وظاهر وباطن، فبدايته: الذل، ونهايته: العز. وظاهره: الغدُم. وباطنه: العسَى. كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا، بل فقر وعز.

وإذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: أي الخاتين أكمل؟ الافتقار إلى الله، أم الاستعانة به؟.

فهذه مسألة غير صحيحة. فإن الاستعانة به هو عين الافتقار إليه.

وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرعاني؟ فقال: إذا صح الافتقار إلى الله تعالى فقد صح الاستعانة بالله، وإذا صح الاستعانة بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفضل: الافتقار أم الاستعانة؟ لأيهما حالتان لا تتم أحدهما إلا بالآخرى.

وإذا كلامهم في مسألة «الفقر الصابر، والغني الشاكر» وترجيح أحدهما على صاحبه. فعند أهل التحقيق والمعرفة: أن التفصيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى. وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فإن التفصيل عند الله تعالى بالتقوى، وحقائق الإيمان. لا بفقر ولا غنى. كما قال تعالى (١٣: ٤٩) إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ولم يقل أفقركم ولا أغناكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — والفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده. كما قال تعالى (١٦: ٨٩)، ١٧ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول: ربني أكرم من * وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول: ربني أهان * كلا! أي ليس كل من وُثِّعَ عليه وأعطيت: أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيق عليه وقُتِرَ: يكون قد أهنته، فالإكرام: أن يكرم الله العبد بطاعته، والإيمان به، ومحبة معرفته. والإهانة: أن يسله ذلك.

قال — يعني ابن تيمية — ولا يقع التفصيل بالغنى والفقر، بل بالتقوى، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. سمعت يقول ذلك.

وتذكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ. فقال: لا يوزن عدو الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر.

• مبدأ الفقر: التفويض

وأول قدم الفقر: الخروج عن النفس. وتسليمها لمالكها ومولاها. فلا يخاصم لها. ولا يتوكل لها. ولا يحاج عنها ولا يتصر لها، بل يعوض ذلك لمالكها وسيدها. قال بدار بن الحسين: لا تخاصم لنفسك. فإنها ليس لك. دعها لمالكها يفعل بها ما يريد.

• تحطيم الاصنام

ومن لوازم ذلك: قسض اليد عن الدنيا صطاً أو طلاً. وإسكات اللسان عنها مدحاً. والسلامة منها طلاً أو تركاً.

و«الدنيا» عند القوم: ماسوى الله تعالى — من المال والجاه، والصور، والمراتب —. ولما كان لها تعلق بالحوارج والقلب واللسان، كان حفيظة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وتسليمها منها. فإذا قسض يده عن الامساك حاد بها. وإن كانت غير حاصلة له خفّت يده عن طلبها. فلا يطلب مدومها. ولا يحل مرجودها. وأما «تعطيلها عن اللسان».

فهو أن لا يمدحها. فإن استعاله بمدحها دليل على محبتها ورعته فيها. فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

وكما يطالب الفقير بالسلامة من آفات ظنّها، فإنه يطالب سلامة أخرى من آفات تركها، فإن لتركها آفات. ولطلبها آفات. والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك. بحيث لا يحجسه عن ربه بوجه من الوحوه الطاهرة والباطنة. لاي طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها.

فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ قلت: من وجوه شتى.

أحدها: أنه إذا تركها — وهو بشر لا مَلَك — تعلق قلبه بما يقيمه ويُقيته ويُعِشه. وما هو محتاج اليه. فيبغى في عاهدة شديدة مع نفسه. لترك معلومها وحطها من الدنيا. وهذه قلة فقه في الطريق، بل العمية العارف: يردها عنه بلقمة. كما يرد الكلب إذا نبج عليه بكسرة. ولا يقطع زمانه بمحاهدته ومدافعتة، بل أعطاها حطها، وطالها عما عليها من الحق.

هذه صريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم. وهي طريفة العارفين من أرباب السلوك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَرَبُّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَزَوْجُكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِضَيْفُكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ».

والعارف الصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: مجاهدته لأعداء الله من مبغضين الإيمس والجن، وقطاع الطريق على القلوب. كأهل الدع من بني العلم، وبنى الإرادة، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم. ويتقوى على حربهم باعطاء النفس حقها من المباح. ولا يشتغل بها.

ومن آفات الترك: تطلعه الى مافي أيدي الناس إذا مسته الحاجة الى ما تركه، فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. ومن آفات تركها، وعدم أخذها: ما يدخله من الكسر والعجب والزهو. وهذا يقابل الزهد فيها وتركها.

فانفق انصحیح: السلامة من آفات الأحد والترك. وهذا لا يحصل إلا بفق في الفقر.

• أَلَمْ شَيْءٌ غَيْرَ الْفَضْلِ؟

وايضاً، فان من قواعد هذا المقع في الفقر: الرجوع الى السبق بمطالعة الفضل. وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال. و يقطع شهود الأحوال. ويحص من أدناس مطالعة المقامات. والرجوع الى السبق هو الالتفات الى ما سبقت به الساقية من الله بمطالعة فضله ومنتته وجوده. وأن العبد — وكل ما فيه من خير — فهو محص جود الله وإحسانه. وليس للعبد من داته سوى الضم. وداته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا شهد هذا وأحضره قلبه. وتحقق به: خلصه من رؤية أعماله. فإنه لا يراها إلا من الله والله. وليست منه هو ولا به. واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله. ويخلصه منها: شهود السبق، ومطالعة الفضل.

فإذا طالع سبق فضل الله. علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره، فهو محص جوده. فلا يشهد له حالاً مع الله ولا مقاماً، كما لم يشهد له عملاً. فقد جعل عدته للقاء ربه: فقره من أعماله وأحواله. فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض. فالفقر حير العلاقة التي بينه وبين ربه، والسبب التي ينتسب بها اليه، والباب الذي يدخل منه عليه.

والفرق بين الحال والمقام: أن «الحال» معسى يرد على القلب من غير اجتلاب له، ولا اكتساب، ولا تعمد. و«المقام» يتوصل إليه بنوع كسب وطلب.
فالأحوال مواهب، والمقامات مكاسب. فالمقام يحصل بذل المجهود. وأما الحال: فمن عين الجود.

وسئل اصحاب أبي عثمان الجيري: ماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمر بالترام الطاعات، ورؤية التقصير فيها.

وتلك هي الحنيفية المحضة، فانه اذا بذل الطاعة لله وبالله: صانه ذلك عن الشرك، وادا شهد تقصيره فيها: صانه عن الاعجاب، فيكون قائما بإياك عبد وإياك نستعين.

وأبو عثمان هذا: هو سعيد بن اسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم. وكان يقال: في الدنيا ثلاثة، لارابع لهم: أبو عثمان النيسابوري نيسابور، والحفيد ببغداد، وأبو عبد الله ابن الخلا باتام. وله كلام رفيع عال، وكان شديد الوصية باتباع السنة، وتحكيمها ولرومها. ولما حضرته الوفاة مرق ابنه قميصا على نفسه. ففتح أبو عثمان عينيه، وهو في السياق. فقال: يابى خلاف السنة في الظاهر، علامة رياء في الباطن.

● الفقرا غنى العلى

ومن افتقر الى الله تعالى: اغتنى

والغنى نوعان: غنى بالله، وغنى عن غير الله، وهما حقيقة الفقر.

واستدل الهروي له بقول الله تعالى (٨: ٩٣) ووحده عائلا فأغنى).

وفي الآية ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر المفسرين. لأنه قابله بقوله «عائلا»

والعائل: هو المحتاج. ليس ذا العيلة. فأغناه من المال.

والشابي: أنه أرضاه بما أعطاه. وأغناه به عن سواه. بهوعى قلب ونفس، لاغى مال. وهو

حقيقة الغنى.

والثالث: — وهو الصحيح — أنه يعم النوعين: برعى الغنى، فأغى قلبه به. وأغناه من

المال.

ويكمل غنى القلب بغنى آخر، هو: غنى النفس. وآيته: سلامتها من الحفظوظ، وبراءتها

من المراءاة.

ومعلوم: أن أمور القلب أكمل وأقوى من أمور النفس. لكن في هذا الترتيب نكتة لطيفة.

وهى أن النفس من جنة القلب ورعيته. وهى من أشد جنده خلوا عليه، وشقاقا له. ومن قيلها تتشوش عليه أُممكة. ويدخل عليه الداخل. فإذا حصل له كمال بالقي: لم يتم له إلا بغناها أيضاً. فإبها متى كانت فقيرة عاد حكم فقرها عليه. وتشوش عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه وكمالاً له. وغناه أصلاً بغناها. فمنه يصل العنى إليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعت اليه. إذا عرفت هذا فاعلم أن عناها شيتين:

الاول: «سلامتها من الخطوط» وهى تعلقاتها الظاهرة والباطنة بما سوى الله. الثاني: «برءتها من المراءاة» وهى إرادة غير الله بتيء من أعمالها وأقوالها. فمراءاتها دليل على سدة فقرها. وتعلقها بالخطوط من فقرها أيضاً.

(٤٢) مَنَزِلَةُ الْجَنِّبَاءِ

ومن منازل «اياك نعد واياك نستعين» منزلة «الاجتباء».

فان المؤمن متى بلغ دروة الايمان: احتشاه الله واصطفاه وحذبه اليه. وقد استبد الانبياء عليهم السلام بهذه المنزلة، وكادوا ان يحتكروها، وشغلوا محلها وفناءها، إلا حثيراً اخلاء الله تعالى ووقفه وادخره، ليهبه ثلة من المؤمنين في كل حيل يصدقونه الحب، فيحجم، ويريدوه، فيريدهم.

فمن اجتساء الانبياء: ان الله سبحانه القى الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، وحضه بكرامته، وألهه لرسالته ونسوته، من غير ان يكون ذلك منه على رحاء، او ناله بكسب، او توسل اليه بعمل، بل هو أمر أريد به، كما قال الله تعالى (٨٦: ٢٨) وما كنت ترجوان يلقى اليك الكتاب، الا رحمة من ربك).

ومنها انه اصطفى موسى واستخلصه لنفسه. وجعله حالصاً له من عرسب كان من موسى، ولا وسيلة. فإنه خرج ليقبض النار. فرجع وهو كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه، ابتداء منه سبحانه. من غير سابقة استحقاق، ولا تقدم وسيلة. وفي مثل هذا قيل:

أيها العبد، كن لما لست ترجو من صلاح أرعى لما أنت راج
إن موسى أتى ليقبض ناراً من صياء رآه والليل داح
فانتنى راحعاً، وقد كلمه الله، وساجاه وهو حير مساج

فأخذ من نفسه، واصطنعه لنفسه، واختاره من بين العالمين، وحضه بكلامه.

والانبياء عليهم السلام يتفاوتون في ذلك تفاوت اتباعهم.

فمن ذلك قصة موسى صلى الله عليه وسلم، حين ألقى الألواح - وفيها كلام الله - عن رأسه. وكسرها، وتخر بلحية أخيه. وهو نبي مثله، ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة.

وأما غير الانبياء، فمن انواع الاجتباء لهم: ان يعصم الله عبده وهو مستشرف للجماء، اضطراراً، بتغيب التهوات، وتوقيق الملاد، وسد مسالك العطب عليه إكراهاً.

وذلك ان العبد الصادق اذا استشرفت نفسه للجفاء بينه وبين 'الله تعالى موافقة شهواته، في لحظة غملة: عصمه الله اضطراراً، بأن ينغص عليه الشهوات، فلا تصفوله البتة، بل لا يزال معها إلا مشروباً بأنواع التعيص، الذي ربما اربى على لذتها واستهلكها، بحيث تكون اللذة في جنب التسفيص كالخلسة والغفوة، ليكرهها. وكذلك يعوق الملاذ عليه بأن يحول بينه وبينها، حتى لا يركس اليها، ولا يطمش اليها ويساكنها، فيحول بينه وبين اسبابها.

● محمد الكامل صلى الله عليه وسلم

وأكمل من احتواه الله تعالى من الآلاء عليهم السلام: محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى عليه السلام: كان في مظهر الحلال، ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر، وكان من أعظم خلق الله هبة ووقاراً، وأشدّهم بأساً وغضباً لله، وبطشاً بأعداء الله.

وعيسى صلى الله عليه وسلم: كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فصل واحسان. وكان لا يقاتل، ولا يحارب. وليس في شريعته قتال ألتة. والصارى يحرم عليهم دينهم المعتاب. وهم به عصاة لترعه. فإن الانجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على حدك الأيسر، فأدر له حدك الأيسر. ومن نازعك توبك. فأعطه رداءك. ومن سحرك ميلاً، فأمش معه ميلين» ونحو هذا.

أما سينا صلى الله عليه وسلم. فكان في مظهر الكمال، الجامع لتلك القوة والعدل، والتبذة في الله. وهذا اللبى والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال. وأتمته أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأخوان والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجاباً له وفرصاً وبالفصل بدءاً اليه واستجاباً. وبالتبذة في موضع التبذة. وباللبى في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع البدى موضعه. فيذكر الظلم ويحرمه. والعدل ويرجيه. والفضل ويندب اليه في بعض آيات. كقوله تعالى (٢: ٤٠) وحزاء سيئة سيئة مثلها) فهذا عدل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) فهذا فضل (إنه لا يحب الظالمين) فهذا تحريم للظلم. وقوله (١٦: ١٢٦) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) فهذا إيجاب للعدل، وتحريم للظلم (ولئن صبرتم فهو خير للصائرين) ندب الى الفصل. وقوله (٢: ٢٧٩، ٢٨٠) فإن تسلم عليكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون) تحريم للظلم (وإن كان ذو عسرة فقسطره الى مبصرة) عدل (وإن نصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) فصل

● أمة محمد الكاملة ... خير الامة

وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وجمية،
حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحرره عليهم رحمة، وعن من
قبلهم لم يخل من عقوبة. وهداهم لما ضلّوا عنه الأمم قبلهم. ووهب لهم من علمه وحلمه.
وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم. كما كمل
لنبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ما
فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته.

فهؤلاء هم المتجنيون الاختيار. كما قال تعالى (٧٨:٢٢) هو اجتباكم. وما جعل عليكم
في الدين من حرج) وجعلهم شهداء على الناس. فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على
أمتهم.

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم.

(٤٣) مَنَزِلُ تَرَاةِ الْحَسَنِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الاحسان»

وهي لب الايمان، وروحه وكماله. وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل. فجميعها منطوية فيها. وكل ما قيل من أول الكتاب الى ههنا فهو من الإحسان.

وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى (٥٥: ٦٠ هل جزاء الاحسان إلا الاحسان)، وبحديث (ان تعبد الله كأنك تراه).

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال «لا إله إلا الله» وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) ثم قال «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟».

وأما الحديث: فإشارة الى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة لخشيته، ومحبه ومعرفته، والإنابة اليه، والإخلاص له، ولجميع مقامات الإيمان.

قال شيخ الاسلام الهروي:

وأول درجاته: «الإحسان في القصد تهذيبه علماً، وإبرامه عزمًا».

أي أن احسان القصد يكون بشيئين:

أحدهما: تهذيبه علماً، بأن يجعله تابعاً للعلم على مقتضاه مُهَذَّباً به، مُتَّقِياً من شوائب الخطوط. فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم. و«العلم» هو اتباع الأمر والشرع.

والثاني: إبرامه عزمًا. و«الإبرام» الإحكام والقوة. أي يقاربه عزم يفضيه، ولا يصحبه فتور

وتوازل يصعده و يوهنه

● فقه العمل السري

ومن درجاته: الاحسان في الاحوال، وهوان يستر ما يهبه الله من حفظ وصيانة واجتباء، فقيسترها عن الناس ما أمكنه، ثلثا يعلموا بها. ولا يظهرها إلا لحجة، أو حاجة، أو مصلحة راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مع تعريضها للصوم والسرقة والمغيرين والحاسدين.

وأظهار الحال للناس عند الصادقين: حق وعجز. وهو من حظوظ النفس والشيطان. وأهل الصدق والعزم لها أستر، وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم.

● مهاجرون أبدا

وأعلى الاحسان: الاحسان في الوقت، وهوان تجعل هجرتك الى الحق سرمدًا، إذ كل متوجه الى الله بالصدق والإخلاص، فإنه من المهاجرين اليه. فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة، بل ينبغي أن يصحبها سرمدًا. حتى يلحق بالله عز وجل.

فما هي الساعة . ثم تنقضى ويحمد غيب السير من هوسائر
ولله على كل قلب هجرتان . وهما فرض لازم له على الأنفاس.

هجرة الى الله سبحانه بالتوحيد والإخلاص، والابادة والحب، والخوف والرجاء والعبودية. وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم: بالتحكيم له والتسليم والتفويض، والانقياد لحكمه، وتلقى أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبه به أعظم من تعد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل، ومتاهات الطريق.
فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحُث على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من أصله. فيرجع وراءه ليقبَس نورا، قبل أن يُحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور. والله المستعان.

(٤٤) مَنَزِلَةُ الْعِلْمِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «العلم».

وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه: فسلوكه على غير طريق. وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح. مغلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من شيوخ العارفين. ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم، ونواب إبليس وشرطه.

قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتضى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث، لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة.

وقال: مذهبا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. وقال أبو حفص رحمه الله: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة، ولم يتهم خواطره. فلا يعد في ديوان الرجال. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس.

وقال أحمد بن أبي الخوارى رحمه الله: من عمل عملا بلا اتباع سنة، فباطل عمله. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: الصحة مع الله: بحسن الأدب، ودوام الهيبة والمراقبة والصحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: باتباع سنته، ولزوم طاهر العلم. ومع أولياء الله: بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق. ومع الإخوان: بدوام البشر. مالم يكن إثمًا. ومع الجهال: بالدعاء لهم والرحمة. زاد غيره: ومع الحفاظين: بإكرامهم واحترامهم، وإملائهم ما يحمدانك عليه. ومع النفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة.

وقال أبو عثمان أيضاً: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلًا: نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلًا: نطق بالبدعة. قال الله تعالى (٢٤: ٥٤) **وإن تطيعوه تهتدوا**). وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائد. والخوف سائق. والنفس حرون بين ذلك، جموع خداعة وراغة. فاحذرهما وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الخوف: يتم لك ما تريد.

● أخبرنا . . . أول علمونا

وأما الكلمات التي تروى عن بعضهم: من التزهيد في العلم، والاستغناء عنه. كقول من قال «نحن نأخذ علمنا من الحى الذى لا يموت، وأنتم تأخذونه من حى يموت». وقول الآخر— وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ — فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق، من يسمع من الخلاق؟

ونحو هذا من الكلمات: فجعل وكلام شيطاني، وإلا فلولا عبد الرزاق وامثاله من رواة الحديث لما وصل الى هذا وامثاله شيء من الاسلام. ومن أحالك على غير «أخبرنا» و«حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال صوفى، أو قياس فلسفى. أو رأى نفسى. فليس بعد القرآن و«أخبرنا» إلا الشبهات، ومن فارق الدليل، ضل عن سواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنة، سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهى من طرق الجحيم، والشيطان الرجيم.

و«العلم» خير من «الحال» ، فنفع الحال لا يتعدى صاحبه. ونفع العلم كالغيث يقع على الظراب والآكام ويطون الأودية ومنابت الشجر. دائرة العلم تسع الدنيا والآخرة. ودائرة الحال تضيق عن غير صاحبه. وربما ضاقت عنه. والعلم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وراثتهم. وأهله عصبتهم ووراثتهم، وهو حياة القلوب، ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقول. ولذة الأرواح. وأنس المسترحنين. ودليل المتحيرين. وهو الميزان الذى به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين، والظنى والرشاد، والهدى والضلال. به يعرف الله ويعبد، ويذكر ويوحّد، ويحمد ويمجد. وبه اهتدى إليه السالكون. ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضى الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب.

وهو إمام، والعمل مأموم. وهو قائد، والعمل تابع. وهو صاحب في الغرة والمحدث في الحلوة، والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشهة. والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزته. والكف الذي لا صيغة على من آوى إلى حرزه.

- مذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد. وطلبه قرية. وبذله صدقة. ومدارسته تعدل بالصيام. والقيام. والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام.

قال الإمام أحمد رضى الله عنه: الناس إلى العلم أخرج منهم إلى الطعام والشراب. لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى العلم يمدد أنفاسه. وروينا عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رضى الله عنه.

وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رضى الله عنه. فوصعت ألواحى وقعت أصلى. فقال: ما الذى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. ذكره ابن عبد البر وغيره.

واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أنجل مشهود به وهو «التوحيد» وقرن شهادتهم شهادته وشهادة ملائكته. وفي ضمن ذلك تعديلهم. فإنه سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح.

ومن ههنا — والله أعلم — يؤخذ الحديث المعروف «يعمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل المبطلين».

وهرجة الله في أرضه. ونوره بين عباد. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم من كرامته. ويكفى في شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وأن الملائكة لتصع لهم أجنحتهم، وتظلهم بها.

ولقد رحل كلليم الرحمن موسى بن عمران — عليه الصلاة والسلام — في طلب العلم هو وفتاه، حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم. حتى ظفرا بثلاث مسائل. وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به.

وأمر الله رسوله أن يسأله المريد منه فقال (٢٠: ١١٤) «قل رب زدنى علماً».

• انواع العلم

والعلم نوعان:

فمنه: علم تجلي، يدرك بالعيان، او باستفاضة صحيحة، او صحة تجربة قديمة.

اي ان هذا العلم الجلي ثلاثة انواع:

أحدها: ما وقع عن عيان. وهو البصر.

والثاني: ما استند إلى السمع. وهو علم الاستفاضة.

والثالث: ما استند إلى العقل. وهو علم التجربة.

فهذه الطرق الثلاثة — وهي السمع، والبصر، والعقل — هي أهم طرق العلم وابوابه، ولا

تتحصر طرق العلم فيها، فان سائر الحواس توجب العلم، اذ يلحق بها ما يدرك بالباطن، وهي

الوجدانيات، وكذا ما يدرك بخبر المخبر الصادق، وان كان واحدا، وكذا ما يحصل بالفكر

والاستنباط، وإن لم يكن عن تجربة.

ثم من المعلم: علم خفي، ينبت في القلوب الطاهرة، من الابدان الزاكية، بجاء الرياضة

الخالصة. ويظهر لاهل المهمة العالية، في الأحايين الخالية، والاسماع الصاخية.

وهذا العلم خفي على اهل النوع الأول، وهو المسمى بالمعرفة. فهو ينبت في القلوب الطاهرة

من كدر الدنيا والاشتغال بها، وعلاقتها التي تعمق الأرواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدار،

وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح. فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما ينبغي. والنفوس تنفس

فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرغبة من فوتها. فإذا تجليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت.

وظهرت فيها الحقائق والمعارف.

ولا تحمل هذه القلوب إلا الابدان الزاكية التي زكت بطاعة الله، ونبتت على أكل

الحلال. فمتى خلصت الأبدان من الحرام، وأدناس البشرية، التي ينهى عنها العقل والدين

والمروءة، وظهرت الأنفس من علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف.

فإن سقيت — بعد ذلك — بجاء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية — وهي التي لا تخرج عن

علم، ولا تسعد عن واجب. ولا تعطل سنة. أبنت من كل زوج كريم، من علم وحكمة وفائدة

وتعرف. فاجتنتى منها صاحبها وتمن جالسه أنواع الطرف والفوائد، والثمار مختلفة الألوان،

والأذواق.

وأما «المهم العالية» فهي التي لا تقف دون الله عز وجل. ولا تُترج في سفرها على شيء

سواه. وأعلى المهم: ما تعلق بالعلی الأعلى. وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهي هم الرسل

صلوات الله وسلامه عليهم، وورثتهم.

و «الاسماع الصاخية» هي التي صحت من تملقها بالباطل واللفو، واصاغت لدعوة الحق ومنادي الايمان.

وان شئت فقل ان هذا العلم الخفي هو الالهام والفهم الخاص الذي هو ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله، وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله، وكمال الاتقياء له، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه — وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ — فقال: «لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه».

او ان شئت فقل في هذا العلم انه البصيرة، وهي التي تكون نسبة العلوم فيها الى القلب كنسبة الرئي الى البصر، وهذه هي الخفيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى (١٢: ١٠٨) قل هذه سبيلي أدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة.

وقيل «ومن اتبعني» عطف على المرفوع «بأدعو» أي أنا أدعوا الى الله على بصيرة. ومن اتبعني كذلك يدعوا الى الله على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين الى الله على بصيرة. فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والمواقفة. وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. او قل: هي «الحكمة».

قال الله تعالى (٢: ٦٩) يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً (٤: ١١٣) وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيماً وقال عن المسيح عليه السلام (٣: ٤٨) ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل).

و «الحكمة» في كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. فالمفردة: فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما «هي علم القرآن: ناسخه ومنسوخه، وحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه. وأمثاله».

وقال الضحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن والعلم والفقه. وفي رواية أخرى عنه: هي الإصابة في القول والفعل.

وقال النخعي: هي معاني الأشياء وفهمها.

وقال الحسن: الورع في دين الله. كأنه فسرها بشمرتها ومقتضاها.

وأما «الحكمة» المقرونة بالكتاب: فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة.

وأحسن ما قيل في الحكمة: قول مجاهد، ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل.

وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن، والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان. و«الحكمة» حكمتان: علمية، وعملية. فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، خلقاً وأمرأ. قدراً وشرعاً، والعملية هي وضع الشيء في موضعه. وأساس الحكمة: أن تعلمي كل شيء حقه، ولا تعديه حذ، ولا تعجله عن وقته، ولا تؤخره عنه، فانه لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعاً وقدراً، ولها حدود ونهايات تصل إليها ولا تتعداها. ولما أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر — كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات الثلاثة. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذي أحقه الله لها بشرعه وقدره. ولا تتعدي بها حدها فتكون متعدياً مخالفاً للحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة. ولا تؤخرها عنه فتؤخرها.

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبباتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل للحكمة بمنزلة إضاعة البذر وسقي الأرض.

وتعدي الحق: كسقيها فوق حاجتها، بحيث يفرق البذر والزرع و يفسد. وتعجيلها عن وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله.

فالحكمة إذاً: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. والله تعالى أورش الحكمة آدم وبنه. فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل — كالمرأة — له نصف ميراث. والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى.

وأكمل الخلق في هذا: الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأكملهم أولو العزم. وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة. كما قال تعالى (٤: ١١٣) وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم) وقال تعالى (٢: ١٥١) كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا، ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون).

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل في الوجود، وفي العيد فسيبه: الإخلال بها. فأكمل الناس: أوفرهم منها نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: أقلهم منها ميراثاً.

ولها ثلاثة أركان: العلم، والحلم، والأناة.

وآفات وأضدادها: الجهل، والطيش، والمجلة.

فلا حكمة لجاهل، ولا طائش، ولا عجول. والله أعلم.

وانما تكمل الحكمة بأن تشهد نظر الله في وعده. وتعرف عدله في حكمه. وتلاحظ به في منعه.

أى تعرف «الحكمة» في الوعد والوعيد، وتشهد حكمه في قوله (٤: ٤٠) إن الله لا يظلم متحلاً ذرة. وإن تلك حسنة يضاعفها. ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) فتشهد عدله في وعده، وإحسانه في وعده.

وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية، والكونية الجارية على الخلائق. فإنه لا ظلم فيها، ولا حيف ولا جور. وإن أجراها على أيدي الظلمة. فهو أعدل العادلين. ومن جرت على يديه هو الضالم.

وكذلك «تعرف برّه في منعه».

فإنه سبحانه هو الجواد الذى لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يفيض ما في يمينه سعة عطائه. مما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. فإنه الجواد الحكيم. وحكمته لا تناقض جوده. فهو سبحانه لا يضع برّه وفصله إلا في موضعه ووقته. بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولو علم في الكفار خيراً وقبلاً لنعمة الإيمان، وشكراً له عليها، وعبة له واعترافاً بها، لهداهم إلى الإيمان. ولهذا لما قالوا للمؤمنين (٦: ٥٣) أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟ أجابهم بقوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين؟).

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان، ويشكرون الله عليها.

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته، ولا أفضل إلا بحكمته.

(٤٥) فَانْزِلْ الْفَرَسَ سَبِيحًا

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الفراصة».

قال الله تعالى (١٥: ٧٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّحِينَ) قال مجاهد رحمه الله: للمتوسمين: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقاتل: للمتفكرين.

ولا تنافى بين هذه الأقوال، فإن الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين ومنازلهم، وما آل إليه أمرهم: أورثه فراصة وعبرة وفكرة. وقال تعالى في حق المنافقين (٤٧: ٣٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمُ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. ولتعرفنهم في لَحْنِ الْقَوْلِ) فاللحن: فُراسة النظر والعن. و'شأنى: فُراسة الأذن والسمع.

و «اللحن» ضربان: صواب وخطأ. فلحن الصواب نوعان. أحدهما: الفطنة. ومنه الحديث: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض».

والثاني: التعريض والاشارة. وهو قريب من الكناية. ومنه قول الشاعر:

وحديث أئذه. وهو مما يشتهى السامعون يحزن وزنا

منطق صائب. وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا

والثالث: فساد المنطق في الإعراب. وحقيقته: تغيير الكلام عن وجهه: إما إلى خطأ، وإما

إلى معنى خفى لم يوضع له اللفظ.

والمقصود: أنه سبحانه أقسم على معرفتهم من لحن خطابهم. فإن معرفة المتكلم وما في صميمه من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما في وجهه. فإن دلالة الكلام على قصد قائله وضميره أظهر من السيماء المرئية. والفراصة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع. وفي الترمذى من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اتقوا فراصة المؤمن. فإنه ينظر بصر الله. ثم تلا قوله تعالى (١٥: ٧٥) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ)».

وفراصة المؤمنين صادقة دائماً.

وسببها: نوري يقذفه الله في قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل، والصادق والكاذب.

وحقيقتها: أنها خاطريهجم على القلب ينفي ما يضاده. يشب على القلب كوثب الأسد على الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة بمعنى مفعولة. وبناء «الفراصة» كبناء الولاية والإمارة والسياسة.

وهذه «الفراصة» على حسب قوة الإيمان. فمن كان أقوى إيماناً فهو أحذ فراصة. وقال عمرو بن نجيذ: كان شاه الكرمانى حاد الفراصة لا يخطيء و يقول: من غص بصره عن المحارم، وأمسك نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بالمراقبة وطاهره باتباع السنة، وتعود أكل الحلال: لم تخطيء فراسته. وقال أبو جعفر الحداد: الفراصة أول خاطر بلا معارض، فإن عارضه معارض آخر من جنسه. فهو خاطر وحديث نفس.

وقال المروى: لا يصدق منها إلا فراصة تُجنى من غرس الإيمان. فشبه الإيمان بالغرس، لأنه يزداد وينمو، ويزكو على السقى. ويؤتى أكله كل حين بإذن ربه. وأصله ثابت في الأرض. وفروعه في السماء. فمن غرس الإيمان في أرض قلبه الطيبة الزاكية، وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراصة. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: العزيز في يوسف، حيث قال لأمرأته (١٢: ٢١) أكرمي مثواه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) وابنة شعيب حين قالت لأبيها في موسى (٢٨: ٣٦) استأجره) وأيوب كرمي عمر رضى الله عنهم، حيث استخلفه. وفي رواية أخرى: وامرأة قريعون حين قالت (٢٨: ٩) قررة عين لي ولك، لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً).

وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فراصة. وبعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه. ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشيء «أظنه كذا» إلا كان كما قال. ويكفى في فراسته: موافقته ربه في المواضع المعروفة، مما كان في شأن اسرى بدر، ونحوها.

ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظني، أو أن هذا كاهن، أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية» فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «مباحن الله، يأمرير المؤمنين، ما استقبلت أحدا من جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال له عمر رضى الله عنه: ما كنا عليه في الجاهلية أعظم من ذلك. ولكن أخبرني عما سألتك عنه. فقال: صدقت يأمرير المؤمنين. كنت كاهناً في الجاهلية. ثم ذكر القصة». وفراصة الصحابة رضى الله عنهم أصدق الفراصة.

وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عباده،
 مبيحاً القلب بذلك، ويستنير، فلا تكاد فراسته تخفى. قال الله (١٢٢: ٦) أو من كان ميتاً
 فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟
 كان ميتاً بالكفر والجهل، فأحياه الله بالإيمان والعلم. وحمل له بالقرآن والإيمان نوراً يستضيء به
 في الناس على قصد السبيل. ويمشي به في الظلم. والله أعلم.

وفراسة المتفكر تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه. وأذنه. وقلبه. فعينه للسبب والعلامات.
 وأذنه: للكلام وتصريحه وتعيينه، ومنطوقه ومفهومه، وحواه وإشارته، وطقنه وإيمانه ونحو ذلك.
 وقلبه للعور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وحفيه. فيعبر إلى ما وراء ظاهره، كمعبر
 النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه: هل هو صحيح، أو زغل؟
 وكذلك عبر المتفكر من ظاهر الهيئة والدَّلَّ، إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأرواح من
 الأشباح كسبة نقد الصيرفي ينظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد.

وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه يرأسند ظاهر كالشمس على متن مكذوب. فيخرجه
 ناقدهم، كما يخرج الصيرفي الزغل من تحت الظاهر من الفضة.

وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب في أقواله وأفعاله وأحواله.

وللفراسة سببان. أحدهما: جودة ذهن المتفكر، وحدة قلبه، وحسن فطنته.

والثاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفكر فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخفى.
 للعبد فراسة. وإذا انتفى لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوى أحدهما وضعف الآخر: كانت فراسته
 بين بين.

وكان إياس بن معاوية من أعظم الناس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك الشافعي
 رحمه الله. وقيل: إن له فيها تأليف.

(٤٦) مَنَازِلُ التَّعْظِيمِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيماً وإجلالاً. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور على هذا. فقال تعالى (٧١: ١٣) **مَالِكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا** قال ابن عباس وبجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: مَالِكُمْ لَا تَعْظُمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظْمَتِهِ؟ وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. وقال ابن كيسان: لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توفيركم إياه خيراً. وروح العبادة: هو الإحلال والمحبة. فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين النشأ على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم.

وأول التعظيم: تعظيم الامر والنهي، وهو أن لا يعارضا بترخص جاف، ولا يُتَرَضَّا لتشده غلب.

مها هنا أمران يتنافيان تعظيم الامر والنهي: أحدهما: الترخص الذي يجفوبصاحبه عن كمال الامتثال. والثاني: الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي.

فالأول: تعريط. والثاني إفراط.

وما أمر الله بأسر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تعريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجاني عه والغالي فيه. كالوادي بين جبلين. والهدى بين ضلالتين. والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجاني عن الأمر: مضيع له، فالغالي فيه: مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد.

وقد نهى الله عن الغلو بقوله (٥: ٧٧) **يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ**. و«الغلو» نوعان. نوع يخرج عن كونه مطيعاً. كمن راد في الصلاة ركعة، أو صام الدهر مع أيام النهي، أو رمى الجمرات بالصخور الكبار التي يرمى بها في المنجنيق، أو سعى بين الصفا والمروة عشراً، أو نحو ذلك عمداً.

وعند مجاف منه الانقطاع والاستحسار كفيه الليل كله وسرد انصياه الدهر أجمع. بدور
صوم أيام النهى. والخور على القوس في العبادات والأوراد، الذي قال فيه السي صلى الله عليه
وسلم «إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا ويسروا.
واستعينوا بالغدوة والروحة، وتنوء من الدلحة» يعنى استعينوا على طاعة الله بالأعمال في
هذه الأوقات الثلاثة، فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها.

وقال صلى الله عليه وسلم «لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَسَاجَةً. فَإِذَا قَتَرَ فَلْيَرْقُدْ» رواها البخارى.
وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «هَلِكِ الْمُنْتَظَمُونَ — قَالَهَا ثَلَاثًا —
وَهُمُ الْمُتَعَمِّقُونَ الْمُتَشَدِّدُونَ».

وفي صحيح البخارى عنه صلى الله عليه وسلم «عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله
لا يَمَلُّ الله حتى تَمَلُّوا»

وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن هذا الدين متين. فأَوْغِلْ فيه بَرْقٍ. وَلَا
تُبْغِضَنَّ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللَّهِ» أو كما قال.

واعظم التعظيم: تعظيم الحق سبحانه، وهو ان لا يحل دونه سباً، ولا يرى عليه حقاً.
فهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه، صاحب الخلق والأمر، والاولى تتضمن تعظيم
أمره.

وانما تكون بأمرين:

أحدهما: أن لا تجعل للوصول إليه سبباً غيره. بل هو الذى يوصل عبده إليه، فلا يوصل إلى
الله إلا الله، ولا يقرب إليه سواه. ولا يُدْنِي إليه غيره، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على
الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه سبحانه هو الذى جعل السبب سبباً.
فالسبب وسببته وإيصاله: كله حلقة وفعله.

والثاني: ان لا ترى لأحد من الخلق — لالك ولا لنيرك — حقاً على الله، بل الحق لله على
حلقة.

وأما حقوق العبيد على الله تعالى: من إزاتته لمطيعهم، وتوبته على تائبهم، وإحابته لسانهم:
فذلك حقوق أحققها الله سبحانه على نفسه، بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحققها هم
عليه. فالحق في الحقيقة لله على عده، وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره، وإحسانه إليه
بمحض جوده وكرمه.

(٤٧) مَنْزِلَةُ السَّكِينَةِ

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة «السكينة»

هذه 'المسزلة من مارل المواهب. لا من منازل المكاسب. وقد ذكر الله سبحانه «السكينة»
أشئ معناها الطمأنينة في خمسة مواضع.

الأول: قوله تعالى (٢٧:٩) ثم أنزل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين).
الثاني: قوله تعالى (٩:٩) إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينة
عليه. وأيده بجنود لم تروها).

الثالث: قوله تعالى (٤:٤٨) هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع
إيمانهم. ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليهما حكيماً).

الرابع: قوله تعالى (١٨:٤٨) لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.
فعلنم ما في قلوبهم، فأرسل السكينة عليهم. وأثابهم ففتحاً قريباً).

الخامس: قوله تعالى (٢٦:٤٨) إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية
الجاهلية. فأرسل الله سكينة على رسوله وعلى المؤمنين) الآية.

وكن شيخ الإسلام ابن تيمية — رحمه الله — إذا انتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة.
وقد جرت أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فأبوت لها تأثيراً
عظيماً في سكوبه وطمأنينته.

وأصل «السكينة» هى الطمأنينة والوقار، والسكون الذى ينزله الله في قلب عبده، عند
ضطرره من شدة المحارب. فلا يترعج بعد ذلك لما يرد عليه. ويوجب له زيادة الإيمان، وقوة
التيقن وإنشأت.

وفى أحسن سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في مواضع
القلق والاضطراب. كيوم الهجرة، إذ هو صاحبه في الغار والعدو فوق رأسيهما. لو نظر أحدهم
إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم حنين، حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار، لا يلبى أحد
مسبه عن أحد. وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم، ودحلوهم تحت

شروطهم التي لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رضى الله عنه عن حملها — وهو عمر — حتى ثبتته الله بالصدق رضى الله عنه.

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق، حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهو يرتجز بكلمة عبد الله ابن رواحة رضى الله عنه :

لأهْمُ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلِينَا
فَأَنْزَلَنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قِيَا
إِنْ الْأَلَّ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبِينَا»

وفى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة «إني باعث نبياً آمياً، ليس بَغَيْظٍ وَلَا غُلِيظٍ، وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا مُتَزَيِّنٍ بِالْفَحْشِ، وَلَا قُرْأَلٍ لِلخَنَا. أُسَدُّهُ لِكُلِّ جَبِيلٍ. وَأَهْبُ لِهَ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ. نَمَّ أَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسِهِ، وَالْبِرَّ شِعَارَهُ، وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ. وَالْحِكْمَةَ مَقُولَتَهُ، وَالصَّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، وَالْعِفْرَ وَالْمَعْرُوفَ خَلْقَهُ، وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ. وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ، وَالْهُدَى إِمَامَتَهُ، وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، وَأَحَدَهُ اسْمَهُ».

● لسان الحكمة تُنطقه السكينة

«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت، واكتسبت الوقار، وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة، وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش، واللغو والمهجر، وكل باطل. قال ابن عباس رضى الله عنهما «كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه» .

وكثيراً ما ينطق صاحب «السكينة» بكلام لم يكن عن فكرة منه، ولا رواية ولا هبة، ويستغربه هو من نفسه. كما يستغرب السامع له. وربما لا يعلم بعد انقضائه بما صدر منه. وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمحالس، وصدق الرغبة منه هو إلى الله، والإسراع بقلبه إلى بين يديه، وحضرته، مع تجرده من الأهواء، وتجريده النصيحة لله ولرسوله، ولعباده المؤمنين.

• السكينة نور وقوة وروح

وقال شيخ الاسلام ابو اسماعيل الهروي رحمه الله:

«السكينة: هي التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلوب المؤمنين. وهي شيء يجمع قوة وروحاً، يسكن إليه الخائف، ويتسل به الحزين والفاجر. ويسكن إليه القوي والتجربى والأبى».

هذا من عيون كلامه وقرره الذي تتنى عليه الخناصر. وتعقد عليه القلوب.
فذكر: أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معان: النور، والقوة، والروح.
وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه، وتسلي الحزين والضحية، واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه.
بـ الروح الذي فيها: حياة القلب. وبالنور الذي فيها: استنارته، وضياؤه واشراقه. وبالقوة: ثباته وعزمه ونشاطه.

فـ لنور: يكشف له عن دلائل الايمان، وحقائق اليقين. ويميز له بين الحق والباطل، والهدى والضلal، والغنى والرشد، والشك واليقين.

وـ الحياة: توجب كمال يقظته وفطنته، وحضوره وانتباهه من سعة الغفلة. وتأهبه للقائه. وسقوة: توجب له الصدق، وصحة المعرفة، وقهر داعي القى والتفتت، وضبط النفس عن حرامها، واسترسالها في النقائص والمعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة إيماناً مع إيمانه.
وـ الإيمان: يثمر له النور، والحياة والقوة. وهذه الثلاثة تثمره ايضاً. وتوجب ريادته. فهو محفوف بها قبلها وبعدها.

فـ بالنور: يكشف دلائل الإيمان. وبالحياة: ينتبه من سعة الغفلة. ويصير يقظاً. وبالقوة: يقهر هوى النفس، والشيطان. كما قيل:

وتلك مواهب الرحمن ليست	تحمل باجتهاد، أو بكسب
وكن لا غنى عن بذل جهد	بإخلاص وجد، لا بلمس
وفضل الله مبدول. ولكن	بحكمته، وعن ذا النص يثني
فما من حكمة الرحمن وضع الـ	كواكب بين أحجار وترب
شكراً للذي أعطاك منه	فلو قبل المحل لزداد ربي

فإد حصلت هذه الثلاثة بالسكينة — وهي النور، والحياة، والروح — سكن إليها العصى.

وهو الذى سكونه إلى المعصية والمخالفة. لعدم سكونة الإيمان فى قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات، والمخالفات. فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهو اللذة التى كان يطلبها من المعصية. ولم يكن له ما يعيض عنها. فإذا نزلت عليه السكونة اعتاض بلذتها وروحها، ونعيمها عن لذة المعصية. فاستراحت بها نفسه. وهاج إليها قلبه. ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسانية. فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت جسمانية فانسلب منها، وحبس عنها وخلصته. فإذا تألفت بروقها قال:

تَأَلَّقَ الْبَرْقُ تَجْدِيًا . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا الْبَرْقِ ، إِنِّى عَنْكَ مَشْغُولٌ

وَإِذَا طَرَقَتْهُ طَيُوفُهَا الْخَيَالِيَّةُ فِي ظِلَامِ لَيْلِ الشَّهَوَاتِ ، نَادَى لِسَانُ حَالِهِ ، وَتَمَثَّلَ مِثْلُ قَوْلِهِ :

طَرَقَتْكَ صَائِدَةُ الْقُلُوبِ . وَلَيْسَ ذَا . وَقَدْ زَارَ الْبَرْقُ . فَارْجِعْ بِلِسَانِكَ

فَإِذَا وَدَعْتَهُ وَغَزَمْتَ عَلَى الرَّحِيلِ ، وَوَعَدْتَهُ بِالْمُؤَاظَاةِ ، تَمَثَّلَ يَقُولُ الْآخَرِ :

قَالَتْ — وَقَدْ غَزَمْتَ عَلَى تَرْحَالِهَا — مَاذَا تَرِيدُ ؟ فَقُلْتُ : أَنِّى لَا تَرْجِعُ

فَإِذَا بَاشَرْتَ هَذِهِ السَّكِينَةَ قَلْبُهُ سَكَنَتْ خَوْفُهُ . وَهُوَ قَوْلُهُ «يَسْكُنُ إِلَيْهَا الْخَائِفُ» وَسَلَتْ حَزَنَهُ . فَإِنَّهَا لَا حَزْنَ مَعَهَا . فَهِيَ سُلُوكُ الْحَزُونِ . وَمَذْهَبُ الْمُحْصِنِ وَالْمُحْصِنِ . وَكَذَلِكَ تَذْهَبُ عَنْهُ وَخَمِ صَحْرُهُ . وَتَبْعُثُ نَشْوَ الْعَزْمِ ، وَتَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُرْأَةِ عَلَى مَخَالِفَةِ الْأَمْرِ ، وَتُورِثُهُ وَقَارًا وَخُشُوعًا . وَمِنْ مَعَانِي السَّكِينَةِ أَيْضًا : السَّكِينَةُ عِنْدَ الْمَعَامَلَةِ ، بِمَحَاسِنِ الْفُتُوحِ ، وَمَلَاطِفِ الْخُلُقِ ، وَمِرَاقَةِ الْحَقِّ .

وهذا المعنى هو الذى يحرم عليه السالكون، والتكلم الذى يشتمون اليه للمعاملة التى بينهم وبين الله، وبينهم وبين خلقه . وتحصل بثلاثة أشياء . أحدها : محاسبة النفس، حتى تعرف ما لها وما عليها . ولا يدعها تسترسل فى الحقوق استرسالا، فيضيعها ويهملها . وأيضاً فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها . فلا تركوها ولا تظهر ولا تصلح ألبتة إلا بمحاسبتها .

قال الحسن رضى الله عنه: إن المؤمن — والله — لا تراه إلا قائماً على نفسه: ما أردت بكلمة كذا؟ ما أردت ؟؟ ما أردت بدخل كذا ومخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ ما لى ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا. ونحو هذا من الكلام.

فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها. فيمكنه السعى فى إصلاحها.

الثانى: ملاطفة الخلق: وهى معاملتهم بما يجب أن يعاملوه به من اللطف. ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة. فإن ذلك ينفرهم عنه. و يفرهم به. و يفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته، فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فإن معاملة الناس بذلك: إما أجنبى.

فتكسب مودته ومحنته. وإما صاحب وحييب فتستديم صحته ويزده. وأما عدو ومبغض.
فتطغىء بلفظك امرئ. وتستكفى شره. ويكون اسمك لك لمضض لطعك به، دون احتمالك
سرم ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به.

الثالث: مراقبة الحق سبحانه. وسى الموجبة لكن صلاح وحر عاقل وآجل. ولا تصح
الدرجتان إلا ولتان إلا بهذه. وهى المصود لذاته. وما قبله وسيلة إليه، وعون عليه. فمراقبة الحق
سبحانه وتعالى: توجب إصلاح النفس، واللفظ بالخلق.

(٤٨) مِثْلُ الطَّمَانِينَةِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الطَّمَانِينَةِ» قال الله تعالى (١٣: ٢٨) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وقال تعالى (٨٩: ٢٧ — ٣٠) يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

«الطَّمَانِينَةُ» سكون القلب إلى الشيء، وعدم اضطرابه وقلقه، ومنه الأثر المعروف «الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع، ويمجد عنده سكوناً إليه. والكذب يوجب له اضطراباً وارتياباً. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «البرها اطمأن إليه القلب» أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه.

وفي «ذكر الله» هاهنا قولان :

أحدهما: أنه ذكر العبد ربه، فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله.

والقول الثاني، وهو الأصح: أن ذكر الله ههنا القرآن. وهو ذكره الذي أنزله على رسوله. به طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. والقرآن هو المحصل لليقين، الدافع للشكوك والظنون والأوهام. فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به.

ومستحيل أن يتسع بالقرآن وهدهد: من لم يفقهه ويتدبره حق تدبره، ويتلوه حق تلاوته. ولا يمكن أن يصبح ذلك ويتحقق إلا لمن كان قلبه بصيراً حاصراً مع ربه متأثراً بآثار أسمائه وصفاته في سنته الحكيمة في نفسه وفيما حوله في كل حركة وسكنة وشأن.

وكذلك القولان أيضاً في قوله تعالى (٤٣: ٣٦) وَقَدْ يَفْقَهُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ).

والصحيح: أن ذكره الذى أنزله على رسوله — وهو كتابه — من أعرص عنه: قَيِّضَ له شيطانا يُضِلُّهُ و يصدّه عن السبيل. وهو يحسب أنه على هدى.

وكذلك القولان في قوله تعالى (٢٠: ١٢٤ — ١٢٦) ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى).

والصحيح: أنه ذكره الذى أنزله على رسوله — وهو كتابه — ولهذا يقول المعرض عنه (رب لم حَشَرْتَنِي أعمى. وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك. أتتلك آياتنا فنسيتها. وكذلك اليوم تُنسى).

وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم، وجعل الثبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة. فطوبى لهم وحسن مآب.

وفى قوله تعالى (يا أيها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة. فهناك ترجع إليه. وتدخل في عاده. وتدخل في جنته. وكان من دعاء بعض السلف «اللهم هَبْ لي نفساً مطمئنة إليك».

● وختامها . . . أمن

وحاصل الطمأنينة: سكون يُقَوِّيه أمن صحيح، شبهه بالعيان. فالطمأنينة موجب السكينة، وأثر من آثارها، وكأنها نهاية السكينة، وهي سكون القلب مع قوة الامن الصحيح الذى لا يكن أمن عرور. فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له. و «الطمأنينة» لا تفارقه، فإنها مأخوذة من الإقامة. يقال: اطمأن بالمكان والمنزل: إذا أقام به.

وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون: شبهه بالعيان. بحيث لا يلقى معه شيء من مجوزات الظنون والأوهام. بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به. فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتبابه.

وفرق ما بينها وبين السكينة: ان «السكينة» تصول على أافية الحاصلة في القلب. فتخمدُها في بعض الأحيان. فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون. وذلك في بعض الأوقات. فليس حكماً دائماً مستمراً. وهذا يكون لأهل «الطمأنينة» دائماً. ويصحبه الأمن والراحة بوجود الانس. فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف والهبية فقط. والاستراحة في منزل «الطمأنينة» تكون مع زيادة أَس. وذلك فوق مجرد الأمن، وقدرائده عليه.

كذلك فإن «الطمأنينة» أعم. فإنها تكون في العلم والحكمة، واليقين والظفر بالعلوم. ولهذا طمأننت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به، ومعرفة الهداية به في حُكْم الآراء والمذاهب. واكتسفت به مسها، وحُكمت عليها ونُفِرت عنها. وحملت له الولاية بأسرها كما جعلها الله. فه خاصمت، وإليه حاكمت وبه صالت، وبه دفعت الثَّبة.

وأما «السكينة» فإنها ثبات القلب عند هجوم المحاول عليه، وسكونه وروال قلقه واصطراره، كما يحصل لحزب الله عند مقابلة العدو وصولته. والله سبحانه أعلم.

واسر ما تكون الطمأنينة على عبد أدركه الصحر من قوة التكليف وإعلاء الامر والانداله — ولا سيما من أقسم مقام التبليغ عن الله، وبجاهدة أعداء الله، وقطاع الطريق إليه — فإن ما يخمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه. فلا بد أن يدركه الصحر، ويضعف صره. فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه: أنزل عليه سكينته. وطمأن إلى حكمه الديني، وحكمه القدري.

والطمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين وبحسب مشاهدته لما تكون طمأنينته. فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه ديه الحق، وهو صراطه المستقيم. وهو ناصر له وناصر أهله وكافهم دوليهم.

وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما يشاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للحزن والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان، فإن المحدث والمحدثين لم يثبوا على مسيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره. فلا جزع حينئذ — لا مما قدر ولا مما لم يقدر. نعم إن كان له في هذه المارة حيلة. فلا ينبغي أن يصحر عنها، وإن لم يكن فيها حيلة، فلا ينبغي أن يصحر منها.

كما أنها ارد ما تكون على البتلى، فلا ريب أن المتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن لمشاهدة العوص. وأما يشتد به اللام إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. وقد تفرق ملاحظة العوص حتى يستلذ بالبلاء و يراه نعمة، ولا تستعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تعيه عن تأمله مذاقه أو تحفقه عنه. والعمل الممول عليه: إما هو على البصائر. والله أعلم.

(٤٩) منزلة الهمة

ومن مازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «الهمة»
و «الهيئة» ففلة من الهم. وهم بدأ الإرادة. ولكن خصوصاً نهاية الإرادة. فالهم مدوها.
والهيئة نهايتها.
والعامة تقول: قيمة كل امرئ ما يحسن. والخاصة تقول: قيمة كل امرئ ما يطلب، فإن
قيمة المرء همة ومطله.

والمراد: أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً عضواً. فذلك هي الهمة
العالية، التي لا يقدر معها على المهلة، ولا يتمالك صره، لغلة سلطانه عليه، وشدة إرامها إياه
نضب المقصود، ولا يلتفت عنها، إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله
واضربه مطلونه. مالم تعلقه العوائق وتقطعه العلائق. والله أعلم.

● هذه الدنيا موحشة

وأول بصوات الهمة: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني، وتحمله على الرغبة في
الماضي، وتُصغيه من كدر التواني.
و «العاني»: الدنيا وما عليها. أي يزهد القلب فيها ويأهلها. والرغبة فيها «وحشة»
لأهلها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها، وقلوب الزاهدين فيها.
وأما الراعون فيها: فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أحسامهم. إذ وثنها ما خلقت له. فهي
في وحشة لفواته.

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونها موحشة لهم. لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم.
ولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوه. ولذلك كان من بارع الناس
أمواهم، وطلبها منهم: أوحش شيء إليهم وأبغضه.

وأيضاً: فالزاهدون فيها: إنما ينظرون إليها بالبصائر. والراغبون: ينظرون إليها بالآبصار. فيستوحش الراهب مما يأبس به الراض. كما قيل:

وإذا أفاق القلب وأندمل الهوى رأيت القلوب، ولم تر الآبصار

وكذلك هذه المهمة تحمل على الرغبة في الباقي لذاته. وهو الحق سبحانه. والباقي بإبقائه: هو الدار الآخرة.

ثم تصفيه من كدر التواني، أي تخلّصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني، الذي هو سبب الإضاعة والتفريط. والله أعلم.

وتعلو المهمة حتى توثق ثقة من المبالاة بالعلل، والثقة بالأمل.

و«العلل» هاهنا: هي علل الاعمال، من رؤيتها بعين التعظيم، ونحو ذلك.

فصاحب هذه المهمة: يأنف على همته، وقله من أن يبال بالعلل. فإن همته فوق ذلك.

فبإلالاته بها، وفكرته فيها: نزول من المهمة.

وعدم هذه المبالاة: إما لأن العلل لم تحصل له. لأن علوه حال بيه وبينها. فلا يبال بما لم يحصل له. وإما لأن همته وسعت مطلوبه، وعلوه يأتى على تلك العلل، ويستأصلها. فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها المهمة العالية. فاندرج حكمها في حكم المهمة العالية. وهذا موضع غريب عزيز جداً.

والهسام يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي، فهو في سفر دائم بالقلب إلى الله، ليحصل له ويفوز به. فإنه طالب لربه تعالى طلباً تاماً بكل معنى واعتبار في عمله، وعبادته ومناجاته، وروحه وبقطته، وحركته وسكونه، وعزله وخلطته، وسائر أحواله. فقد اصبح قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أليماً صبيغة. وهذا الأمر إما يكون لأهل المحبة الصادقة. وأحدهم لا يقنع بمجرّد رسوم الاعمال، ولا يقف عند عوض ولا درجة. فإن ذلك نزول من همته. ومطلبه أعلى من ذلك. فإن صاحب هذه المهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى، الذي لا شيء أعلى منه. والأعواض والدرجات دونه، وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية.

وأما أنفسته من الثقة بالأمل: فإن الثقة توجب الفتور والتواني. وصاحب هذه المهمة: ليس من أهل ذلك، كيف؟ وهو طائر لاسائر. والله أعلم.

(٥٠) منزل الحبسة

ومن منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «المحبة»

وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون. وإليها تنحصر العاملون. وإلى علمها شمر السابقون. وعليها تفتأ المحبون. ويرفح نعيمها تروّج العابدون. فهي قوت القلوب، وعداء الأرواح. وقرة العيون. وهي الحياة التي من حرمتها فهو من حلة الأموات. والنور الذي من فقدته فهو في سحار الظلمات. والتشفاء الذي من عدمه حلت بقله جميع الأسقام. واللذة التي من لم يطعمها فميشه كله هموم وآلام.

وهي سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم، الذين ركوا جراح السفر إليه، ثم لم يمارقوه إلى حين اللقاء، وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم على الرسوم. وهي عنوان طريقتهم ودليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب، والمحبة تدل على صدق الطالب، وأنه من أهل الطريق.

كما انها «معقد النسبة» أي النسبة التي بين الرب وبين العبد. فإنه لانسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد، والربوبية من الرب. وليس في القبط شيء من الربوبية، ولا في الرب شيء من العبودية. فالعبد عبد من كل وجه. والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه. ومعتقد نسبة العبودية هو المحسنة. فالعبودية معقودة بها، بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية. والله أعلم.

وهي روح الإيمان والأعمال، والمقامات والأحوال. التي متى حلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا يتقن الأنفس بالعبادة. وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدأ وأصلبها. وتؤثّرهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها. وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قصى الله — يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة — أن المرء مع من أحب. فبالها من نعمة على المحبين سائمة.

تالله لقد سبق القوم الساعة ، وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب بهراجل،
وهم في سيرهم واقفون.

من لى بثل سيرك المدلل تمشى رويداً وتحيى فى الأول
أجابوا متادى الشوق إذ نادى بهم: حَتَّى على الفلاح. وبدلوا نفوسهم فى طلب الوصول إلى
المحبوبهم. تالله لقد حدوا عند الوصول سُرَاهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإنما يحمّد القوم
السُّرى عند الصباح.

فحِيلًا، إن كنت ذا همة. فقد	حدابك حادى الشوق فاظو المراحلا
وقل لمنادى حبههم ورضاهم	إذا مادعا «لبيك» ألفاً كواملا
ولا تنظر الأطلال من دونهم. فإن	نطرت إلى الأطلال عُذْن حوائلا
ولا تنتظر بالسير رُفقة قاعد	ودَّعه. فإن الشوق يكفيك حاملا
وتخذ منهم زادا إليهم. ويزر على	طريق الهدى والفقر تصيح واصلا
وتخذ قسماً من نورهم. ثم يزيه	فنورهم يهديك. ليس المشاعلا
وتخذ: يثمنة عنها على المنهج الذى	عليه سرى وفد المحبة أهلا
وقل: ساعدى، يانفس بالصبر ساعة	فعند اللقاء الكدُّ يصيح زائلا
فما هى إلا ساعة. ثم تنقضى	و يصبح ذو الأحزان فرحان حاذلا

أول نقدة من أثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟

بدم المحب يباع وصلهم فمن الذى يبتاع بالثمن؟

تالله ما هزلت فيستامها المفلسون. ولا كَسَدَتْ فيبيها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت
للعرض فى سوق من يزيد. فلم يرض لما شمن دون بذل النعوس. فتأخر البقالون؛ وقام المحبون
ينظرون: أيهم يصلح أن يكون ثمتاً؟ فدارت السلعة بينهم. ووقعت فى يد (٥: ٥٤) أذلة على
المؤمنين أعزة على الكافرين).

لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البيئة على صحة الدعوى. فلو يَغْطَى الناس بدعواهم
لادعى الحليُّ حُرقة الشَّجْبِي. فتتوَع المدعون فى الشهود. فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببيئة
(٣: ٣١) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله).

فتأخر الخلق كلهم. وثبت أناع الحبيب فى أفعاله وأقواله وأخلاقه. فطولبوا بعدالة
البيئة بتزكية (٥: ٥٤) يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم).

فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم.

نهلموا إلى بيعة (٩: ١١١) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة).
 فقد عرفوا عظمة المتترى. وفصل التمس. وجلالة من حرى على يديه عقد التسايغ: عرفوا قدر
 السلعة، وأن لها شأنًا. فرأوا من أعظم الغنى أن يبيعوها لميرة تسمى حبس. فعدوا معه بيعة
 الرضوان بالتراضي، من عريثوت خيار. وقالوا «والله لا نقيلك ولا نستقيك».
 فلما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم: ماذا صارت نفوسكم وأموالكم لما رددناها عليكم أو
 ما كانت، وأصعابها معاً (٣: ١٦٩، ١٧٠) ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أموالاً، بل
 أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله).
 إذا عُرست شجرة حبة في القلب، وسُقيت ماء الإحلاص ومتعة الحبيب أثمرت أنواع
 التمسار. وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ذات في قر القلب. وفرعها متصل سدة
 المتهى.
 لا يراى سعى المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحبه دونه تى (٣٥: ١٠) إليه يصعد الكلم
 الطيب، والعمل الصالح يرفعه).

• من ذاق طعم المحبة ... عرفها

لا تحب المحبة بعد أوضح منها. فالحدود لا تريدها إلا خفاء وجفاء، فحدها وجودها. ولا
 توصف المحبة بوصف أظهر من «المحبة».
 وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجاتها، وعلاماتها وشواهدا، وثمراتها وأحكامها.
 محدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنوعت بهم العبارات. وكثرت الإشارات، بحسب
 إدراك الشخص ومقامه وحاله، وملكه للعبارة.
 وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء:
 أحدها: الصفاء والبياض. ومنه قولهم لصفاء بياض الأساس وبصارتها، حُب الأساس.
 الثاني: العلو والظهور. ومنه حُب الماء والحباب. وهو ما يعلوه عد المطر الشديد. وحُب
 الكأس منه.
 الثالث: اللزوم والتناص. ومنه: حُب البعير وأحب، إذا ترك ولم يتم.
 قال الشاعر:

حلت عليه بالعلة ضرباً صرب بعير السوء إذ أحب
 الرابع: اللب. ومنه: حبة القلب، لله وداحله. ومنه: الحبة لواحدة الحبوب. إذ هي أصل
 الشيء ومادته وقوامه.

الحامس: الحفظ والإمسالك. ومه حب الماء للوعاء الذي يخط فيه ويمسكه وفيه معنى الثبوت أيضاً.

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوارء المحبة، فإنها صفاء 'المودة'. ويحيان إرادات القلب للمحبوب. وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحسوب المراد. وثبوت 'إرادة' القلب للمحبوب. ولزومها لزوماً لا تفارقه، ولإعطاء المحب محبوه لله، وأشرف ما عنده. وهو قلبه، ولا اجتماع عزماته ومهموه على محبوه.

له آثار المحبة وشواهدا

قيل: المحبة الميل الدائم، بالقلب الهائم. وهذا الحد لا يتميز فيه بين المحبة الخاصة والمشاركة. والصحيحة والمعلولة. وقيل: إثارة المحسوب، على جميع المصحوب. وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها. وقيل: موافقة الحبيب، في المشهد والمغيب. وهذا أيضاً موجهاً ومقتضاه. وهو أكمل من الخدين قبله. فانه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة، بخلاف مجرد الميل والإثارة بالإرادة. فإنه إن لم تصحبه موافقة فمحنته معلولة.

وقيل: استكثار القليل من جابتك، واستقلال الكثير من طاعتك. وقيل: معانقة الطاعة، ومباينة المخالفة. وهو أسهل من عد الله. وهو أيضاً حكم محبة وموجها. وقيل: أن تهيب كُلك لمن أحببت. فلا يبقى لك منك شيء. وهو لا يبي عد الله القرشي. وهو أيضاً من موجبات المحبة وأحكامها والمراد. أن تهيب إردتكم وعزمك وأعمالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه، وتعملها حساً في مرصاته ومجاهدته. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك. فتأخذ منه له.

● محبة ... عراقية

ومن اجمع ما قيل فيها: ما ذكره ابوبكر الكتاني، قال: جرت مسألة في المحبة مكة أعرها الله تعالى - أيام الموسم - فتكلم الشيخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سناً. فقالوا: هات ما عندك يا عراقى. فأطرق رأسه، ودمعت عيناه. ثم قال: عند داهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، فإن تكلم فماله. وإن نطق فمى الله. وإن تحرك فأمر الله. وإن سكن فمع الله. فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشيخ وقالوا: ما على هذا مريد. جراك الله ياتاح العاروس.

● كيف تتعلم المحبة؟

في الأسباب الجالبة للمحبة، والموجبة لها. وهى عشرة.

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.

الثاني: التقرب إلى الله بالوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحوبة بعد المحبة.

الثالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب، والعمل والحال. فنصيه من المحبة على قدر نصيه من هذا الذكر.

الرابع: إظهار محابه على عماك عند غلطات الهوى، والتسليم إلى عابه، وإن صعب المرتضى.

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبانيها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبه لا محالة.

السادس: مشاهدة برة وإحسانه وآلانه، وبه الساطة والظاهرة. فإنها داعية إلى محبته.

السابع: وهو من أعجبها - انكسار القلب بكليته بين يدى الله تعالى. وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات.

الثامن: الحلول به وقت البرول الإلهى، لما جاته وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ثم تحم ذلك بالاستغفار والتوبة.

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين، والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام، وعلمت ان فيه مريداً لحالك، ومفعة لغيرك.

العاشر: مباحة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل.

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة. ودخلوا على الحبيب. ويملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن، وامتاحت عين البصيرة. وبالله التوفيق.

والكلام في هذه المسئلة معلق بطرفين: طرف محبة العدد لربه. وطرف محبة الرب لعبده. والذي أجمع عليه العارفون: أنه يحبهم، وأنهم يحبونه، على إثبات الطريقين، وأن محبة العدد لربه فوق كل محبة تقدر. ولا نسبة لسان المحاب إليها. وهي حقيقة «لا إله إلا الله» وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه ورسله: صفة زائدة على رحمته، وإحسانه وعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أنهم نصيب. وجميع طرق الأدلة — عقلاً ونقلاً وفطرة، وقياساً واعتباراً، ودوقاً ووحداً — تدل على إثبات محبة العدد لربه، والرب لعبده.

وقد ذكرنا لذلك قريشاً من مائة طريق في كتابنا «روضة المحبين»، وذكرنا فيه فوائد المحبة، وما تشتمل لصاحبها من الكمالات، وأسبابها وموحياتها، والرد على من أنكروها. ويان فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر، والغاية التي وجدوا لأجلها. فإن الخلق والأمر، والثواب، والعقاب: إنما نشأ عن «المحبة» ولا جلتها. وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض. وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي. وهي سر التأليه. وتوحيدها: هو شهادة أن لا إله إلا الله.

وليس كما زعم المنكرون: أن «الإله» هو الرب الخالق. فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق سواه، وبأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية. وهو المحبة والتعظيم، بل كانوا يؤطون مع الله غيره. وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أنداداً.

قال تعالى (٢: ١٦٥) ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) فأنخبر أن من أحب من دون الله شيئاً، كما يحب الله تعالى: فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً، فهذا يند في المحسة، لا في الخلق والربوبية. فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية، بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحب والتعظيم. ثم قال (والذين آمنوا أشد حبا لله) وفي تقدير الآية قولان. أحدهما «والذين آمنوا أشد حبا لله» من أصحاب الأنداد لأناداهم وأهتتهم التي يحبونها، ويعظمونها من دون الله.

والثاني: «والذين آمنوا أشد حبا لله» من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة: أشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى «يحبونهم كحب الله» فإن فيها قولان. أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله. فيكون قد أثبت لهم محبة الله. ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداداً.

والثاني: أن المعنى يحبون الله. كما يحب المؤمنون الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأنندادهم.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرجح القول الأول، ويقول: إنما دُئِمَا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.

وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم. وهم في النار يقولون لأهلهم وأندادهم، وهي مُخَضَّرَةٌ معهم في العذاب (٣٦: ٩٧، ٩٨) قاله إن كنا لفي ضلال مبين: إذ نسويكم برب العالمين) ومعلوم أنهم لم يسووه برب العالمين في الخلق والربوبية. وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضاً هو العدل المذكور في قوله تعالى (٦: ٩) ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) أى يعدلون به غيره في العبادة، التي هي المحبة والتعظيم.

وفي الآية معنى آخر - والله أعلم - هو أنهم يحبون أندادهم حباً من جنس محبة المؤمنين لله، وهي محبة مختزجة بذل وتعظيم، وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة، وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين الخرافي.

ويمح ان يقال: بل سووهم به في خصائص الربوبية. وهي التشريع. كما قال الله عنهم (٩: ٣٩) اتخذوا أديانهم وديانهم أرباباً من دون الله) وفي قوله (٤٢: ٢١) أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وفي حديث عدى بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك، والمسألة مجرد خلاف في الاصطلاح، في معاني (الرب) و(الاله).

وقال تعالى (٣: ٣٩) قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) وهي تسمى آية المحبة. قال أبو سليمان الداراني: لما أذنت القلوب محبة الله: أنزل الله لها محنة (قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله، فأنزل الله آية المحنة (قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله).

وقال «يحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها، وفائدتها. فدليلها وعلامتها: اتباع الرسول. وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فعالم تحصل المتابعة، فليست محبتكم له حاصلة. وعهته لكم متتفة.

وقال تعالى (٥: ٥٤) يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. يجاهدون في سبيل الله. ولا يخافون لومة لائم) فقد ذكر لهم أربع علامات.

الاولى والثانية: أنهم: أذلة، أعزة. قيل: معناه أرقاء، رحاء مشفقين عليهم. عاطفين

عليهم. فلما ضمن «أذلة» هذا المعنى عداه بأداة «على» قال عطاء: للمؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسيده. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته (٤٨: ٢٩ أشداء على الكفار رجاء بينهم).

العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد، واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة.

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. وهذا علامة صحة المحبة فكل محب يأخذه اللوم عن محبوه فليس بمحب على الحقيقة. كما قيل:

لا كان من لسوك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم

وقال تعالى (١٧: ٥٧ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب — إلى قوله — محذوراً) فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهو ابتغاء القرب إليه، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب.

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا في قرب من تحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه، إذ فيها حياة القلوب، ونعيم الأرواح، وبهجة النفوس، وقررة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة.

وقال تعالى (٦: ٥٢ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه). وقال أحبابه وأولياؤه (٧٦: ٨ إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً). وقال تعالى (٥٢: ٢٠، ٢١ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين: إرادة وجهه.

وقال تعالى (٣٣: ٢٩ وإن كنتم تنشئون الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكم أجراً عظيماً) فحمل إرادته غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه مرجبة للذة النظر إليه في الآخرة، كما في مستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق: أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى. وأسألك القصد في الفقر والغنى. وأسألك نعيماً لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء. وبرّ العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضيلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. واجعلنا هداة مهتدين».

فقد استعمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله، وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه.

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر— بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار».

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنتُ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه» وفي الصحيحين عنه أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أحبَّ الله العبد دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض». وذكر في البغض عكس ذلك.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ «قل هو الله أحد» لأصحابه في كل صلاة، وقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أخبروه: أن الله يحبه».

وفي جامع الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعلي حبك أحبَّ إليَّ من نفسي وأهلي. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه «اللهم ارزقني حبك، وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً فيما تحب».

والقرآن والسنة مملوءان بذكر من يحبه الله سبحانه من: عباده المؤمنين. وذكر ما يحبه من: أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم.

١٤٨ والله يحب المحسنين (١)

إن الله يحب الذين يقاتلون أ

فإن الله يحب المتقين).

وقوله في ضد ذلك (٢: ٢٠٥) والله لا يحب الفساد (٣١: ١٨) والله لا يحب كل
مخال (٣: ٥٧، ١٤٠) والله لا يحب الظالمين (٤: ٣٥) إن الله لا يحب من كان
مخالاً فخوراً.

وكم في السنة «أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا»، «وإن الله يحب كذا وكذا» كقوله
«أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على أول وقتها، ثم بر الوالدین، ثم الجهاد في سبيل
الله» و«أحب الأعمال إلى الله: الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله. ثم حج مبرور» و
«وأحب العمل إلى الله: ما دام عليه صاحبه» وقوله «إن الله يحب أن يؤخذ برغبته».

وأضعاف أضعاف ذلك. وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد. وهو من
عبته للتوبة وللتائب.

فلوطلت مسألة المحبة لطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. ولتطلت منازل السراى
الله. فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل. فإذا خلا منها فهميت لاروح فيه. ونسبتها إلى
الأعمال كنسبة الإخلاص إليها. بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام. فإنه
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة. بل هي حقيقة شهادة
أن لا إله إلا الله. فإن «الإله» هو الذى يأله العباد حباً وذلًا، وخوفًا ورجاءً، وتعظيمًا وطاعة
له. بمعنى «مألو» وهو الذى تأله القلوب. أى تحبه وتذل له.

والعقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد، وكل ما سواه.
وكل من لم يحكم عقله بهذا: فلا تعباً بعقله. فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر
تدعو كلها إلى محبة سبحانه. بل إلى توحيدِهِ في المحبة. وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر
والعقول. كما قيل:

هب الرسل لم تأت من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب
أليس من الواجب المستحق محبته في اللقا والمغيب؟

فمن لم يكن عقله آمراً بذا. ماله في المحجى من نصيب
وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب
أليست على ذاك مجبولة ومنظورة لا بكسب غريب
أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال، وذات القلوب؟

فيا منكراً ذاك والله أنست عين السطريد وعين الحريب
ويامن يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد، أو مغيب
حظيت ونابوا فلا تبتئس بكيد العدو وهجر الرقيب

وأصل «التأله» التعبد، و«التعبد» آخر مراتب الحب. يقال: تحبده الحب وتكبه: إذا ملكه
ودَّله لمحبوبه.

و «المحبة» حقيقة العبودية. وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضى، والحمد والشكر،
والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما يتوكل على المحبوب في
حصول محابه ومراضيه.

وكذلك «الزهد» في الحقيقة: هو زهد المحبين. فإنهم يزهّدون في محبة ماسوى محبوبهم
لمحبته.

وكذلك «الحياة» في الحقيقة: إنما هو حياة المحبين. فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم.
وأما مالا يكون عن محبة: فذلك خوف محض.

وكذلك مقام «الفقر» فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها. وهو أعلى لأنواع الفقر. فإنه
لا فقر أنتم من فقر القلب إلى من يحبه. لا سيما إذا وُحِّد في الحب، ولم يجد منه عوضاً سواه.
هذا حقيقة الفقر عند العارفين.

وكذلك «الغنى» هو غنى القلب بحصول محبه به. وكذلك «الشوق» إلى الله تعالى، ولقاءه.
فإنه لبّ المحبة وسرها. كما سيأتى.

فمنكر هذه المسألة ومعطّلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه أكثف الحب. وقلبه
أقسى القلوب، وأبعدا عن الله. وهو منكر لخلّة إبراهيم عليه السلام. فإن «الخلّة» كما
المحبة. وهو يتأول «الخليل» بالمحتاج. فخليل الله عنده: هو المحتاج. فكم — على قوله — ليه
من خليل من برّ وفاجر، بل مؤمن وكافر إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله
صغيرها وكبيرها. ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة.

فلا بالخلّة أقر المنكرون، ولا بالعبودية، ولا بتوحيد الإلهية، ولا بحقائق الإسلام والإيمان
والإحسان. ولهذا ضحّى خالد بن عبد الله القسرى بمُقَدَّم هؤلاء ربه: بهب نفق بن درهم، وقال
في يوم عيد الله الأكبر، عقيب خطبته «أيها الناس، ضحوا. تقبل الله ضحاياكم. فإني مّضج
بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً. تعالى الله
عما يقول الجعد علواً كبيراً» ثم نزل فذبّعه، فشكر المسلمون سعيه. ورحمه الله وتقبل منه.

• مراتب المحبة

أولها: «العلاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبيب.
 الثانية: «الإرادة» وهى ميل القلب إلى محبوه وطلبه له.
 الثالثة: «الصباية» وهى انصباب القلب إليه. بحيث لا يملكه صاحبه. كانصباب الماء في الحدود. فاسم الصفة منها «صَبَّ» والفعل صَبَّاً إليه يصبو صَبَّاً، وصباية، فعاقبوا بين المضاعف والمعتل، وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. ويقال: صَبَّاً وصَبِيَّةً، وصباية. فالصبا: أصل الميل. والصَبِيَّةُ: فوقه، والصباية: الميل اللازم. وانصباب القلب بكليته.
 الرابعة: «الغرام» وهو الحب اللازم للقلب، الذى لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه. ومنه سُمى عذاب النار غَرَاماً للزومه لأهله. وعدم مفارقتها لهم. قال تعالى (٢٥: ٦٥) **إِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَرَاماً**.

الخامسة: «الوداد» وهو صفو المحبة، وخالصها ولُبُّها، و «الودود» من أسماء الرب تعالى. وفيه قولان.

أحدهما: أنه المودود. قال البخارى رحمه الله في صحيحه «الودود الحبيب»
 والثانى: أنه الوادُّ لعباده. أي المحب لهم. وقرنه باسمه «الغفور» إطلاماً بأنه يغفر الذنب، ويحب التائب منه، وَيُؤَدُّه. فحظ التائب: نيل المغفرة منه.
 وعلى القول الأول «الودود» فى معنى يكون سر الاقتران. أى اقتران «الودود بالغفور» استدعاء مودة العباد له، ومحبتهم إياه باسم «الغفور».
 السادسة: «الشفاف» يقال: شُفِّتْ بكذا، فهو مشفوف به. وقد شَفَّهَ المحبوب. أى وصل حبه إلى شِعَاف قلبه. كما قال النسوة عن امرأة العزيز (١٢: ٣٠) **شَفَّهَهَا حَبّاً** وفيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه الحب المستولى على القلب، بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبي: حجب حُبُّ قلبها حتى لا تعقل سواه.

الثانى: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى أحبته حتى دخل حُبُّهُ شِعَاف قلبها، أى داخله.

الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و«الشفاف» غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدى: الشفاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب

وقرأ بعض السلف (شَعَقَهَا) بالعَيْن المهملة. ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب. وبلغ بها لُبِّي مراتبه، ومنه: شَعَفَ الجبال، لرؤوسها.

السابعة «المتق» وهو الحب المفرط الذى يخاف على صاحبه منه. وفى اشتقاقه قولان أحدهما: أنه من التَشَقَّة — حركة — وهى نبت أصفر يلتوى على الشجر، فشبه به العاشق.

والثانى: أنه من الإفراط وعلى القولين: فلا يوصف به الرب تبارك وتعالى، ولا العبد فى حبة ربه.

الثامنة «التيمم» وهو التعبد، والتذلل. يقال: تيمم الحب أى ذلله وَعَبَّدَهُ. وتيمم الله: عبد الله. وبينه وبين «اليتم» — الذى هو الانفراد — تناسب فى المعنى. فإن «المتيمم» المنفرد بحبه وشجره. كانفراد التيمم بنفسه عن أبيه، وكل منهما مكسور ذليل. هذا كسره ييم. وهذا كسره تيمم.

التاسعة «التعبد» وهو فوق التيمم. فإلى الجهد هو الذى قديمك المحبوب ربه فلم يبق له شئ من نفسه أبته. بل كله عبد لمحبوبه ظاهراً وباطناً. وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها.

ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها فى أشرف مقاماته. مقام الإسراء، كقوله (٦٧: ١) سبحانه الذى أسرى بعبده) ومقام الدعوة. كقوله (٧٢: ١٩) وأنه لما قام عبد الله يدعوه) ومقام التحدى كقوله (٢: ٢٣) وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا) وبذلك استحق التقديم على الخلائق فى الدنيا والآخرة.

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم، إذا طلبوا منه الشفاعة — بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام — «اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية — قدس الله روحه — يقول: فحصلت له تلك المرتبة. عبوديته لله تعالى، وكمال مغفرة الله له.

وحقيقة العبودية: الحب التام، مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب «طريق معبد» أى قد ذلته الأقدام وسهلته.

العاشر «مرتبة الحلة» التى انفرد بها الخليلان — إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم — كما صرح به أنه قال (إن الله اتخذنى خليلاً، كما اتخذ إبراهيم خليلاً) و«الخلقة» هى المحبة التى تغللت روح المحب وقلبه، حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب.

وهذا هو السر الذى لأجله — والله أعلم — أمر الخليل بذبح ولده، وثمرة فواذه وقلدة كبده.

لأنه لما سأل الولد فأعطيه، تعلقت به شعبة من قلبه. و«الحلقة» منصب لا يقلل الشركة والقسمة. فنار الخليل على خيله: أن يكون في قلبه موضع لغيره. فأمره بذبح الولد. ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وَّظَل نفسه على ذلك، وعزم عليه عرماً جارماً: حصل مقصود الامر. فلم يسق في إزهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه وبينه. وقدها بالذبح العظيم، وقيل له (١٥:٣٧) إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من بادر إلى طاعتنا، فقُتِرَ عليه كما أقرنا عينك بامتثال أوامرنا، وابقاء الولد وسلامته (إن هذا هو البلاء المبين) وهو إختار المحبوب لمحبه، وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. ويتم عليه نعمه، فهو بلاء محنة ومحنة عليه معاً.

وهذه الدعوة إما دعا إليها بها خواص خلقه، وأهل الأبواب والبصائر منهم. فما كل أحد يجيب داعيها. ولا كل عين قريرة بها.

فما كل عن بالحبيب قريرة	ولا كل من نودى يجيب المنايا
ومن يمسب دعي هُداك فَنَحْلَه	يُحب كل من أضحي إلى الغي داعيا
وقل للعبيد الرمد: إياك أن ترى	سنا الشمس فاستقشى ظلام الليالي
وسامح نفوساً لم يهبها لحبهم	ودعها وما اختارت. ولا تك جافيا
وثل للذي قد غاب: يكفى عقوبة	مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا
ألم تر آثار القطيعة قد بدت	على حاله. فارحه إن كنت راثيا
فكن أبداً حيث استقلت ركائب الـ	عجة في ظهر العزائم ساريا
وأدلس. ولا تحش الظلام. فإنه	سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا

● ومحنة هروية

ولذلك كانت لشيخ الاسلام ابي اسماعيل الهروي رحمه الله طريقة اخرى في تعريفها، فقال:

«المحبة: تعلق القلب بين الهمة والأنس».

يعنى: تعلق القلب بالمحبيب تعلقاً مقترناً بهمة المحب، وأنسه بالمحبيب، في حالتي بذله ومنعه، وإفراذه بذلك التعلق. بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب.

وإنما أشار إلى أنها «بين الهمة والأنس» لأن المحبة لما كانت هي نهاية شدة الطلب، وكان المحب شديد الرغبة والطلب: كانت «الهمة» من مقومات حبه، وجلة صفاته. ولما كان الطلب

بالهمة قد يقرى عن الأُنس، وكان المحب لا يكون إلا مستأنساً بجمال محبوبه، وطعمه بالوصول إليه. فمن هذين يتولد الأُنس؛ ويجب أن يكون المحب موصوفاً بالأُنس. فصارَت المحبة قائمة بين الهمة والأُنس.

وبالمحبة تفنى خواطر المحب عن التعلق بالغير. وأول ما يفنى من المحب: خواطره المتعلقة بما سوى محبوبه. لأنه إذا انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعاً.

• اعقلها وابدأ المحبة

ومباديها عند الهروي: «حبة تقطع الوسواس، وتُسَلِّي عن المصائب». فإن الوسواس والمحبة متناقضان. فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب. والوسواس تقتضى غيبته عنه، حتى توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبة والوسواس تناقض شديد، كما بين الذكر والغفلة. فعزعة المحبة: تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك سبب الوسواس، وهيئات أن يجد المحب الصادق فراغاً لوسواس الغير، لا ستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى؟ ومن أين يجتمع الحب والوسواس؟

لا كان من لسواك فيه بقية فيها يُقَسَّم فكره و يوسوس
كذلك فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب ولا يجد من مسها ما يجد غيره، حتى كأنه قد اكتسب طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة، حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلق بحفظه وشهوته.

وهي محبة تثبت من مطالعة المنة، وثبت باتباع السنة.
أي أنها تنشأ من مطالعة العبد مِثَّة الله عليه، ونعمه الباطنة والظاهرة، فيقدر مطالعته ذلك تكون قوة المحبة. فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، وبُغْض من أساء إليها. وليس للمبدع قط إحسان إلا من الله. ولا إساءة إلا من الشيطان.

ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده: تأهيله لمحبه ومعرفة، وإرادة وجهه، ومتابعة حبيبه. وأصل هذا: نور يقذفه الله في قلب العبد. فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته. قرأ في نفسه، وما أهملت له من الكمالات والمحسن. فقلَّت به همة. وقويت عزيمته. وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطعمه. لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه. مرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأُنس إلى الحبيب الأ ول.

نَقْلُ فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحُبُّ إلا للحبيب الأول
كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزل

وهذا النور كالشمس في قلوب المقرّين السابقين، وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب البمين، وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين. وتفاوتهم فيه كتماوت ما بين الزهرة والسُّهى..
ورسوخ هذه المحبة وثباتها في القلب إنما يكون بمناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله، وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون مشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. وبحسب نقصانه يكون نقصانها، كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبة معاً. ولا يتم الأمر إلا بهما. فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيب ظاهراً وباطناً، وصدقته خيراً، وأطعته أمراً، وأجبتة دعوة، وآثرته طوعاً. وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محته غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. وإن لم يكن ذلك فلا تمن. وارجع من حيث شئت فالتمس نورا. فلست على شيء.

وتأمل قوله (٣: ٣١) فاتبعوني يحبككم الله أى السآن في أن الله يحبككم. لاقى أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم.

وتتساعد المحبة حتى تمتع على إثبات الحق على غيره، وتلّجج اللسان بذكره، فهي — لكما لها وقوتها: — تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه، فيؤثره على غيره، ولا يؤثر غيره عليه، ويجعل اللسان لهجاً بذكره، فإن من أحب شيئاً: أكثر من ذكره، حتى كأنه لا يشاهد غيره.

وأما تظهر هذه المحبة من مطالعة الصفات، بإتقانها أولاً، ومعرفة ثانياً، ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثاً ونفي التمثيل والتكليف عن معانيها رابعاً. فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة. وكلما أكثر قلبه من مطالعتها، ومعرفة معانيها: ازدادت محبته للموصف بها.

وتزداد تصاعداً بالنظر الى الآيات نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفي آياته المسموعة. وكل منهما داع قوي إلى محبته سبحانه. لأنها أدلة على صفات كماله، ونعوت جلاله، وتوحيد ربوبيته وإلهيته، وعلى حكمته وبره، وإحسانه وعفوه، وحلمه. وكذلك الارتياض بالمقامات. فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان: كانت محته أقوى، لأن محبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته.

وهذا القدر من المعاني هو ما يسمح به التعبير، وإلا فإن أوصاف المحبة لا تنهاى، إذ لها في كل مقام نسبة وتعلقاً به، وهي روح كل مقام، والحاملة له. وأقدام السالكين إنما تتحرك بها، فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام، فلا تنهاى نعمتها البتة.

• الشوق ثمرة المحبة

ومن آثار المحبة : الشوق.
قال الله تعالى (٢٩: ٥ من كان يرجو لقاء الله فإن أجلّ الله لآت).
قيل: هذا تعزية للمشتاقين، وتسليه لهم أى أنا أعلم أن من كان يرجو لقائى فهو مشتاق
إيى. فقد أجلت له أحلاً يكون عن قريب. فإنه آت لا محالة. وكى آت قريب.
وفيه لطيفة أخرى. وهى تعليل المشتاقين برجاء اللقاء.

لولا التعلل بالرجاء لقطعت	نفس المحب صامة وتشتوق
ولقد يكاد يذوب منه قلبه	مما يقاسى حيرة وتحرقا
حتى إذا زوّج الرجاء أصابه	سكن الحريق إذا تعلل باللقا

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه «أسألك لذة النظر إلى وجهك،
والشوق إلى لقائك».

و «الشوق» اثر من آثار المحبة، وحكم من احكامها. فانه سقر القلب الى المحبوب في كل
حال.

وقيل: هو اهتياح القلوب، إلى لقاء المحبوب.
و «المحبة» أعلى منه. لأن الشوق عنها يتولد، وعلى قدره يقوى و يصعب. قال يحي بن
معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات.

• الشوق الى الجنة ... حق

واول معانيه عند الهروي: «شوق العائد إلى الجنة، ليأمن اخائف. ويفرح الحزين. ويطمر
الأملى».

أى ان : شوق العائد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث.
أحدها: حصول الأمل الباعث على الأمل. فإن الخوف المحرد عن الأمن من كل وجه، لا
يسعت صاحبه لعمل أئبة، إن لم يقاربه أمل. فإن تحرد عنه قُطع وصار قنوطاً.
الثاني: فرح الحريس. فإن الحزن المجرد أيضاً لم يفترده الفرح قتل صاحبه. فلولا روي

الفرح لتعطلت قوى الحزين. وقعد حزنه به، ولكن إذا قعد به الحزن: قام به روح الفرح.
الثالث: روح الظفر. فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله. والله أعلم .

● ركضاً الى الله

ومنه: الشوق الى الله عز وجل، وتعلق القلب بصفاته المقدسة.
وهذا الشوق لا يتاني الشوق الى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة: قرب به تعالى، ورؤيته، وسماع كلامه، ورضاه.
نعم. الشوق الى مجرد الاكل والشرب والخور العين ناقص بالنسبة الى شوق المحين الى الله تعالى والى صفاته المختصة بالمتن والاحسان، كالترّ والعتاب، والمحسن، والجواد، والمعطي. والغفور، والوهاب، واللطيف، ونحوها.

مَنْزِلَةُ الْغِيْرَةِ (٥١)

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة»

قال الله تعالى (٧: ٣٣ قل: إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) وفي الصحيح عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أخذ أغْيَر من الله، ومن غَيْرته: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما أخذ أحب إليه المدح من الله. ومن أجل ذلك: أننى على نفسه. وما أخذ أحب إليه أن يهدر من الله. من أجل ذلك: أرسل الرسل مبشرين ومنذرين». وفي الصحيح أيضاً، من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ: أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ».

وفي الصحيح أيضاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ؟ لَأَنَا أَغْيَر مِنْهُ. وَاللَّهُ أَغْيَر مِنِّى».

ومما يدخل فى الغيرة قوله تعالى (١٧: ٤٥) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا).

قال السرى لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغْيَر من الله. إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه، ولا أهلاً لمعرفته وتوحيده ومحبته. فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلاً له.

«والغيرة» نوعان: غيرة من الشيء. وغيرة على الشيء.

والغيرة من الشيء: هى كراهة مزاحته ومشاركته لك فى محبوبك.

والغيرة على الشيء: هى شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك فى تفضله.

و «الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة العبد من نفسه على نفسه، كغيرته من نفسه على قلبه، ومن إعراضه على إقباله، ومن صفاته المذمومة على صفاته المدحوة. وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب. وعلى قدر شرف النفس وعلو مهنتها تكون هذه الغيرة.

ثم «الغيرة» أيضاً نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده، وغيرة العبد لربه لا عليه. فأما غيرة الرب على عبده: فهي أن لا يجعله للخلق عبداً. بل يتخذة لنفسه عبداً. فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين. بل يفرده لنفسه. ويضن به على غيره. وهذه أعلى الغيرتين.

وغيرة العبد لربه، نوعان أيضاً: غيرة من نفسه. وغيرة من غيره. فالتى من نفسه: أن لا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛ والتى من غيره: أن يعضب لمحامره إذا انتهكها المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون.

والاسلام كله حث على تأجيج هذه الغيرة وانكار المنكر، وبهذا ارسلت الرسل وانزلت الكتب.

ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم: وحدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام. حتى لقوا الله تعالى، وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن المستخلص من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل. وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة، حتى قال «إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده».

وأخبر: أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخير. ويوجب تسلط الأشرار.

وأخسر أن تركه: يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه. ويشل لعنة الله. كما لعن الله نبي إسرائيل على تركه.

● غيرة الاستدراك

وأول درجاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد صياعه. ويستدرك فواته، ويتدارك قواه».

و«العابد» هو العامل — بمقتضى العلم النافع — للعمل الصالح. فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح. فهو يسترد صياعه بأمتاله. ويحبر ما فاته من الأوراد والتوافل وأنواع القرب. بفعل أمثاله، من جسها وغير حسها. فيقضى ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض.

ويحبر ما يمكن جبره.

والفرق من استرداد صائعه، واستدراك فائته، أن الأول: يمكن أن يُستردَّ معيه، كما إذا فاتته الحج في عام تمكَّن منه. فأصاعه في ذلك العام: استدركه في العام المقبل. وكذلك إذا أحر الزكاة عن وقت وحبوبها استدركها بعد تأخيرها، وبحود ذلك.

وأما الفائب: فإنما يستدرك نظيره. كمضاء الواحد الموقت إذا فات وقته، أو توبة ودم.

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قرته بدها في الطاعة قبل أن تبدل بالضعف. فهو يغار

عليها: أن تذهب في غير طاعة الله. ويتدارك قوتى العمل الذى لمعه العسر عنه، بأن يكسوه قود وبشطا، عيرة له وعليه.
فهذه عيرة العباد على الأعمال. والله أعلم.

● فراع القلب ... يقتل الفراغ

ومها: «العيرة على وقت فاب، فان الوقت أبى الحجاب، بطيء الرجوع» والوقت امر تتيء على العابد، يغار عليه أن يعضى بدون ذلك. فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه ألبته. لأن الوقت الثانى قد استحق واجه الخاص، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. كما في المسند مرفوعا «من أفرط يوماً من رمضان، متعمداً من غير عذر: لم يقضه عنه صيام الدهر، وإن صامه».

فان الوقت مسعص مداته، منصرف بفسد. فمن غفل عن نفسه تصرف أوقته، وعظم فواته. واستند حسراته. فكيف حاله إذا علم عدد تحصى الفوت مقدار ما أصاع. وضرب الرخفى فحيل يسه و بين الاسترخاع. وطلب تناول الغائب. وكيف يرد الأيس في اليد الحديد؟ «٣٤: ٥٢ وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟» ولمع مما يجد ويرتصيه، وعنه أن ما اقتناه ليس بما يسمى للعاقل أن يمتيته، وحيل يسه و بين ما يستهيه.

و يقال إن أصعب الأحوال المنقطعة: انقطاع الأنفاس. فإن رابده إذا صعد التمس الواحد صعدوه إلى نحو عوهم، صاعداً إليه، متلبساً محته والسوق يسه. فدا أرادوا دفعه دفعه معه بقاء آخر. فكر أنفاسهم بالله. وإلى الله، متلبساً محته، وشوق إليه والأنس به. فلا يغوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا عليها سوء. وكثير منهم يرى في نومه: أنه كذلك. لا أنفاس روحه وقله. فيحفظ عليه أوقات يومه ويقطنه. ولا تنسك هذه الحال. فإن المحنة إذا غلبت على القلب وملكته. أوجب له ذلك لا محالة

والمقصود. أن الواردات سريعة الروال. عمر أسرع من السحاب، وينتفى نوقت مما فيه. فلا يعبر عنيك من إلا أثره، وحكمه. فاحتر لنفسك ما يعود عليك من وقتك. فإنه عائد عليك لا محنة. لهذا يقال للسعداء (٦٨: ٢٤) كلوا واشربوا هيثما أسلفتم في الأيام الخالية) و يقال للستياء (٤٠: ٧٥) ذلكم ما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وما كنتم مفرحون).

(٥٢) مَنَزِلُ التَّوَجَّدِ

ومن منازل «إياك نعد وإياك نستعين» منزلة «الوجد»

نسب في الصحيحين من حديث أسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر — بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار».

وقد استشهد صاحب المنار بقوله تعالى في أهل الكهف (١٨: ١٤) وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا: ربنا رب السموات والأرض. لن ندعو من دونه إلهاء، لقد قلنا إذا شططا) وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد. فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوحيب. وذاقوا حلاوته. وباشر قلوبهم. فقاموا من بين قومهم، وقالوا: «ربنا رب السماوات والأرض — الآية».

والربط على قلوبهم. يتضمن الشد عليها بالصبر والتبعية، وتقويتها وتأيدتها بنور الإيمان، حتى صرروا على هجران دار قومهم، ومفارقة ما كانوا فيه من خفص العيش. وفرو بدينهم إلى كهف.

والربط على القلب: عكس الحذلان. فالحذلان: حله من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر ربه. ويتبع هواه، ويصير أمره فرطا.

والربط على القلب: شدة رباط التوفيق. فيتصل بذكر ربه. ويتبع مرصاته. ويجمع عليه تمله. فلهاذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام «الوجد».

● مراتب الوجد

ومراتبه أربعة. أضعفها «التواجد» وهو نوع تكلف وتعمل واستدعاء.

واحتلوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم لا؟ على قولين.

فطائفة قال: لا يسلم لصاحبه. وينكر عليه، لما فيه من التكلف والتصنع المبين لطريق

الصادقين. وبناء هذا الأمر على الصدق المحض.

وطائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة، لا التنبه بأهلها. واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه — وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بكريبيكيان في شأن أسارى بدر، وما قبلوا منهم من الفداء — «أخبراني ما بكريبيكيما؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تمالكيت».

قالوا: والتكلف والتعمل في أوائل السير والسلوك لابد منه إذ لا يطالب صاحبه بما يطالب به صاحب الحال. ومن تأمله نية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لا يذم.

المرتبة الثانية: الوجد، وهي نتائج الأوراد وثمراتها. المرتبة الثالثة: «الوجد» وهو ثمرة أعمال القلوب، من الحب في الله والبغض فيه، كما جعله النسي صلى الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواه. وثمره الحب فيه، وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا «الوجد» ثمرة هذه الأعمال القلبية، لتي هي الحب في الله والبغض في الله.

المرتبة الرابعة: «الوجود» وهي أعلى بدرة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده، حتى كأنه يراه — ومكن في ذلك — صار له ملكة أخذت أحكام نفسه، وتبدل بها أحكاما أخرى، وطبيعة ثانية، حتى كأنه أنشأ بشأة أخرى غير نشأته الأولى، وولد ولادا جديدا.

● التدبر يقود الى الوجد

وينبغي كوجد عارض متجدد، يستفيق له شاهد السمع، او شاهد البصر، او شاهد الفكر. وذلك يكون ناشئه السمع من سته، اذا كان المسه له خطاباً من خارج أو من نفسه، وما يراه ويعاينه من آيات الله، فيستقل منها الى ما نصت آية له وعليه. ويحتلظ ذلك بما يفتح له من المعاني التي اوقعه عليها فكره وتأمله.

وهذه الشواهد الثلاثة التي دعا الله سبحانه عباده إلى تسيها والاستشهاد بها. وقول الحق الذي تسهد به. وترتيب حكم هذه الشهادة عليها، من التوحيد والإقرار والإيمان. قال الله تعالى (٢٢: ٤٦) أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وقال (٢٣: ٦٩) أفلم يَدَّروا القول؟ وقال (٤٧: ٢٤) أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفالها؟ وقال (١٠: ١٠١) اسطروا: ماذا في خلق السماوات والأرض؟ وقال (٣٠: ٨) أفلم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأحل مسمى) وقال

(١٦: ٤٤) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعلهم يتفكرون) والقرآن مملوء من هذا

وإذا استمقنا شاهد السمع والبصر والفكر، ووجد الغلب حلالة المعرفة والإيمان، خرج من حلة الأيام الغافلين.

وهذا الوجد العارض قد يبقى واحده أترأ من أحكامه بعد مفارقتها. وقد لا يبقى. والظاهر: أنه لا بد أن يمي أترأ، لكن قد يخفى، و يغمر بما يعقبه بعده، ويخلفه من أضداده.

● آفاق الروح أعلى من أفق الفكر

وهناك وجد آخر، مترقه أعلى من الاول، محل اليمطة فيه هو الروح، بينما محلها في الأول: السمع والبصر والفكر. والروح هي الحاملة للسمع والبصر والفكر. وهذه الأوصاف من صفاتها.

وأيضاً فلعلو وجد الروح سبب آخر. وهو علو متعلفه، فإن متعلق وجد السمع والبصر والفكر: الآيات والبصائر. ومتعلق وجد الروح: تعلقها بالمحيوب لداته.

وقد جعل الله في قلب كل مؤمن واعظاً له يأمره ويهاه، ويأديه ويحدره، ويستره ويديره. وهو الداعي الذي يدعوفوق الصراط. والداعي على رأس الصراط: كتاب الله. كما في المسند والترمذي من حديث السواس بن سماع رضى الله عنه عن السى صلى الله عليه وسلم قال «ضرب الله مثلاً: صراطاً مستقيماً. وعلى جننى الصراط سوزان. وفي السوزين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعوى على رأس الصراط، وداع يدعوفوق الصراط. فالصراط المستقيم: الإسلام، والأبواب المفتحة: محارم الله. فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعي على رأس الصراط: كتاب الله. والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مؤمن) فما ثم خطاب قط الا من جهة من هاتين: اما خطاب القرآن، واما خطاب هذا الواعظ.

● كمال الحرية في وجد التجريد

ويزداد ويمص تسمس الوجد لمعاً حتى يحص العابد من دَرَن الخط، و يسلمه من رق الماء والطير، فيخلص عوديته، والتي هي حقيقته، من وسخ خطوط نفسه وإرادتها، المراحة لمراد ربه منه. فإن تحقيق العودية — التي هي معنى العبد — لا يكون إلا بمقد التمس الحاملة للخطوط.

فمتى فندب حظوظها بمحض عبوديتها. وكلما مات منها حظ حي منها عبودية ومعنى. وكلما
حي فيها حظ مات عبودية، حتى يعود الأمر على نفس وروح وقلبين: قلب حي، وروح
حية يموت بنفسه وحظوظها، وقلب ميت، وروح ميتة بحية نفسه وحظوظه. وبين ذلك مراتب
متفاوتة في الصحة والمرص، وبين بين، لا يخصصها إلا الله عز وجل.

ثم يسلسه من ريق الماء والطيب، أي يعتقه ويحرره من ريق الطبيعة والجسم المركب من الماء
والطيب، إلى ريق رب العالمين، فخادم الجسم الشقي بخدمته عبد الماء والطيب، كما قيل:

يا خادم الجسم، كم تتقى بخدمته؟ فأنت دالروح لا بالجسم إنسان

والناس في هذا الملام ثلاثة: عبد محض. وحر محض، وبين بين.

فالعبد المحض: عبد الماء والطيب. الذي قد استعذته نفسه وشهوته، وملكته وقهرته. فانقاد
لها.

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها. فانقاد معه، ودل له ودخلت تحت
رقه وحكمه.

والتالت. من قد عُقد له سب الحرية. وهو يسعى في كمالها. فهو حر من وجه، وعبد من
وجه، طالما بقي عليه حظ من حظوظ النفس.

فالحر من تخلص من ريق الماء والطيب. وفار عبودية رب العالمين، فاحتجعت له العبودية
والحرية. فعبوديته من كمال حريته، وحريته من كمال عبوديته، ويظل أبداً في ارتقاء، كلما
نظر إلى مواقع لطف ربه به — حيث أهله لما لم يزل له أهل البلاء، وهم أهل الغفلة
والاعراض عنه — أورثه ذلك الشطر تمجداً يوقعه في مريد وحد. قال بعض العارفين في الأثر
المروى «إذا رأيتم أهل البلاء فسلوا الله العافية» تدرون من أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن
الله.

وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصرها أن تكون أهلاً
لما أهلت له. وكذلك شهود انحطاط رتته، وتفاهة قيمته، وخستها وقتلتها.

وحاصل ذلك كله: احتفاره بنفسه، واستعظامه للطف ربه به، وتأهيله له، فيتولد من بين
هذين الشهودين: محبة وحد وسكر، وعزم وإخلاص، وصيحة في العبودية، وسرور وفرح بربه.
والأس به.

(٥٣) منزل البرق

ومن أنوار «إياك عبد وإياك نستعين» نور «١١»
الذى يبدو للمبدعد دخوله في طريق الله
وهو لا يلمع يلمع لقلبه. يشه لأمع البرق.
قال صاحب المنازل «البرق: باكورة تلمع للعد. فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق».
واستشهد عليه بقوله تعالى (٢٠: ١٠، ١١) وهل أذاك حديث موسى، إذ رأى ناراً؟
فقال لأهله: امكنوا. إني آنست ناراً).
وجه الاستشهاد: أن النار التي رآها موسى كانت مدأ في طريق نبوته.
و«البرق» مدأ في طريق الولاية التي هي وراثته النبوة.
وقوله «باكورة» الباكورة: هي أول الشيء، ومه باكورة الثمار. وهو لما سبق نوعه في
الضح.
وهذا البرق ليس هو أول طريق أهل البدايات، بل بدايته «البقظة» التي ذكرت كأول
منزل، وإنما البرق أول طريق أرباب التوسط والنهايات.
وهو نور يقذفه الله في قلب العد، ويديه له، فيدعوه به إلى الدخول في الطريق الأعلى:
طريق الصادقين.

● قلبه كثير، وكثيرنا قليل

وموضته الأولى: تلمع من جانب العدة في أفق الرحاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء،
ويستقل فيه الكثير من الأعماء ويستحلي فيه مرارة القضاء.
والعدة: ما وعد الله أوليائه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء، من ناحيتها يضيء
البرق، فيوجب للعبد استكثار القليل، ولا قليل من الله من عطائه، والحامل له على هذا
الاستكثار: أربعة أمور.
أحدها: نظره إلى حلالة معطيه وعظمته.

التاسي: احتقاره لنفسه. فإن ازدراءه لها: يوجب استكثار ما يناله.
 الثالث: محبته له. فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبته.
 الرابع: أن هذا — قبل العطاء — لم يكن له إلف به، ولا اتصال بالعطية. فلما فاجأته: استكثرها.

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» — وهو التعب والنصب — فلأنه لا بدا له ريق الوعود من أفاق الرجاء: حملة ذلك على الجهد والطلب. وحمل عنه مشقة السير. فلم يجد لذلك من مرس الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك.
 وكذلك استحالته — في هذا البرق — مرارة القضاء، وهو البلاء الذي يحتربه الله عز وجل عساده، ليسلوههم أيهم أصبر وأصدق، وأعظم إيماناً، ومحبة وتوكلاً وإثابة؟ فإذا لاح للسالك هذا البرق: استحل في مرارة القضاء.

• اشارة التأهب

و يسطع أخرى من جانب الوعيد في عي الحذر فيستقصر فيه العمد الطويل من الأمل،
 و يزهد في الخلق على القرب.

فهذا الرق أفعه: غير أفق السرق الأول. فإن هذا يلعب من أفق الحذر، وذلك من أفق الرجاء. فإذا شام هذا السرق: استقصر فيه الطويل من الأمل وتخيل في كل وقت: أن المنية تعاصفه وتفاخسه. فاشتد حذره من هجومها، مخافة أن تحل به عمرة الله، ويحال بينه وبين الاستعانة والتأهب للقاء. فيلقى ربه قبل الطهر التام. فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة. كما أنه لم يؤذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة.

وهذا يُدْغِر العباد بالظهور للموافاة والقدوم عليه، والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله، وفهم أسرار العبادات. فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه، ويستر عورته، ويطهر بدنه وثيابه، وموضع مقامه بين يديه. ثم يخلص له النية. فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء، لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله. ويستر عورته الباطية بلباس التقوى. ويطهر قلبه وروحه وحوارجه من أدناسها الظاهرة والباطية. ويطهر لله طهراً كاملاً. ويتأهب للدخول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة.

فإذا تأهب العبد قبل الوقت: جاءه الوقت وهو متأهب. فيدخل على الله. وإذا فرط في التأهب: خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب. إذ هجوم وقت الموافاة مُضَيِّق لا يقبل

التوسعة. فلا يمتحن العبد من التطهر والتأهب عند حلول الوقت. بل يقال له: هيات، فات مافات، وقد معدت بينك وبين التطهر المساواة. فمن تدهى ريق الوعيد بقصر الأمل: لم يزل على طهارة.

وأما «ترهده في الخلق على القرب» وإن كانوا أقارب أو مناسبيه، أو مجاوريه وملاصفيه، أو معاشره ومخالطيه: فلكمال حذره، واستعداده واشتغاله بما أمامه، وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس يحلّ، بل هو أصدق بارق.

● الوان طيف اللطف

تم يتوهج من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئ سحاب السرور. ومطر مطر الطرب. ويعبر من بهر الافتخار.

فهو يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنواع الملاطفات. ومطلع هذا البرق: في عين الافتقار، الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى، والطريق الأعظم الذي لا يدخل عليه إلا منه. وكل طريق سواء فمفسدود. ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة فلا طريق إلى الله البتة أبداً — ولو تَعَسَّى المتقون، وقضى المتسبون — إلا الافتقار، ومتابعة الرسول فقط. فلا يتعب السالك نفسه في غير هذه الطريق. فإنه على غير شيء. وهو صيد الوحش والسباع.

وهذا السلوك، باستشعار الافتقار، من شأنه أن يتشبع للعبد سروراً خاصاً وفرحاً به لا أعهد له مثله، ولا نظير له في الدنيا، حتى لكأنه في نعمة من نفحات الجنة. فإذا نشأ له ذلك: طرب باطنه وسيره لما ورد عليه من عند وليّه، وإذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار.

فمنه: افتحار على الشيطان. وهذه غيلة محزنة، طرباً وافتحاراً عليه. فإن الله لا يكره ذلك. ولهذا يجب المختال بين الصفيين عند الحرب، لما في ذلك من مراغمة أعدائه، ومحب الحياء عند الصدقة — كما حياء ذلك مصرحاً به في الحديث — لسرّ عجيب، يعرفه أولو الصدقات والبدل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء، وابتهاجهم به، واحتياهم على النفس الشحيحة الأمانة بالخل. وعلى الشيطان المزين لها ذلك. فهذا الافتخار من تمام العبودية.

ومنه شعوره بأنه حريٌّ بالافتخار بما تميّز به عن أسماء جنسه بما خصه الله به وإن لم يفتخر به ولم يظهره، انقاء على عبوديته وافتقاره..

وسر ذلك: أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الألفاف، وشهده من عين المنّة، والجود: شهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة، وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب الشكر، وأسباب المزيد، وتوالي النعم عليه. وكلما نالت عليه النعم: أنشأت في قلبه سحائب

السرور. وإذا ابسطت هذه السحاب في سماء قلبه. وامتلاً بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيد السرور. فإن لم يصبه وابل فظلّ. وحيث يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر، بل فرحاً بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى (١٠: ٥٨ قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا) فالافتخار على طاهره، والافتخار والانكسار في باطنه، ولا ينافي أحدهما الآخر.

وتأمل قول السي صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» فكيف أخبر بمفضل الله ومنته عليه. وأحر أن ذلك لم يصدر منه افتحاراً به على من دونه، ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه، وإعلاماً للأمة بقدر إمامهم ومتويعهم عند الله، وعلو منزلته لديه. لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم.

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزير (١٢: ٥٥ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) فأخبره عن نفسه بذلك، لما كان متصمناً لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة، وعلى نفسه: كان حسناً، إذ لم يفصد به الفخر عليهم، فمصدر الكلمة والحامل عليها يُحسَنها. ويُهَجَّجها. وصورته واحدة.

٥٤) مَذَلَّةُ الدُّوقِ

ومها مرلة «الدُّوق»

و «الدُّوق» مباشرة الحاسة الطاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب. قال الله تعالى (٣: ١٨١ وذوقوا عذاب الحريق) وقال (٣: ١٠٦ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) وقال تعالى (٣٨: ٥٧ هذا فليذوقوه حليم وعَسَاق) وقال (١٦: ١١٢ فأدأقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون). فتأمل كيف جمع بن الدوق واللباس، ليدل على مباشرة المدوق وإحاطته وشموله. فأفاد الإخبار عن إذاقته: أنه واقع مياسر غير منقطع. فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، وأفاد الإخبار عن ليسه: أنه محيط شامل كاللباس للبدن.

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ذاق طعمَ الإيمان؛ من رضى بالله ربا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد — صلى الله عليه وسلم — رسلاً». وأحر. أن للإيمان طعماً، وأن اقتب يدوقه كما يدوق الفم طعم الطعام والشراب.

وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان، والإحسان، وحصوله للقلب ومباشرته له: بالدوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، ووجود الخلاوة تارة، كما قال «ذاق طعم الإيمان» وقال «ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر — بعد إذ أنقذه الله منه — كما يكره أن يلقى في النار».

ولما ساءهم عن الوصال قالوا «إنك تواصل»، قال: إني لست كهيتكم، إني أطعم ومُسْقَى» وفي لفظ «إني أطلُّ عند رمى يطعمسى ويسقى» وفي لفظ «إني لمُطْعِمٌ يطعمسى، وساقياً يسقى»

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وسراى جسئ للفم. ولو كان كما ظنه هذا الطان: لكان صائماً، فضلاً عن أن يكون مواصلاً. ولما صح جوابه بقوله «إني لست كهيتكم» فدُجِبَ بالعرق بينه وبينهم. ولو كان يأكل ويشرب فيه الكريم حساً، لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل أيضاً. فلما أقرهم على قولهم «إنك تواصل» علَّم أنه صلى الله عليه

وسلم كان ممسكاً عن الطعام والشراب، ويكتفى بذلك بضعاء والسراب العالى الروحاني، الذى يعنى عن الطعام والشراب المشترك الحسى.

وهذا الدوق هو الذى استدل به هرقلى على صحة النبوة. حيث قال لأبى سفيان «فهل يريد أحد منهم سحطة لدينه؟ فقال لا. قال: وكذلك الإيمان. إذا حاطت حلاوته بشاشة القلوب».

فاستدل بما يحصل لأتباعه من دوق الإيمان — الذى حاطت بشاشته القلوب: لم يسخطه ذلك القلب أبداً — على أنه دعوة سوة ورسالة، لا دعوى ملك ورياسة.

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان، أمر يحده القلب، تكون نسبه إليه كنسبة دوق حلاوة الطعام إلى الفم.

فلإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد. ولا تزول التبه والتشكوك عن القلب إلا إذا وصل العد إلى هذه الحال. فبأسر الإيمان قلبه حقيقة المباسر. فيدوق طعمه ويجد حلاوته.

وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان: الوجد الذى هو لبيب القلب. فإن ذلك مصدر وحد بالتيء وتحدا، وإما هو من الوجود الذى هو التوت، فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان، فوحدة التيء يحده وحدانا: إذا حصل له وت. كما يجد العاقد التيء الذى بعد منه. ومنه قوله تعالى «٢٤: ٣٩ — ٩ ألم يجدك يتيما فآوى • ووجدك عائلاً فأعنى؟ وقوله (٣٨: ٤٤) إنا وحدناه صابراً) فهذا كله من الوجود والتبوت. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم «وجد بهن حلاوة الإيمان»

• هي الأعمال لا الآمال

وأول ما يدوقه العابد: أن يدوق قلبه — بالتصديق — طعم الميعة، فلا يعقله ظن، ولا يقطعه أمل، ولا تعوقه أمية.

فإن العبد المصدق إذا داق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته: ثبت على حكم أنواعه واستقام.

ولا يعقله ظن، أى لم يحسه ظن، تقول: عقلت فلاناً عن كذا، أى منعت عنه وصددته، ومنه عقال البعير، لأنه يحسه عن الشرود. ومنه: العقل. لأنه يحس صاحبه عن فعل مالا يحس ولا يحسب. ومنه: عقلت الكلام، وعقلت معناه: إذا حبسته في صدرك، وحصلته في قلبك، بعد أن لم يكن حاصلًا عندك. ومنه: العقل للدية. لأنها تمنع أحدها من العدوان على الجاني وعصيته.

والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعده الله يتمتع الذائق أن يحسه طس عن الجلد في الطلب، والسير إلى ربه. و«الطن» هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد، بحيث لا يترجح عنده جانب التصديق.

فالذائق بالتصديق طعم الوعد، لا يعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب، وبعبس عزيمته عن الجلد فيه. وفي حديث «سيد الاستغفار» قوله «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أى مقيم على التصديق بوعدك، وعلى القيام بعهدك، بحسب استطاعتي.

والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم الإيمان، ومباشرة للقلب. ولو كان الإيمان مجازاً — لا حقيقة — لم يثبت القلب على حكم الوعد، والوفاء بالعهد. ولا يفيد في هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان.

وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في إحرامه، ثم يقول «لبيك. لو كان رياء لاضمحل» وقد نفى الله تعالى الإيمان عن ادعاء. وليس له فيه ذوق. فقد تعالى (١٤: ٤٩) قالت الأعراب: آمنا، قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هؤلاء مسلمون، وليسوا بمؤمنين. لأنهم ليسوا من باشر الإيمان قلبه، فذاق حلاوته وطعمه. وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام. وليس هؤلاء كفاراً، فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله (ولكن قولوا أسلمنا) ولم يرد: قولوا ما لستم بكم، من غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قولهم «آمنا» وقولهم «أسلمنا» ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان، قال «لم تؤمنوا» ووعدهم سبحانه وتعالى — مع ذلك — على طاعتهم أن لا ينقصهم من أحوار أعمالهم شيئاً.

ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله. ثم لم يرتابوا في إيمانهم. وإنما اتقى عنهم الريب. لأن الإيمان قد باشر قلوبهم. وخالطتها بشاشته. فلم يبق للريب فيه موضع. وصدق ذلك الذوق: بذلهم أحب شيء إليه في رضا ربهم تعالى. وهو أموالهم وأنفسهم. ومن الممتنع: حصول هذا النذل من غير ذوق طعم الإيمان، ووجود حلاوته. فإن ذلك إنما يحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن «ليس الإيمان بالتمنى، ولا بالتحلل، ولكن ما وقر في القلب، وصده العمل».

فالذوق والوجد: أمر باطن، والعمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك والسماق: أمر باطن. والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد. فاليتقن: يشمر الجهاد، ومقامات الإحسان. فعلى حسب قوته تكون ثمرته وتيجته. والريب والشك: يشمر الأعمال المماسية له. وبالله التوفيق.

ومن علامات الذوق: أن لا يقطع صاحبه عن طلبه: أمل دنيا، وجمع في غرض من أغراضها. فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه.

ليس أن لا يكون له أمل، بل: «لا يقطعه أمل»، فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه. لم يصره، عوق سيره بعض التعويق. وإما اللاء في الأمل الفاطح للقلب عن سيره إلى الله. وعند فقهاء القلوب: أن كل ما سوى الله، وإرادته: أمل قاطع، كائن ما كان. فمن كان أملاً، ومنتهى طلبه: فليس من أهل ذوق الإيمان. فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب بالأسس به: لم يكن له أمل في غيره. وإن تعلق أمله بسواه، فهو لإعاقته على مرصاته وعجابه. فهو يؤمله لأجله، لا يؤمله معه.

فإن قلت: فما الذي يقطع به العبد هذا الأمل؟

قلت: قوة رغبته في المطلب الأعلى، الذي ليس شيء أعلى منه. ومعرفته بحسنة ما يؤمل دونه، وسرعة ذهائه. فيؤتسك انقطاعه. وأنه في الحقيقة كخيال طيف، أو سحابة صيف. فهو ظل زائل، ونجم قد تدلّى للغروب. فهو عن قريب أقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم «مالي وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها»، وقال «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يذخّل أحدكم إصبه في التيم، فلينظر: بم ترجع؟» فتبه الدنيا في حنب الآخرة بما يعلق على الإصبع من البلبل حين تُفتمس في البحر.

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل، ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في سامه ما يسره. ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء». وقال مطرف بن عبد الله — أو غيره — «نعيم الدنيا بحدائمه في جنب نعيم الآخرة: أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا».

ومن حدّق عين بصيرته في الدنيا والآخرة: علم أن الأمر كذلك.

فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الخثير عن نعيم لا يزول، ولا يضمحل؟ فصلا عن أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته، والأنس به، والفرح بقره، كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله تعالى (٩: ٧٢) وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر فيسبر من رضوانه — ولا يقال له يسير — أكبر من الجنات وما فيها.

وفي حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إلى وجهه»، وفي حديث آخر «إنهم إذا رأوه — سبحانه — لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم، حتى يتوارى عنهم».

فمن قطعه عن هذا أمل، فقد فار بالحرمان. ورضى لنفسه نفاية الخسران، والله المستعان. وعليه التكلان. وما شاء الله كان.

وكذلك لا تعوقه أمنيته، وهى : ما يتمناه العبد من الخطوط، وجمعها أمانى. والفرق بينها وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق بما يرحى وجوده، والأمنية: قد تتعلق بما لا يرحى حصوله، كما يتمنى العاجز المراتب العالية.

والأمانى الباطلة: هى رؤوس أموال المغاليس، بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون بها، كالتذاد من زال عقله بالمسكر، أو بالخيالات الباطلة.

وفى الحديث المرفوع «الكَيْسُ مَنْ ذَانَنَفْسَهُ، وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى».

ولا يرضى بالأمانى عن الحقائق إلا دوو النعوس المدينة الساقطة. كما قيل:

واترك مئى النفس. لا تحسبه يشمها إن المئى رأس أموال المغاليس
وامنية الرجل تدل على علوهمته وحسنتها.

● القلب الموزع : يضرب ويفرع

ثم يدوق بالارادة طعم الأس. فلا يعلق به شاعل ولا يفسده عارض. ولا تكدره تفرقة و «الإرادة» وصف المريد والفرق بين هذه الدرجة والى قبلها أن الأولى وصف حال العابد الذى داق تصديقه طعم وعد الرب عز وجل، فخذى العادة. وأعمال البر، لتفته بالوعد عليها. وصاحب هذه الدرجة: داق إرادته طعم الأس. فهى حال المريد.

والأسس به سبحانه أعلى من الأسس مما يرحوه بعد من يعيم الحية. فإذا ذاق المريد طعم الأسس خذى إرادته، واحتهدى حفظ أسسه، وتحصيل لأساس المقوية له.

فيعود لا يعلق به شاعل، أى لا يتعلق به شىء يتعلمه عن سلوكه وسيره إلى الله، لتسدة طلبه لداعب عليه أسسه، الذى قد داق طعمه، وتلذذ بحلاوته.

والأسس بالله. حالة وحدانية وهى من مقامات الإحسان، تموى ثلاثة أشتياء: دوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل

وقوة الأسس وضعفه: على حسب قوة العزب. فكما كان القلب من ربه أقرب، كان أسسه به أقوى. وكلما كان منه أبعد، كاتب الوحشة بينه وبين ربه أشد، ولذلك يفسده العارض.

والعارض 'الفسد' هو الذى يعدل المحب، ويومه على الشاطئ رصا محبوه وطاعته، ويدعوه إلى الالتفات إليه، والوقوف معه دون مطلبه العالى. فهو كالدنى يعبىء غرضاً يجمع المارى ضريقه عن المروء، ويلفه عن جهة مقصده إلى غيرها

وكل ما سوى الله فهو عارض. وإرادة السوى: توقف السالك، وتنكس الطالب، وتحجب الواصل. فأياك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى إخباراً عن عباده المقربين (٧٦: ٩) إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً) وقال تعالى (٦: ٥٢) ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) وقال تعالى (٩٢: ١٩، ٢٠) وما لأحد عنده من نعمة تجزي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى).

أما أنه لا تكدره تفرقة، فلأن التفرقة ضد الجمعية، والجمعية: هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس، حالياً من تفرقة الخواطر. و«التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان والإحسان. فإن القلب يصفو بذلك. فتجبيء التفرقة. فتكدر عليه ذلك الصفاء، وتشتت القلب. فيجد الصادق ألم ذلك الشغل وأذاه. فيجتهد في له، ولا يُلَمُّ شغل القلوب بشيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك يلم شغله، ويزل كدره، ويصح سفره. ويعد روح الحياة، ويذوق طعم الحياة الملكية، وتذوق همته طعم الجمع.

وذلك إنما هو أثر تحلي معاني الاسماء الحسنى على قلب العبد، فترتفع حجب الغفلة والشك والأعراض، ويتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب.

فهو في هذه الدرجة مستغرق في شهود الاسماء والصفات، وقد استولى على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتها، ودوام ذكرها، والنظر إلى الواحد الفرد، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. سبق كل شيء بأوليته. وبقي بعد كل شيء بآخريته. وعلا فوق كل شيء بظهوره. وأحاط بكل شيء ببطونه.

وهذا موضع غلط فيه طائفتان من الناس:

أحدهما: غَلَّتْ فيه، حتى قدمت الجمعية عند حصولها على الفرائض والسنن، ورأت نزولها عنها إلى القيام بالأمر اسحطاطاً من الأعلى إلى الأدنى. حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق ذلك: قم إلى الصلاة، فقال:

يُطالَبُ بالأمر وراد من كان عافلاً فكيف نقلب كل أوقاته ورد؟

وهؤلاء بين كافر وناقص.

فمن لم ير القيام بالفرائض — إذا حصلت له الجمعية — فهو كافر، منسلخ من الدين. ومن عطل لها مصلحة راجحة — كالسنن الرواتب، والعلم النافع، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنفع العظيم المتعدى — فهو ناقص.

والطائفة الثانية: لا تعسا بالجمعية، ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدري ما سماها ولا حقيقتها.

وطريقة الأنوياء، أهل الاستقامة: القيام بالجمعية في التفرقة ما أمكن. فيقوم أحدهم بالعبادات، ونفع الخلق، والإحسان إليهم، مع جميته على الله. فإن ضعف عن اجتماع الأمرين، وضاق عن ذلك: قام بالفرائض. ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت إليها، إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض. فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونفسه تريد الجمعية، لما فيها من الراحة واللذة، والتخلص من ألم التفرقة وشعثها. فالفرائض حق ربه. والجمعية حفظه هو.

بل الواقع: أن الصلاة صلة العبد بربه، ليرفع إليه فيها حاجاته في دنياه وآخرته وهي قرّة عين المؤمن. كما كانت قرّة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي العون على كل أمرهم. وكذلك الصيام: إنما هو حصن من أقوى أسباب الوقاية بما يريه ربه، حال كونه معه: بقوة العزيمة والإرادة الصادقة، والبصيرة البيرة، التي يكون بها المؤمن في وقاية من كل ما يخاف في أولاه وآخره. وكل الطاعات المفروضة: إنما هي كذلك، أسباب لعبادته ووقايته من كل ما يخاف في أولاه قبل آخره. وكل شأن الإنسان في أهله، أو مسجده، أو مزرعته، أو مئمنه، أو ميدان حربه: فإنما هو حظيره في الأولى قبل الأخرى. وهو به يسلم شأنه ويستسلم به لربه خلقاً وشرعاً. فتكون كل حركاته وسكناته في مطعمه وملبسه ومشربه، ومناحه وبقضته: عبادة بتدليل وحسب صادقين. وحطوات يسعى بها حثيثاً إلى لقاء الله والمصير إليه، راضياً مرضياً في قرره وما بعده. فيسعى بها حثيثاً ليكون من عباد الرحمن. وهذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به. واتبعوا السير الذي أرسل معه. ثم لما دخل الدخيل وأدخل أباطيله وبدعه الخرافية، ورخرف حسها شياطين الإرس والجن: تغير الساس. فتغيرت الأعمال والموجبات، وصاروا يمتدقون أن الذكر: أن يجلس في حلوة ليعد مئات لا إله إلا الله. أو ليصل ألف ركعة، أو ليقرأ ألف ختمة في غفلة غافلة. وأشاء هذا بما يحمل العبادات أشكالاً وصوراً وتمشيلاً. بخلاف ما كان سبه الصحابة رضي الله عنهم. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه «ما كنا نحاور الآية حفظاً حتى نتقنها صلاة» أو كما قال.

فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر. فإذا جاء إلى النوافل، وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجع الجمعية.

ومنهم من يرجع النوافل، ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. والتحقيق — إن شاء الله — أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية، ولا تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بها، ولو فانت الجمعية، كالدعوة إلى الله، وتعليم العلم النافع، وقيام وسط الليل، والذكر أول الليل وآخره، وقراءة القرآن بالتدبر. ونفل الجهاد، والإحسان إلى المضطر، وإغاثة الملهوف. ونحو ذلك. فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. وإن كانت مصلحته دون الجمعية — كصلاة الضحى، وزيارة الإخوان، والفصل لحضور الجنائز، وعيادة المرضى، وإجابة الدعوات، وضيافة الإخوان ونحو ذلك — فهذا فيه تفصيل.

فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهي أولى له، وأنفع من ذلك. وإن ضعفت الجمعية، وقوى إخلاصه في هذه الأعمال: فهي أنفع له، وأفضل من الجمعية.

والمعمل عليه في ذلك كله: إثارة أحب الأمورين إلى الرب تعالى.

وذلك يعرف بنفع العمل وثمرته، من زيادة الإيمان به، وترتب الغايات الحميدة عليه، وكثرة مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وشدة اعتناؤه به، وكثرة الوصية به، وإخباره: أن الله يحب فاعله. ويباهي به الملائكة. ونحو ذلك.

ونكتة المسألة وحرفها: أن الصادق في طلبه يؤثر مرضاة ربه على حظه. فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل، وحظه في الجمعية: خَلَّى الجمعية تذهب. وقام بما فيه رضا الله. ومتى علم الله من قبله: أن تردده وتوقفه - ليعلم -: أن الأمرين أحب إلى الله وأرضى له - أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة، حتى لو قدم المفضل - لظنه أنه الأحب إلى الله -: ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. وبالله التوفيق.

و «الجمع» شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد، وهذا جمع في الربوبية.

وأعلى منه: الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوه ومراضيه ومراده منه. فهو عكوف القلب بكيهية على الله عز وجل. لا يلتفت عنه يمنية ولا يسرة. فإذا ذاق المهمة طعم هذا الجمع: اتصل اشتياق صاحبا، وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه. ويحمد صبره عن محبوه من أعظم كبرائه. كما قيل:

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك، فإنه لا يحمد

فلله همه نفس قطعت جميع الأكوان، وسارت فما ألقت عصي السير إلا بين يدي الرحمن. تبارك وتعالى، فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الموصول إليه. فلم تزل ساجدة حتى قيل لها (٨٩: ٢٧، ٢٨) يا أيها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).

فسبحان من فاوت بين الخلق في مهمهم، حتى ترى بين المهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين. بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين. وتلك مواهب العزيز الحكيم (٥٧: ٢١ و ٦٢: ٤) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم).

وهكذا يجبد بهذين الجمعين لده غامرة عند مناجاة ربه، وأساساً به، وقرباً منه، حتى يصير كأنه يخاطبه و يسامره، ويعتذر إليه تارة، ويتملقه تارة، ويشي عليه تارة، حتى يبقى القلب ناطقاً بقوله «أنت الله الذي لا إله إلا أنت» من غير تكلف له بذلك. بل يبقى هذا حالاً له ومقاماً، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه». وهكذا

مخاطبته ومناجاته له، كأنه بين يدي ربه، فيسكن جأشه، ويطمئن قلبه، فيزداد لهجاً بالدعاء والسؤال، تذللُ لله الغني سبحانه، وإظهاراً لفقر العبودية بين يدي عز الربوبية، فإن الرب سبحانه يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه. لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد، ولا توسط سؤاله وطلبه. بل قدَّر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد، ثم أمره بسؤاله والطلب منه، إظهاراً لمرتبة العبودية والفقر والحاجة، واعتراكاً بمنزلة الربوبية. وكمال غنى الرب، وتفرد بالفضل والإحسان، وأن العبد لا غنى له من فضله طرفة عين، فيأتي بالطلب والسؤال إتياناً من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئاً. ولكن ربه تعالى يحب أن يسأل، ويرغب إليه، ويطلب منه. كما قال تعالى (٤٠: ٦٠) وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) وقال تعالى (٢: ١٨٦) وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بعلمهم بترشدوني) وقال (٤: ٣١) واسألوا الله من فضله) وقال (٢٥: ٧٧) قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم) وقال (٧: ٥٥) ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) وقال (٧: ٥٦) وادعوه خوفاً وطمعاً) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم «ليسأل أحدكم ربه كل شيء، حتى يشع نعله إذا انقطع فإنه إن لم يسره لم يسر» وقال «من لم يسأل الله يغضب عليه» وروى الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «سألوا الله من فضله. فإن الله يحب أن يسأل من فضله. » وقال «إن لربكم في أيام ذهركم تفحات. فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتكم، ويؤمن روعاتكم» وقال «ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها أحد ثلاث: إما أن يجعل له حاجته، وإما أن يعطيه من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إذا نكرت يا رسول الله؟ قال : قاله أكثر» وقال «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».

وقال تعالى — في الحديث القدسي فيما روى عن أبي ذر رضي الله عنه — عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعته. فاستطعموني أظعمكم. يا عبادي، كلكم عارٍ إلا من كسوته. فاستكسوني أكسبكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعاً. ولا أباي. فاستغفروني. أغفر لكم» وقال صلى الله عليه وسلم «وأما السجود: فاجتهدوا فيه في الدعاء، فممن أن يستجاب لكم» .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إني لا أحل همَّ الإجابة. ولكن أحل همَّ الدعاء. فأذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه» .

وفي هذا يقول القائل:

لو لم تُردِّ بَذَل ما أَرْجُو وأُطْلِبُه من جُود كَمُكَّ ما عودتني الطلِبَا
والله سبحانه وتعالى يحب تذلل عبده بين يديه، وسؤالهم إياه، وطلبهم حوائجهم منه،
وشكواهم إليه، وعيادهم به منه، وفرارهم منه إليه. كما قيل:
قالوا: أتشكوا إليه مالم يسئلى عليه؟
قلت: ربي يرضى . ذلك المبيد لديه

• نفع بالله تعالى، وندعوه بالتبیت

فإذا تم هذا الذل للمبد: تم له العلم بأن فضل ربه سبق له ابتداء قبل ان يخلقه، مع علم
الله سبحانه به وبتقصيره، وان الله تعالى لم يمنعه علمه بتقصير عبده ان يقدر له الفضل
والاحسان.

فإذا شاهد العبد ذلك: اشتد سروره بربه، وجموع فضله وإحسانه. وهذا فرح محمود غير
مذموم. قال الله تعالى (١٠: ٥٨) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما
يجمعون) فضله: الإسلام والإيمان، ورحمته: العلم والقرآن. وهو يحب من عبده: أن يفرح بذلك
و يُسرَّه. بل يحب من عبده: أن يفرح بالحسنة إذا عملها وأن يسرها. وهوى الحقيقة فرح العبد
بفضل الله حيث وفقه الله لها، وأعانته عليها و يسرها له. ففي الحقيقة: إنما يفرح العبد بفضل
الله وبرحمته.

ومن أعظم مقامات الإيمان: الفرح بالله، والسرور به. فيفرح به سبحانه رباً ، وإلهاً ،
ومنعماً ومربياً.

ولكن العاقل اللبيب يجمع الى هذا السرور حذراً من مكر الله تعالى، فان السرور يسط
النفس و يطمئنها. و يسيبها عيوبها وآفاتنا ونقائصها. إذ لو شهدت وأبصرته لشغلها ذلك عن
الفرح.

وأيضاً فإن الفرح بالنعمة قد ينسبه للمنعم. فيشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه. فيقطع
عليه السرور، حتى ينيب بنعمته عنه. وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للقم.

ولله كم هاهنا من مُستترٍّ منه ما تُهب له عزة وحكمة! وربما كان ذلك رحمة به. إذ لو
استمر على تلك الولاية لخيَّف عليه من الطغيان. كما قال تعالى (٩٦: ٦). كلا إن الإنسان
لَـيَظْلِمُ: أن رآه استغنى) فإذا كان هذا غنى بالحطام الفاني، فكيف بالغنى بما هو أعل من
ذلك وأكثر؟

و «المكر» الذى يخاف عليه منه: أن يُتَيَّب الله سبحانه عنه شهيد أوليته في ذلك ومته
 وفضله، وأنه محض مته عليه، وأنه به وحده، ومنه وحده. فيغيث عن شهيد حقيقة قوله تعالى
 (١٦: ٥٣ وما بكم من نعمة فمن الله) وقوله (٣: ١٥٤ قل: إن الأمر كله لله) وقوله
 (١٠: ١٠٧ وإن يمسك الله ببشر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بغير فلا راد لفضله،
 يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم) وقوله (٢٨: ٨٦ وما كنت ترجو أن
 يلقى إليك الكتاب إلا رحةً من ربك) وقوله (٢٤: ٢١ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما
 زكى منكم من أحد أبداً. ولكن الله يزكى من يشاء) وأمثال ذلك. فيغيث عن شهيد ذلك.
 ويحيله على معرفته في كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التى لها الفقر بالذات، ويحببه عن الجلالة
 على الملئ التوفى الذى له الفنى التام كله بالذات فهذا من أعظم أسباب المكر. والله المستعان.
 ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ، فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر. وقد خافه خيار خلقه،
 وصفوته من عباده. قال شعيب صلى الله عليه وسلم، وقد قال له قيمه (٧: ٨٨، ٨٩
 لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لنعودن في ملتنا. قال: أولو كنا
 كارهين؟ قد افترينا على الله كذباً إن عُذنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها — إلى قوله
 — على الله توكلنا) فرد الأمر إلى مشيئة الله تعالى وعلمه، أديا مع الله، ومعرفة بحق الربوبية،
 ووقفاً مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقومه — وقد خوفوه بأمتهم —
 فقال (٦: ٨٠) ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً. وسع ربي كل شيء
 علماً) فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه. وقد قال تعالى (٧: ٩٩ أقمنا مكر الله؟ فلا يأمن
 مكر الله إلا القوم الخاسرين).

وقد اختلف السلف: هل يكره أن يقول العبد في دعائه اللهم لا تؤمِّلني مكرك؟
 فكان بعض السلف يدعوا بذلك. ومراده: لا تخذلني، حتى آمن مكرك ولا أخافه؛ وكرهه
 مطرف بن عبد الله بن الشخير.
 وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه كان يكره أن يقول:
 اللهم لا تنسى ذكرك، ولا تؤمِّنني مكرك. ولكن أقول اللهم لا تنسى ذكرك، وأعوذ بك أن آمن
 مكرك، حتى تكون أنت تؤمِّنني.
 وبالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مُكِر به.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد — مولى بنى هاشم — حدثنا الصلت بن طريف المصلي
 حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين
 الشيطان. فإن يعلم الله تعالى في قلبه بخيراً: جَبَذَهُ إليه. وإن لم يعلم فيه خيراً: وكله إلى نفسه.
 ومن وكله إلى نفسه هلك.

وقال جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار. وحيى بالخير فجعل في هذه اليمى. ثم قرّبت من الأخرى ما استطعت أن أولج في قلبي شيئاً حتى يكون الله عز وجل يضمه.

وما يدل على أن الفرح من أسباب المكر، ما لم يقارنه خوف: قوله تعالى (٦: ٤٤) فلما أسسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فإذا هم مبسورون) وقال قوم قارون له (٢٨: ٧٦) لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) فالفرح متى كان بالله، وما قرّ الله به، مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبه، ومتى خلا عن ذلك: ضره ولا يد.

والذي يساعده على تصفية سروره من شوائب الطغيان: أن يبالغ في الشكر، ويكثر منه، مع تيقنه أنه لن يوفي شكره حقه مهما شكر، فإن شكر العبد لربه: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهي تستدعى شكراً آخرَ عليها. وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعى شكراً ثالثاً. وعلمٌ جراً. فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على الحقيقة سواء. فإنه هو المنعم بالنعمة وبشكرها. فهو الشكور لنفسه، وإن سمي عبده شكوراً. فمدحة الشكر في الحقيقة: راجعة إليه، وموقوفة عليه. فهو الشاكر لنفسه بما أنعم على عبده. فما شكره في الحقيقة سواء.

والشكر هو صفة الرب جل جلاله وفعله. فإنه سمي نفسه بالشكور، كما قال تعالى (٤: ١٤٦) وكان الله شاكراً عليماً) وقال أهل الجنة (٣٥: ٣٤) إن ربنا لغفور شكور). فإذا لاحظ العبد سبق الفضل من الله: علم أنه سبحانه إنما فعل ذلك لمحبته للشكر، فانه تعالى يحب أن يشكر، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم «يارب، هلأ ساويت بين عبادك؟ قال: اني أحب أن أشكر».

وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به، كما أنه سبحانه وتر، يحب الوتر، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين، صبور يحب الصابرين، عفو يحب العفو، قوى والمؤمن القوى أحب إليه من المؤمن الضعيف. فكذاك هو شكور يحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل تُشده صفة الشكر. وتبعه على القيام بفعل الشكر.

• ذكريات الابتداء تعيدك إلى الشكر بعد الغفور

لماذا نسي السالك نفسه، وفرح فرحاً لا يقارنه خوف، فليرجع بذاكرته الى بذليات سلوكه، وحدة طلبه، عسى ان يعود الى سابق ما كان منه من السير الخشيت الذي كانت تسوقه الخشية، فيترك الغفور الذي لابد أن ينتج عن السور.

فَتَحَلَّلْ الفترات للسالكين: أمر لازم لا بد منه. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تخرجه من فرض، ولم تدخله في عزم: رجبى له أن يمود خيراً بما كان.
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه «إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. فإذا أقبلت فحذوها بالنوافل. وإن أدبرت فألزموها الفرائض». وفي هذه الفترات والغيوم والحجب، التي تعرض للسالكين: من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا الله. وبها يتبين الصادق من الكاذب.

فالكاذب: ينقلب على عقبيه. ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه.
والصادق: ينتظر الفرج ولا يئس من روح الله. ويلقى نفسه بالباب طريحا ذليلاً مسكيناً مستكيناً، كالإناء الفارغ الذى لا شيء فيه التة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له. لا بسبب من العبد — وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب — لكن ليس هو منك. بل هو الذى مَنَّ عليك به. وحردك منك. وأحلاك عنك. وهو الذى (أ: ٢٤) يحول بين المرء وقلبه :

فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام، فاعلم. أنه يريد أن يرحلك. وبالأثناء فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مصيب. فسل ربه وتمن هو بين أصابه: أن يرده عليك. ويجمع شملك به.

وقد أحرأبى صلى الله عليه وسلم «إن لكل عامل شيرة. ولكل شيرة فترة». فالطالب الجاد: لا بد أن تعرض له فترة. فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد.

وربما كانت للسالك بداية ذات نشاط، كان فيها عالي المهمة، فيفيدة عند فتوره ان يرجع الى ذكريات تلك البداية، فتتجدد له العزيمة، ويعود الى دأبه في الشكر.
وكان الجنيد رحمه الله كثير الذكر لبداية سيره، وكان اذا ذكرها يقول: واشوقه الى اوقات البداية!

يعني: لذة اوقات البداية، وجمع المهمة على الطلب، والسير الى الله، والاعراض عن الخلق.
وهكذا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مباركة، لا بداية واحدة، ويكون وقته عامراً مليئاً كله، لكل حين ما يناسبه، حتى ان التوفيق لكل عمل ينوبه يأتيه في الوقت الذي هو أليق له، وعند اشتداد الحاجة اليه.

وذلك لأن الشيء إذا وقع في وقته الذى هو أليق الأوقات بوقعه فيه: كان أحسن وأنفع وأجدى. كما إذا وقع الفيث في أحوح الأوقات إليه. وكما إذا وقع الفرج في وقته الذى يليق به.

ومن تأمل أقدار الرب تعالى، وجريانها في الخلق: علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها. وقد استشهد المروي لذلك بقول الله تعالى (٢٠: ٤٠) جئت على قدر يا موسى).
 ووجه واستشهاده بالآية: أن الله سبحانه قد رجبىء موسى أحوج ما كان الوقت إليه. فإن العرب تقول: جاء فلان على قدر. إذا جاء وقت الحاجة إليه. قال جرير:
 نال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر
 قَبِيتُ الله سبحانه موسى: أحوج ما كان الناس الى بعثته. وبعث عيسى كذلك.
 وَتَبِعْتُ محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله.
 وهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له: أحوج ما كان إلى عمارته.
 وإذا أراد الله لعبده حسراً: أعانه بالوقت، وجعل وقته مساعداً له وإذا أراد به شراً: جعل وقته عليه، وناكده وقته، فكلما أراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت، والاول: كلما همت نفسه بالعمود: أقامه الوقت وساعده.

● الرجاء الصافي يريك ما تأنس به

فإذا اقترن الصفاء بالشكر: صار الوقت وقت وجود صادق، غير متكلف له، ولا متمعل في تحصيله، ومنحه هذا الوجد: الأتس بما يرى من فضل الله تعالى عليه.
 قال الله تعالى (٢٨: ٢٩) فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا، قال لاهله: امكثوا، اني آنست نارا.
 فليس هو مجرد الرؤية، بل رؤية ما يأنس به القلب ويسكن اليه. ولا يقال لمن رأى عدوه او مخوفاً: آنسه.

والمقصود: أن هذا الوقت وقت وجود، صاحبه صادق فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. و«الفضل» هو العطاء الذي لا يستحقه المطلب، أو يعطى فوق استحقاقه. فإذا آنس هذا الفضل، وطالعه بقلبه: أثار ذلك فيه وجداً آخر، باعثاً على محبة صاحب الفضل، والشوق إلى لقاءه، فإن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها.

ودخلت على بعض أصحابنا، وقد حصل له وجد أبكاه. فسأله عنه؟ فقال: ذكرت ما من الله به علي من الشنة ومعرفتها، والتخلص من شبه القوم، اي اهل البدع، وقواعدهم الباطلة، وموافقة العقل الصريح، والفترة السليمة، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسرني ذلك حتى أبكاني.

فهذا الوجد أثاره إيناس فضل الله ومنته.

وهذا الوجد، أو الایناس، أو الفضل، انما يجذبه رجاء صاف غير مكدر، مقترن بشكر، والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك، بل يكون رجاء عصباً لمن هو مبتدئك بالنعم من غير استحقاقك، والفضل كله له ومنه، وفي يده اسبابه وغاياته ولا يستطيع العبد ان ينال شيئاً بدون توفيقه وإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى .

وبالمقابل، فان هنالك من الوجد ما يبعث عليه صدق السالك في الخوف من الله تعالى، فالاول سببه الرجاء، وهذا سببه الخشية.

او تجذبه المحبة ايضاً، فان المحبة متى قويت: اشتعلت نارها في القلب، فحدث عنها لهيب الاشتياق الى لقاء الحبيب.

وهذه الثلاثة: الحب، والخوف، والرجاء: هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأول لصاحبه والأنفع له، وهي أساس السلوك، والسير إلى الله. وقد جمع الله سبحانه الثلاثة في قوله (١٧: ٥٧) أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب. ويرجون رحمته. وخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا) وهذه الثلاثة هي قطب رحي العبودية. وعليها دارت رحي الأعمال. والله أعلم.

﴿٥٥﴾ مَنَزِلَةُ الصَّفَاءِ

ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين: «منزلة الصفاء».

قال الله عز وجل (٤٧: ٣٨) وَإِنَّهُمْ غَنَدْنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ.
و «الصفا» اسم للبراءة من الكدر.

ووجه الاستشهاد بالآية: أن «المصطفى» مفتعل من الصفة. وهى خلاصة الشيء
تصفيته بما يشوبه: ومنه: اصطفى الشيء لنفسه. أى خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومنه
«المُصْفِي» وهو السهم الذى كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الفئيمة
ومنه: الشيء الصافي. وهو الخالص من كدر غيره.

● رخصة مرور... شرطها التجريد

واساسه: صفاء علم يُهْدَب لسلوك الطريق، و يصحح همة القاصد.
وهذا العلم الصافي هو العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان الجنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فمن لم يحفظ القرآن و يكتب
الحديث، ولم يتفقه: لا يقتدى به.

وكان يقول: علمنا هذا متشكك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نُكَّتِ القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدى
عدل، من الكتاب والسنة. وقال النصر إبادى: أصل هذا المذهب: ملازمة الكتاب والسنة.
وترك الأهواء والبدع، والاعتداء بالسلف، وترك ما أحدثه الآخرون. والإقامة على ما سلكه
الأولون. -

فهذا العلم الصافي، المتلقى من مشكاة الوحي والنبوة: يهذب صاحبه لسلوك طريق
المسيودية. وحقيقتها: التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً. وتحكيمه
باطناً وظاهراً. والوقوف معه حيث وقف بك. والمسير معه حيث سار بك.

فلا تحالعه البتة، ولكن احمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إماماً وقُدوةً وحكماً،
فتحيبه إذا دعاك، وتقف معه إذا استوقفك، وتسير إذا سارك، وتقبل إذا قال، وتترل إذا برل.
وتغضب لنفسه، وترضى لرضاء. وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإذا أخبرك
عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك.
وبالجملة: فتجعل الرسول معلمك ومريدك، وتسقط الوسائط بينك وبينه إلا في
التبليغ. كما تسقط الوسائل بينك وبين المرسل في العودية. ولا تثبت وساطة إلا في وصول أمره
ونهيهِ ورسالته إليك.

وهذان التحريدان: هما شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله. والله وحده هو
المعبود المألوه، الذي لا يستحق العبادة سواه، ورسوله: المطاع المتبع، المهتدى به، الذي لا
يستحق الطاعة سواه. ومن سواه: فأبما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعاً للأصل.
فالعلم الحاصل بالتواهد والأدلة: هو العلم الحقيقي. وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا
دليل: فلا وثوق به. وليس معلم. نعم قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد، بحيث يصير
المعلوم كالشهود، والعائب كالمعائن، وعلم اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعوراً أولاً. ثم
تجويزاً، ثم ظناً، ثم علماً، ثم معرفة. ثم علم يقين. ثم حق يقين. ثم عين يقين. ثم تصمحل
كل مرتبة في التي فوقها، بحيث يصير الحكم لها دويهاً. فهذا حق.

وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: فليس بصحيح. فإن الله سبحانه
ربط التعريفات بأسبابها، كما ربط الكائنات بأسبابها. ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدلّه
عليه. وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم من عند
الله. ودلت أمهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هم من عند
الله. وكانت سرائرهم أدلة وشواهد لهم وللأمم. فالأدلة والشواهد التي كانت لهم، ومعهم
أعظم الشواهد والأدلة. والله تعالى شهد تصديقهم بما أقام عليه من الشواهد. فكل علم لا يستند
إلى دليل مدعوى لا دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله. وما كان كذلك لم يكن علماً.
وفائدة هذا التقرير تظهر في فهم حقيقة «العلم اللدني» الذي يدعي البعض أن الله يقذفه
في قلوبهم المأمراً بلا سبب منهم ولا استدلال، فنحن نقول أن العلم اللدني: ما قام الدليل
الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسوله. وما عداه فلدني من لدن نفس الإنسان.
مسه بدأ وإليه يعود. وقد انتق سد العلم اللدني، ورخص سره. حتى ادعت كل طائفة أن
علمهم لدني. وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وادب الأسماء والصفات بما يستحق له،
و يلقبه شيطانه في قلبه: يزعم أن علمه لدني.

وقد صدق هؤلاء وكذبوا، فإن «اللذني» منسوب إلى «لذن» بمعنى «عد» فكأنهم قالوا: العلم العتدي، ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لذنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى (٣: ٧٥) ويقولون: هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وقال تعالى (٢: ٢٩) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله) وقال تعالى (٦: ٩٣) ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أو قال: أوحى إلي، ولم يوح إليه شيء) فكل من قال:

هذا العلم من عند الله — وهو كاذب في هذه النسبة — فله نصيب وأقر من هذا الذم. وهذا في انقتران كثير. يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به، ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال. بل هي محرمة في كل ملة، وعلى لسان كل رسول. فالقاتل «إن هذا علم لذني» لما لا يعلم أنه من عند الله، ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: كاذب مفتر على ربه. وهو من أظلم الظالمين، وأكذب الكاذبين.

فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، واتدى به في ظاهره وباطنه.

فلا يتعن السالك على غير هذا الطريق. فليس حظ من سلوكه إلا التعب، وأعماله (٢٤: ٣٩) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده. قوفاه حاسبه. والله سريع الحساب).

ولا يتعن السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولوزحف زحفاً. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا عمدت بهم أعمالهم، قامت بهم عزائمهم وهمهم ومتابعتهم لتبهم. كما قيل:

من لى بمثل سيرك المدلل تمشى رويداً ونحى في الأول
والمحرفون عن طريقه، إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم: قعد بهم عدولهم عن طريقه.

بل الأعمال والاجتهادات على غير هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمال جاهلية، مهما سماها عاملوها بأسماء إسلامية. كما كان أهل الجاهلية يسمون أعمالهم الجاهلية: إبراهيمية، وحيفية. فلن تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا كوصاً على الأعقاب، وانكأ على الوحوش بكم وصمم وعداوة لله ورسوله، وموالة للشيطان قال الله (٢٥: ٢٣) وقد منّا إلى ما عملوا من عمل، فجعلناه هباءً منثوراً).

• هم الفلك السامي

وهذا الصفاء العلمي يصحح همة القاصد، ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناؤها من علتها وسقمها، وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع مالم تمنع.

وأعلى المهيم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلباً وقصداً. وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحاً. وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتميزها من انقسام طلبها، وانقسام مطلوبها، وانقسام طريقها. بل توحد مطلوبها بالإخلاص، وطلبها بالصدق، وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلاً. لآمن نصبه هو دليلاً لنفسه.

وإذا أردت أن تعرف مراتب المهيم، فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي رضى الله عنه — وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «صلنى» — فقال «أسألك مرافقتك في الجنة» وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه، أو يوارى جلده.

وانظر إلى همة إبراهيم واسماعيل، فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بلغ ما بلغ — هو وولده — في المبادرة إلى الامتثال، والعزم على إيقاع الذبح المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه في الحال. وأخذ الشفرة. وأهوى إلى حلقه — أعرض في تلك الحال عن نفسه وولده، وفنى بأمر الله عنهما. فتوسط بحر جمع السر والقلب والهم على الله وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا الأمر.

قوله «فلما أسلما» أى استسلما وانقادا لأمر الله. فلم يبق هناك منازعة. لآمن الوالد ولا من الولد، بل استسلام صرف، وتسليم محض.

قوله «وتلّه للجبين» أى صرعه على جبينه، وهو جانب الجبهة الذى يلى الأرض عند النوم، وتلك هى هيئة ما يراود ذبحه.

وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم — حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض — فأبأها. ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى. فأبى له تلك الهمة الهائلة: أن يتعلق منها بشئ مما سوى الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك، فأبأه. واختار التصرف بالعبودية المحضة. فلا إله إلا الله، خالق هذه الهمة، وخالق نفس تحملها، وخالق هم لا تعدو هم أخس الحيوانات.

● رخصة إقامة ... شرطها النقاء

ومن الصفاء: صفاء الحال.

والحال ثمرة العلم، ولا يصنفو حال إلا بصفاء العلم المشر له، وعلى حسب شؤب العلم يكون شوب الحال. وإذا صفا الحال: وجد العبد حلاوة المناجاة.

فهذه الدرجة تختص بصفاء الحال، كما اختصت الأولى بصفاء العلم.

فمتى صفا له حاله من الشوائب خلصت له حلاوته من مرارة الأكدار. فذاق تلك الحلاوة في حال ما جاته. فلو كان الحال مشوباً مكثراً لم يجد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة: هو من حضرة الأسماء والصفات، بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها.

فمن ظهر له اسم «الودود» — مثلاً — وكشف له عن معاني الاسم، ولطفه، وتعلقه بظاهر العبد وباطنه: كان الحال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له. فكان حال اشتغال حب وشوق، ولذة مناجاة، لا أحلى منها ولا أطيب، بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم. وحظه من أثره.

فإن «الودود» — إن كان بمعنى المودود، كما قال البخاري في صحيحه «الودود» الحبيب — واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال. التي تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: أثر له صفاء علمه بها، وصفاء حاله في تعبه بمقتضاها سروراً وبهجة.

وكذلك إن كان اسم فاعل بمعنى «الواد» وهو المحب: أثرت له مطالعة ذلك حالاً تناسبه.

فإنه إذا شاهد بقلبه غنياً كريماً جواداً، عزيزاً قادراً، كل أحد محتاج إليه بالذات. وهو غنى بالذات عن كل ما سواه. وهو — مع ذلك — يتوّد عباده ومحبيه، ويتوّد إليهم بإحسانه إليهم وتمضله عليهم: — كان له من هذا الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب. وكذلك سائر الأسماء والصفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها.

مَنْزِلُ الْفَرْحِ (٥٦)

ومن منازل إياك نعبد: «السرور والفرح».

قال الله تعالى (١٠: ٥٨ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون).

وتصدير الباب بهذه الآية في غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضل الله وبرحمته. وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة. فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم، عمن: يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه: أولى وأحرى. وفذكرها في هذه الآية من المعنى.

قال ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والحسن، وغيرهم «فضل الله» الإسلام. و«رحمته» القرآن. فجعلوا «رحمته» أحص من «فضله» فإن فضله الخاص: عام على أهل الإسلام، ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضل الله وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى (٢٨: ٨٦) وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «فضل الله: القرآن، ورحمته: أن جعلنا من أهله».

قلت: يريد بذلك. أن ههنا أمرين.

أحدهما: الفضل في نفسه. والثاني: استعداد المحل لقبوله، كالنيت يقع على الأرض القابلة للنيات. فيتم المقصود بالفضل، وقبول المحل له. والله أعلم.

و«الفرح» لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب، ونيل المشتى. فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور. وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضل الله وبرحمته عقيب قوله (١٠: ٥٧) يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدي ورحمة للمؤمنين). ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته، التي تتضمن الموعظة — وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة. فأخير سبحانه: أن ما أتى عباده من الموعظة — التي هي الأمر والنهي، المقرون بالترغيب والترهيب، وشفاء الصدور، المتضمن لعافيتها من داء الجهل، والظلمة، والغي، والسفه — وهو أشد ألماً لها من أدواء البدن، ولكنها لما ألقت هذه الأدواء لم تحس بأنها. وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم

محزن. وما آتاها من ربها الهدى الذى يتضمن ثلج الصدور باليقين، وطمانينة القلب به، وسكون النفس إليه، وحياة الروح به. و«الرحمة» التى تجلب لها كل خير ولذة. وتدفع عنها كل شر ومؤلم.

فذلك خبر من كل ما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها. أى هذا هو الذى ينبى أن يُفْرَحَ به. ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به. لا ما يجمع أهل الدنيا منها. فإنه ليس بموضع للفرح. لأنه عرضة للآفات، ووشيك الزوال، ووخيم العاقبة. وهو طيف خيال زار الصب فى المنام. ثم انقضى المنام. وولى الطيف. وأعقب مزاره المهجران. وقد جاء «الفرح» فى القرآن على نوعين. مطلق ومقيد. فالمطلق: جاء فى الذم. كقوله تعالى (٢٨: ٧٦) لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) وقوله (١١: ١٠) إنه للفرح فخور).

والمقيد: نوعان أيضاً. مقيد بالدنيا. يُنسى صاحبه فضل الله ومته. فهو مذموم. كقوله (٦: ٤٤) حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون). والثانى: مقيد بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان أيضاً. فضل ورحمة بالسبب. وفضل بالسبب. فالأول: كقوله «قل بفضل الله وبرحمته. فبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون» والثانى: كقوله (٣: ١٧٠) فرحين بما آتاهم الله من فضله).

فالفرح بالله، وبرسوله، وبالإيمان، وبالسنة، وبالعلم، وبالقُرآن: من أعلى مقامات العارفين. قال الله تعالى (٩: ١٢٤) وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيحكم زادته هذه إيماناً؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون). وقال (١٣: ٣٦) والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك).

فالفرح بالعلم والإيمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه، ومحبة له، وإيثاره له على غيره. فإن فرح العبد بالشئ عند حصوله له: على قدر محبته له، ورغبته فيه. فمن ليس له رغبة فى الشئ لا يفرح بحصوله له، ولا يحزنه فواته. فالفرح تابع للمحبة والرغبة.

والفرق بينه وبين الاستبشار: أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله، والاستبشار: يكون به قبل حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله. ولهذا قال تعالى (٣: ١٧٠) فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم).

و«الفرح» صفة كمال. ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها، كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرحة الواحد لراحته التى عليها طعامه وشربه فى الأرض المهلكة بعد فقد هـ، واليأس من حصولها.

والمقصود: أن «الفرح» أعل أنوع نعيم القلب، ولذته و بهجته. والفرح والسرور نعيمه. والهم والحزن عذابه. والفرح بالشيء فوق الرضى به. فإن الرضى طمأنينة وسكون وانسراح. والفرح لذة وبهجة و سرور. فكل فرح راض. وليس كل راض فرحاً. ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضى ضد السخط. والحزن يؤلم صاحبه. والسخط لا يؤلم، إلا إن كان مع العجز عن الانتقام.

و «السور» والمرة: مصدر شره سرورا ومرة. وكان معنى شره: أثر في أسارير وجهه فإنه تيرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب:

وإذا نظرت إلى أيسره وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

وأما الاستبشار: فهو من البشرى. والبشارة: هي أول خبر صادق سار.

و «البشرى» يراد بها أمران أحدهما: بشارة المخبر. والثاني سرور المخبر. قال الله تعالى (١٠: ٦٤) هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة) نُشرت «البشرى» بهذا وهذا. ففي حديث عبادة بن الصامت وأبي الدرداء رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له» .

وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله، وفي الآخرة: عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يرجون بها إلى الله، تُزف كما تزف العروس، تبشر برضوان الله».

وقال الحسن: هي الجنة. واختاره الزجاج والفراء. وفترت بشرى الدنيا بالثناء الحسن، يجري له على ألسنة الناس. وكل ذلك صحيح.

فالثناء: من البشرى. والرؤيا الصالحة من البشرى، وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى. والجنة من أعظم البشرى. قال الله تعالى (٢: ٢٥) وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار) وقال تعالى (٤١: ٣٠) وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون).

قيل: وسيت بذلك لانها تؤثر في بشرة الوجه. ولذلك كانت نوعين «بشرى سارة» تؤثر فيه نصارة وبهجة «وبشرى عذرة» تؤثر فيه سُورا وعُجوساً. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به.

والله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله تعالى «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة» وفي قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» وقوله تعالى «إنه لفرح فخور» فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة، أو مقارئة، أو لاحقة. ولا تتجرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينتفخ حكمه والله مع وجودها. وبالعكس.

ولقد نزل القرآن أيضاً بالفرح في أمور الآخرة في مواضع، كقوله تعالى «فرحين بما آتاهم الله من فضله» وقوله تعالى «فبذلك فليفرحوا».

وورد اسم السرور في موضعين من القرآن في أحوال الآخرة. وهما:

قوله تعالى (٨٤: ٧-٩) فأما من أوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيراً * وينقلب إلى أهله مسروراً) والموضع الثاني: قوله (٧٦: ١١) ولقأهم نضرة وسروراً).
 وورد السرور في أحوال الدنيا في مواضع على وجه الذم. كقوله تعالى (٨٤: ١٠-١٣) وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبوراً. ويصلى سعيراً. وإنه كان في أهله مسروراً).

فقد رأيت ورود كل واحد من «الفرح» و «السرور» في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة.

والترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به. ويطلق عليه اسمه، دون «السرور» فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور، وأمر الله به في قوله تعالى «فبذلك فليفرحوا» وأثنى على السعداء به في قوله «فرحين بما آتاهم الله من فضله».

● الاتصال المطرب

وسرور قلب المؤمن انما تجلبه هزتان: الاولى: هزه سرور ذوق، يذهب بثلاثة احزان: حزن اورثه خوف الانقطاع. وحزن حاجته ظلمة الجهل. وحزن بمشته وحشة التفرق.

إذ لما كان «السرور» ضد الحزن. والحزن لا يجامعه: كان مُذهِباً له. ولما كان سببه: ذوق الشيء السار. فإنه كلما كان الذوق أتم: كان السرور به أكمل.

وهذا السرور يذهب بثلاثة احزان:

الحزن الاول: حزن اورثه خوف الانقطاع، وهذا حزن المتخلفين عن ركب المحيين، ووفد المحبة: فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب، وهذا الوفد. وهم الذين (٩: ٤٧) كره الله أنيعانهم. فنبططهم. وقيل: أقعدوا مع القاعدين) فنبط عزائمهم ومهمهم: أن تسير

إليه وإني جثته. وأمر قلوبهم أمراً كونياً قَدَرِيّاً: أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعى إلى محابه. فلو عاينت قلوبهم — حين أمرت بالعودة عن مرافقة الوفد، وقد غمرت الهوم، وعقدت عليها محائب البلاء. فأحصرت كل حزن وغم، وأمواج القلق والحسرات تنقاذف بها، وقد غابت عنها السررات. ونابت عنها الأحزان — علمت أن الإبرار في هذه الدار في نعيم. وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم.

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان. فيديق الصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية — كما تقدم — فيباشر قلبه حقيقة قوله تعالى (٢٨: ٦١) أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لافيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم هريوم القيامة من المحضرين؟ وقوله تعالى (٣٥: ٥) يا أيها الناس، إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور) وقوله تعالى (٢: ٢٢٣) وقد موا لأنفسكم. واتقوا الله. واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين) وأمثال هذه الآيات.

● بشاشة العلم

والحزن الثاني، الذي يذهب سرور الدوق، هو حزن ظلمة الجهل. والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة، وجهل عمل وتقي. وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. وكما أن العلم يوحي نوراً وأنسا. فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقد سمي الله سبحانه وتعالى «العلم» الذي بعث به رسوله نوراً، وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة وموتاً وضلالاً. قال الله تعالى (٢: ٢٥٧) الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وقال تعالى (٦: ١٢٢) أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟) وقال تعالى (٥: ٦٥) قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ويهديهم إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (٤: ١٧٤) يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم. وأنزلنا اليكم نوراً مبيناً) وقال تعالى (٧: ١٥٧) فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه. أولئك هم المفلحون) وقال تعالى (٢: ٥٢) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) فجعله «روحاً» لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. و «نوراً» لما يحصل به من الهدى والرشاد.

وَتَشَلُّ هذا النور في قلب المؤمن (٢٤: ٣٥) كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يوقد من شجرة مباركة زيتونة. لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء.
وَتَشَلُّ حال مَنْ فقد هذا النور: بمن هوى (ظلمات في بحر ألجى بشقاء موج، من فوقه موج، من فوقه سحب. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور).

• سَكِينَةُ الْجَمَاعَةِ

الحزن الثالث: حزن بعثته وحشة التفرق. وهو تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل. ولهذا التفرق حزن مُبِغِضٌ على فوات جمعة القلب على الله ولذاتها ونعيمها. فلو فرضت لذات أهل الدنيا بآجمعها حاصلة لرجل، لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعة قلبه على الله، وفرحه به، وأنسه بقربه، وشوقه إلى لقائه. وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه. فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك والله در القائل:

أي صاحبى، أما ترى نارهم؟ فقال: ترينى مالا أرى
سقاك الغرام، ولم يسقنى فأبصرت مالم أكن مبصراً

فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة، ونكد التشعث، وغبار التعثر. لكفى به عقوبة، فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته — التي هي مادة حياته — ولا قيمة لها، مستغرقة في قضاء حوائجهم، ونيل أغراضهم. وهذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله، والجمعة عليه، والأنس به. ثم أثر على ذلك سواء. ورضى بطريقة بني جنسه، وماهم عليه. ومن له أدنى حياة في قلبه، ونور. فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق.
ففى القلب شعث، لا يُلْمُه إلا الإقبال على الله. وفيه وحشة، لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته.

وفيه حزن: لا يذهب إلا السرور بمعرفة. وصدق معاملته.
وفيه قلق: لا يسكر إلا الاجتماع عليه، والفرار إليه.
وفيه نيران حشرات: لا يطفئها إلا الرضى بأمره ونهيه، وقضائه ومعاينة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه.

وفيه جلب شديد: لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه.
وفيه طاقة: لا يسدها إلا محبة، والإجابة إليه، ودولم ذكره، وصدق الإخلاص له. ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تُسد تلك الفاقة منه أبداً.

فالتفرق يوقع وحشة الحجاب. وأله أشد من ألم العذاب، قال تعالى (٨٣: ١٥، ١٦) كلا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم) فاجتمع عليهم عذاب الحجاب. وعذاب الجحيم.

فالخزن يتولد من مفارقة المحبوب. ليس له سبب سواه. وإن تولد من حصول مكروه، فذلك المكروه: إنما كان كذلك لما فات به من المحبوب. فلا حزن إذاً، ولا هم ولا غم، ولا أذى ولا كرب إلا في مفارقة المحبوب. ولهذا كان حزن الفقر والمرض، والألم والجمل، والحمول والضيق، وسوء الحال ونحو ذلك: عل فراق المحبوب، من المال، والوحد والعافية، والعلم، والسمة، وحسن الحال. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى مفارقة المشتتهات من أعظم العقوبات. فقال تعالى (٣٤: ٥٤) وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما قيل بأشياهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب) فالفرح والسرور: بالظفر بالمحبيب. والهم والغم والحزن والأسف: بفوات المحبوب. فأطيب العيش: عيش المحب الواصل إلى محبوبه. وأمر العيش: عيش من حيل بينه وبين محبوبه.

• يا قومنا: اجيبوا داعي الله

اما هزة الطرب الشانية فهي هزة سرور سماع الاجابة، وهو سرور يحو آثار الوحشة. وهو مقيد بكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به، لا مجرد سماع الإدراك. فإنه مشترك بين المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة. وينقطع العذر. ولهذا قال الله عن أصحابه (٤: ٥٥) سمعنا وعصينا) وقال النبي صل الله عليه وسلم — لليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب — (ينفعك إن حدثتكَ؟) قال: أشتع بأذني. وأما سماع الاجابة: ففي مثل قوله تعالى «٩: ٤٧) وفيكم سماعون لهم» أي مستجيبون لهم. وفي قوله (٥: ٤١) سماعون للكذب) أي: مستجيبون له. وهو المراد. وهذا المراد بقول المصلي «سمع الله لمن حمده» أي أجاب الله حمده من حمده. وهو السمع الذي فناه الله عز وجل ممن لم يرد به خيراً. في قوله (٨: ٢٣) ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم) أي لسمعهم يسمعون سماع إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا يكون المعنى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم. والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلو علم فيهم خيراً لأفهمهم، ولسمعهم يستجيبون لما سمعوه وفهموه.

والمقصود: أن «سماع الإجابة» هو سماع انقياد القلب، والروح، والجوارح، لما سمعت الأذن، وهو يزِيل بقايا الوحشة التي سببها ترك الانقياد التام. فإنه على قدر فقد ذلك: تكون الوحشة. وزوالها إما يكون بالانقياد التام.

وقد بين الله سبيل حصول هذه المرة فقال (٥١: ٣٧) إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد).

قاله سبحانه كلامه ذكرى، لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة. أحدها: أن يكون له قلب حي واع. فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. الثاني: أن يصغي بسمعه. فيقبله كله نحو المخاطب. فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند الكلام له. وهو «الشهيد» أي الحاضر غير الغائب. فإن غاب قلبه، وسافر في موضع آخر: لم ينتفع بالمخاطب.

وهذا كما أن المبحر لا يدرك حقيقة المرنى إلا إذا كانت له قوة مبصرة، وحَدَقَ بها نحو المرنى. ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة، أو لم يحَدَقْ نحو المرنى، أو حَدَقْ نحوه ولكن قلبه في موضع آخر: لم يدركه. فكثيراً ما يربك إنسان أو غيره، وقلبك مشغول بغيره. فلا تشعر بمروره. فهذا الشأن يستعنى صحة القلب وحضوره، وكمال الإصغاء.

فإذا اجتمع إلى ذلك سماع إجابة من الرب عز وجل: تم السرور، فإن العبد إذا دعا ربه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة، وأعطاه ما سأل، على حسب مراده ومطلبه، أو أعطاه خيراً منه: حصل له بذلك سرور يحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة البعد. فإن للعطاء والإجابة سروراً وأنساً وحلاوة. وللمنع وحشة ومرارة. فإذا تكرّر منه الدعاء، وتكرّر من ربه سماع وإجابة لدعائه: محّا عنه آثار الوحشة. وأبدله بها أنساً وحلاوة.

(٥٧) مَنَزِلَةُ التَّائِبِينَ

ومن منازل إياك نعبد: منزلة «التَّائِبِينَ».

قال صاحب المنازل:

«باب السر. قال الله تعالى (١١: ٣١) الله أعلم بما في أنفسهم» أصحاب السر: هم الأخفياء، الذين ورد فيهم الخبر».

أما استشهاده بالآية، فوجهه: أن أتباع الرسل، الذين صدقوهم، وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم: قد أودع الله قلوبهم سرّاً من أسرار معرفته ومحبه، والإيمان به، خفى على أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن مواطنهم. فازدروهم واحتقروهم. وقالوا للرسول «اطرد هؤلاء عنك. حتى نأتيك ونسمع منك» وقالوا (٦: ٥٣) هؤلاء قن الله عليهم من بيننا؟ فقال نوح عليه السلام لقومه (١١: ٣١) ولا أقول لكم عندى خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تردى أعينكم: لن يؤتيهم الله حيراً. الله أعلم بما في أنفسهم. إني إذا لمن الظالمين قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إما اتبعوني في بادي الرأي وظاهره، فليس عليّ أن أطلع على ما في أنفسهم. فإذا رأيتم من يوحد الله عملت على ظاهره، ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا معنى حسن.

والذى يظهر من الآية: أن الله يعلم ما في أنفسهم، إذ أهلهم لقبول ديه وتوحيده، وتصديق رسوله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى (٦: ٥٣) وكذلك قننا بعضهم ببعض، ليقولوا: هؤلاء قن الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالمشاكرين؟ فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرّمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤمله لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمة، ورؤيتها من مجرد بفضل المنعم، ومحبه وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا لعطاء.

قوله «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر».

قد يريد به: حديث سعد بن أبي وقاص: حيث قال له ابنه «أنت ههنا والناس يتنازعون في الإمارة؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي».

وقد يريد به: قوله صلى الله عليه وسلم «رُبَّ أَشَقَّتْ أَغْبَر، مدفوع بالأبواب لا يؤثله لو أقسم على الله لأبره»

وهم على طبقتين: الطبقة الأولى: طائفة علت همهم، وصفت قصودهم، وصح سلوكهم، حتى سبقوا السائرين، فلم يوقف لهم على رسم، ولم يُنسبوا إلى اسم، ولم يُشر إليهم بالأصابع. أي أن لهم ثلاث صفات ثبوتية. وثلاثاً سلبية.

الأولى: «علو همهم» وعلو الهمة: أن لا تقف دون الله، ولا تتعوض عنه بشيء سواه. ولا ترضى بغيره بدلا منه. ولا تبغ حظها من الله، وقربه والأنس به، والفرح والسرور والابتهاج به، بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. فالهمة العالية على الهمم: كالطائر العالي على الطيور. لا يرضى بمساقلهم. ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم. فإن «الهمة» كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها. وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قواطع وجواذب، وهي لا تملو إلى المكان العالي فتجتذب منه. وإنما تجتذب من المكان السافل. فلهمة المرء: عنوان فلاحه. وسفل همته: عنوان حرمانه.

العلامة الثانية: «صفاء القصد» وهو خلاصه من الشوائب التي تعوقه عن مقصوده. فصفاء القصد: تجريده لطلب المقصود له لا لغيره. فهاتان آفتان في القصد. إحداها: أن لا يتجرد لمطلوبه. الثانية: أن يطلبه لغيره لا لذاته.

ويراد به: خلوص القصد من كل إرادة تراحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد مجرداً لمراده الديني الأسمى.

وعلامته: اندراج حظ العبد في حق الرب تعالى. بحيث يصير حظه هو نفس حق ربه عليه. ولا ينفق على البصير الصادق علو هذه المنزلة.

العلامة الثالثة «صحة السلوك» وهو سلامته من الآفات والموانق والقواطع والحجب. وهو إنما يصح بثلاثة أشياء.

أحدها أن يكون على الدرب الأعظم، الدرب النبوي المحمدي، لاعل الجواز الوضعية، والرسوم الاصطلاحية. وإن زخرفوا لها القول، ودققوا لها الإشارة، وحسنوا لها العبارة. فذلك من بقايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون.

الثاني: أن لا يجيب على الطريق دامي البطالة والوقوف والدعة.

الثالث: أن يكون في سلوكه ناظراً إلى المقصود. وقد تقدم بيان ذلك.

فيهذه الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحداً لواحد، في طريق واحد.

فلا ينقسم طلبه ولا مطلوبه. ولا يتلون مطلوبه، بل يسعى الى تخليص قصده من العلائق والعوائق، التماساً للحقائق، فيغيب عن عاداته، ليقطع بذلك العلائق. وهي ما يحلق بقلبه وقالبه وحسه من المألوفات. ويسبق العوائق، حتى لا تلحقه ولا تدركه.

وهذه الغيبة إما تكون لاتماس الحقائق. فإن «العوائق» و«العلائق» تحول بينه وبين طلبها وحصولها لمضادتها لها.

و«الحقائق» جمع حقيقة، ويراد بها: الحق تعالى وما نسب إليه. فهو الحق، وقوله الحق، ووعدده الحق، ولقاؤه حق، ورسوله حق، وعبوديته وحده حق، وعبودية ما سواه الباطل. فكل شيء ما خلا الله باطل.

والمقصود: أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه عما يعوقه من الشواغل، أو ما يدركه من المعوقات: لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليه، وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة، بسبب تلك الشواغل. ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا مقطع العلائق، ورفض الشواغل.

وصحة السلوك لاتميت الطبيعة والنفس بالكلية، ولولا ذلك لما قام سوق الامتحان والتكليف في هذا العالم. بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة والإيمان والمحبة. والمقهور المغلوب لابد أن يتحرك أحياناً — وإن قلّت — ولكن حركة أسير مقهور، بعد أن كانت حركته حركة أمير ملط.

فمن تمام إحسان الرب إلى عبده، وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التي كانت حاكماً عليه، قاهراً له: مقهورة مغلوبة. فحينئذ يستغيث العبد بربه ووليه، ومالك أمره كله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك.

وأيضاً فإنه يزِيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه، أو عمله أو حاله. كما قيل: إن ركنت إلى العلم: أسيناكه. وإن ركنت إلى الحال: سلباك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: حجبناها عنك. وإن ركنت إلى قلسك: أفسدناه فلا يركن العبد إلى شيء سوى الله التيه. ومتى وجد من قلبه ركوزاً إلى غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلس، بل معدم. وأنه قد فتح له الباب مكرراً. فليحذر ولوجه.

واعلم أن كل مامتك حجاب على مطلوبك. فإن وقمت معه فأنت دون الحجاب. وإن قطعت إلى تجريد المطلوب صرت فوق الحجاب. فطلبك وإرادتك وتوكلك، وحالك وعملك: كله حجاب. إن وقفت معه. أوركنت إليه. وإن جاوزته إلى الذي است به وله، وفي يديه، وتحت تصرفه ومشيته. وليس لك ذرة واحدة إلا به ومنه. ولم تقف مع طلبك في إرادتك: فقد صرت فوق حجاب الطلب.

ومن أعظم الضرر: حجاب القلب عن الرب. وهو أعظم عذاباً من الجحيم، قال تعالى (٨٣: ١٥ و١٦) كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم). فالعارف قلبه غير محجوب، بل يعيش في نور ظفريه بإقبال قلبه على الله عز وجل، وجمع همه عليه، وفنائه بمراده عن مراد نفسه. هصار واحداً لما أكثر الخلق فاقد له. قد لس قلبه نور ذلك الوجود، حتى قاض على لسانه وجوارحه، وحركاته وسكناته. فإن نطق علاه النور وإن سكت علاه النور. والحجب عشرة: حجاب التعطيل، ونفى حقائق الأسماء والصفات. وهو أعظمها. فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله، ولا يصل إليه ألبتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق.

الثاني: حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله.

الثالث: حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها.

الرابع: حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقتهم وسلوكهم.

الخامس: حجاب أهل الكيافير الباطنة، كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد، والفخر والخيلاء وسجوها.

السادس: حجاب أهل الكسائر الظاهرة، وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكيافير الباطنة، مع كثرة عباداتهم، ورهاداتهم واجتهاداتهم. فكباير هؤلاء أقرب إلى التوبة من كباير أولئك. فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكيافير الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلوبهم خير من قلوبهم.

السابع: حجاب أهل الصغائر.

الثامن: حجاب أهل الفصلات، والتوسع في المباحات.

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم، وما لله عليهم من دواء ذكره وشكره وعبوديته.

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين، المشمرين في السير عن المقصود.

فهذه عشر حجب بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى، تحول بينه وبين هذا الشأن، وهذا الحجب تنشأ من أربعة عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب ألبتة.

وهذه الأربعة العناصر: تفسد القول، والعمل، والقصد، والطريق، بحسب غلبتها وقتلتها. فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق: أن يصل إلى الرب. حين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك. وفي هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حاربهم وتخلص العمل إلى قلبه دار فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. فإنه لا يستقر دون الوصول إليه (٥٤: ٢) وأن إلى ربك المنتهى) فإذا وصل إلى الله سبحانه أثنى عليه مزيداً في إيمانه و يقينه وعقله. وَحَمَلَ به طاهره و باطنه. فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال. وصرف عنه به سبب سوء الأخلاق والأعمال. وأقام الله سبحانه من ذلك العمل للقلب جنداً يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. فيحارب الدنيا بالرهد فيها، وإخراجها من قلبه، ولا يصره أن تكون في يده و بيته، ولا يمنع ذلك من قوة يقينه بالأخرة. يحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى. فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق، والوقوف معه، بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله و يتركه. ويحارب النفس بقوة الإخلاص.

هذا كله إذا وجد العمل منفذاً من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى. وإن دار فيه ولم يجد منفذاً وَتَنَّتْ عليه النفس، فأخذته وصيرته جنداً لها. فصالت به وغلَّت وطعت. فنراه أزهى ما يكون، وأصدق ما يكون، وأشدّه اجتهاداً، وهو أبعد ما يكون عن الله. وأصحاب الكبار أقرّب قلوباً إلى الله منه، وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص.

فانظر إلى السجادة العباد. الزاهد الذي بين عييه أثر السجود، ذي الخويرة التمييم الخنازحي، كيف أورثه طغيان عمله: أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه احتقار المسلمين، حتى سلوا عليهم سيوفهم، واستباحوا دماءهم.

وانظر إلى الشريب السكر. الذي كان كثيراً ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحده على التراب، كيف قامت به قوة إيمانه و يقينه، وعجبت له ورسوله، وتواضعه وانكساره لله. حتى بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته، وهو عياض بن جمار رضي الله عنه. فظهر بهذا: أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات.

وأما الصمات الثلاث السلية للطبقة الأولى من أصحاب الير، فأولها: سقم الساترين، بحيث لم يوقف لهم على رسم، فانهم — لملو مهمهم — قد سقوا الناس فلم يقفوا معهم، فهم المقررون السابقون. فليستهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق. ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا؟ والمشمع بعدهم: قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخير ممن رآهم: أين رآهم؟ فحاله كما قيل:

أسائل عنكم كل غاد ورائح وأويي إلى أوطانكم، وأسلم

العلامة الثانية: انهم لم ينسبوا إلى أسم، أى لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التى صارت أعلاماً لأهل الطريق.

وأيضاً، فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد، ويمرّ عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية. وهى عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معين من معانى أسمائها. فإنه يجيب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بهم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة، ولا اسم ولا بزي، ولا طريق وضعى اصطلاحى. بل إن سئل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الأتباع. وعن خيرقته؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه؟ قال (٦: ٥٢ يريدون وجهه) وعن رباطه؟ قال (٢٤: ٣٦ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) وعن نسيه؟ قال:

أبى الإسلام. لا أب لى سواء إذا افتخروا بقيس أو تميم

والعلامة الثالثة: أنهم — لحفائهم من الناس — لم يعرفوا بينهم، حتى يسيروا اليهم بالاصابع. اولئك ذخائر الله حيث كانوا، اذ انهم لما كانوا مستورين عن الناس باسبابهم، غير مشار اليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا متسبين إلى اسم طريق، أو مذهب، أو شيخ: كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحية، والاضاع المتداولة الحادثة. هذه هى التى قطعت أكثر الخلق عن الله، وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها: هم المعروفون بالطلب والارادة، والسير الى الله. وهم — إلا الواحد بعد الواحد — المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود.

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى «السنة».

يعنى: أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها.

فمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيره. أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشى غيرها، أو بزي وهينة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها. وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره. وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه. قد قيدتهم العوائد والرسوم، والاضاع والاصلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها بمنزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة، وتفرغ القلب. ويعد العلم قاطعاً له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة

في الله، والمعاداة فيه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: عَدَ ذلك فضولاً وشرّاً. وإذا رأوا
سينهم من يقوم بذلك: اخرجوه من بينهم. وعدوه غَيْراً عليهم. فهوّلأ أبعد الناس عن الله. وإن
كانوا أكثر إشارة. والله أعلم.

● اصحاب السر الاعمق

الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن سرل، وهم في غيره. ووَرُّوا بأمر، وهم لغيره. ونادوا على
شأن، وهم على غيره. فهم بين غيرة عليهم تسترهم. وأدب فيهم يصونهم. وقَلَّظَ يَهْدِيهم.
أهل هذه الطبقة استسروا اختياراً وإرادة لذلك، صيانة لأحوالهم، وكمالاً في تمكّنهم.
فمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تحالطها الظنون. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من
مقامات المريدين السالكين، وبدائيات السلوك. ويخفون ما تمكّنهم فيه الحق سبحانه وتعالى، من
أحوال المحبة ومواجيدها، وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هي «التورية»
فكأنهم يطهرون للمخاطب: أنهم من أهل الدابات. وهم في أعلى المقامات. يتكلمون
معهم في البداية والارادة والسلوك، ومقامهم فوق ذلك. وهم محقون في الحالتين. لكنهم يسترون
أشرف أحوالهم ومقاماتهم عن الناس.

وبالجملة: فهم مع الناس يظواهرهم. يحاطبونهم على قدر عقولهم، ولا يخاطبونهم بما لا تصل
إليه عقولهم، فينكرون عليهم. فيحسبهم المخاطب مثله. فالناس عندهم. وليسوا هم عند أحد.
يشيرون إلى منزل «التوبة» و «المحاسة»، وهم في منزل «المحبة» و «الوحد» و «الذوق».
والتورية: أن يذكر لفظاً يفهم به المخاطب معنى، وهو يريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم:
أنا غنى. فيوهم المخاطب له أنه غنى بالشيء. ومراده: غنى بالله عنه. كما قيل:

غيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشيء. لابه

فهم بين غيرة عليهم تسترهم، أى يعار الحق سبحانه عليهم، فيسترهم عن الخلق. و يغارون
على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها. و بين ادب فيهم يصونهم، وظرف
يهدبهم.

وهو أن يقوم بهم أدب يصونهم عن طس السوء بهم، و يصونهم عن دناءة الأخلاق
والأعمال. فأدبهم صيوان على أحوالهم، فهمته العلية ترتفع به. وأدبه يرسله إلى التراب. كما
قيل:

أبْلَجَ سَهْلُ الأخلاق، ممتنع
إذا تَرَقَّتْ به عزائمه
يُبْرِزه الدهر. وهو يحجب
إلى الشريبا. رسا به الأدب

فأدب المريد والسالك: صوان له. وتاج على رأسه.

و«الظرف» في هذه الطائفة: أحلى من كل حلو. وأرين من كل زين. فما قر شيء إلى شيء أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص، وسير مع الله وجمعية عليه. فإن أكثر من غنى بهذا الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هو بصدده. فتثقل وطأته على أهله وحليسه. ويضيق عليه بيئته، والتبسط إليه، ولين الجانب له. ولعمرك الله إنه لمعذور، وإن لم يكن في ذلك بمشكور. فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك، وساعدك على مطلوبك.

فإذا تمكن العبد في حاله. وصار له إقبال على الله، وجمعية عليه — ملكاً ومقاماً راسخاً — أسس بالخلق وأنسأ به. وانبط إليهم وحلمهم على صلعمهم وبطء سيرهم. فعمكت القلوب على محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينفرون من الكثيف ولوبلغ في الدين ما بلغ. وله ما يجلب اللطف والظرف من القلوب. ويدفع عن صاحبه من الشر. ويسهل له ما توغر على غيره. فليس الشقاء بخواص الأولياء. وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. وإلا فهذه الطريق تكسو العبد حلاوة، ولطافة وظرفاً. فترى الصادق فيها: من أحلى الناس، وأطفهم وأظرفهم. قد زالت عنه ثقالة النفس، وكدورة الطبع. وصار روحانياً سمائياً، بعد أن كان حيوانياً أرضياً. فتراه أكرم الناس عشرة، وألينهم عريكة، وأطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة المحبة. فإنها تلطف وتظرف وتنظف.

ومن ظرف أهل هذه الطبقة: أن لا يظهر أحدهم على جلسيه بحال ولا مقام. ولا يواجهه إذا لقيه بالحال. بل بلبين الجانب، وخفض الجناح، وطلاقة الوجه. فيفرش له بساط الأنس ويجلبه عليه. فهو أحب إليه من الفرش الوثيرة.

وبالجملة: فهذه الطريق لا تنافي اللطف والظرف.

لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهي الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شيء للمريد والسالك. فمن استرسل معها قطعته. ومن عاداها بالكلية وثرت عليه طريق سلوكه. ومن استعان بها أراحته في طريقه. أو أراحته غيره به. وبالله التوفيق.

٥٨) مَنَازِلُ الْغُرَبَاءِ

ومن منازل إياك نعبد منزلة «الغربة»

قال شيخ الإسلام: «(باب الغربة) قال الله تعالى (١١: ١١٦) فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض؟ إلا قليلاً ممن أنحينا منهم)».

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب يدل على رسوخه في العلم والمعرفة، وفهم القرآن. فإن الغرباء في العالم. هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية. وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «بدأ الإسلام غربياً، وسيعود غربياً كما بدأ» فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يارسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير عن عمرو بن أبي عمرو — مولى المطلب بن حنطب — عن المطلب بن حنطب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «طوبى للغرباء» قالوا: يارسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يريدون إذا نقص الناس».

فإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظاً — لم ينقلب على الراوى لعله وهو «الدين يقصون إذا زاد الناس» — فمعناه: الذين يزيّدون حياءً وإيماناً وتقى إذا نقص الناس من ذلك. والله أعلم.

وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق — عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الإسلام بدأ غربياً، وسيعود غربياً كما بدأ» فطوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء، يارسول الله؟ قال: التُّرَاكُ من القبائل، وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم — ذات يوم، ونحن عنده — «طوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء، يارسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير. من بعضهم أكثر من يطيعهم».

وقال أحمد: حدثنا الميثم بن جليل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أحب شيء إلى الله الغرباء» قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. يجتمعون إلى عيسى ابن مريم عليه السلام يوم القيامة».

وفي حديث آخر «بدأ الإسلام غريباً. وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء، يا رسول الله؟ قال: الذين يحبون مستبى. ويعلمونها الناس». وقال نافع عن مالك «دخل عمر بن الخطاب المسجد. فوجد معاذ بن جبل جالساً إلى بيت النبی صلی الله عليه وسلم، وهويكي. فقال له عمر: ما ييكك، يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا. ولكن حديثاً حدثني جيسي صلی الله عليه وسلم، وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء. الذين إذا غابوا لم يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة».

فهؤلاء هم الغرباء المدعوون المغبوطون. ولقبتهم في الناس جداً: سموا «غرباء» فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة — الذين يميزونها من الأهواء والبدع — فهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين؛ هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غربة عليهم. وإنما غربتهم بين الأكثرين، الذين قال الله عز وجل فيهم (٦: ١١٦) وإن تطيع أكثرهم في الأرض يُضِلُّوك عن سبيل الله) فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الوحشة. وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. كما قيل:

فليس غريباً من تناءت دياره — ولكن من تنأى عنه غريب

فالغربة: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. وهي الغربة التي مدح رسول الله صلی الله عليه وسلم أهلها. وأخبر عن الدين الذي جاء به: أنه «بدأ غريباً» وأنه «سيتود غريباً كما بدأ» وأن «أهله يصيرون غرباء».

وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقاً. فإنهم لم يأووا إلى غير الله. ولم ينتسوا إلى غير رسوله صلی الله عليه وسلم. ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. وهم الذين قارفوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع أمتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم «ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: قارفنا الناس، ونحن أحوج إليهم منا اليوم. وإنما نتنظر ربنا الذي كما نعبده».

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها. بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فلهي الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه.

ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أس في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم «رُبَّ أشعث أغبر، ذي طمرين لا يؤته له. لو أقسم على الله لأبره».

وفي حديث أنس إدريس الخولاسي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ألا أحبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغتر، ذي طمرين لا يؤته له. لو أقسم على الله لأبره» وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب. لا يخرج من دلهاء ولا ينافس في عزها، للناس حال. وله حال. الناس منه في راحة. وهو من نفسه في تعب.

ومن صفات هؤلاء العرباء — الذين عبطهم النبي صلى الله عليه وسلم —: التمسك بالسنة، إذا رعب عنها الناس. وترك ما أحدثوه، وإن كان هو المعروف عندهم. وتوحيد التوحيد. وإن أسكر ذلك أكثر الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم الغائبون على الجمر حقاً. وأكثر الناس — بل كلهم — لا يلم لهم. فغرتهم بين هذا الخلق: يعدونهم أهل شدة وبدعة، ومفارقة للسواد الأعظم.

ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل» أن الله سبحانه بعث رسوله، وأهل الأرض على أديان مختلفة. فهم بين عُنَاد أوثان ونيران، وعباد صور وصلبان، ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهم، واستجاب لله ورسوله: غريباً في حَيِّه وقبيلته. وأهله وعشيرته.

فكان المستحيون لدعوة الإسلام بُرْأعاً من القبائل. بل آحاداً مهم. تعرّوا عن قبائلهم وعشائرهم. ودخلوا في الإسلام. فكانوا هم العرباء حقاً. حتى طهر الإسلام، وانتشرت دعوته. ودخل الناس فيه أفواجا. فزال تلك الغربة عنهم. ثم أحد في الاغتراب والترحال، حتى عاد غريباً كما بدأ. بل الإسلام الحق — الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه — هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. وإن كاتب أعلامه ورسومه الظاهرة مسهورة معروفة فالإسلام الحقيقي غريب جداً. وأهله عرباء أسد العرب بين الناس.

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً، عربية بين اثنين وسعين فرقة ذات أُنَاع ورثاسات، ومناصب ولايات. ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به: يصاد أهواءهم ولذاتهم، وما هم عليه من الشهوات والذخ التي هي منتهى فصيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي عايات معاصدهم وإرادتهم؟

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتعوا أهواءهم وأطاعوا شُحهم، وأعجب كل منهم نراه؟

ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك يديه - أجر خمسين من الصحابة.
 نفى سنن أبى داود والترمذي - من حديث أبى ثعلبة الخشنى - قال «سألت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (١٥:٥) يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا
 يضرركم من ضل إذا هتدبتم) فقال: بل اتشعروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. حتى إذا
 رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأى برأيه. فعليك
 بخاصة نفسك ودع عنك العوائق. فإن من وراءكم أيام الصبر. الصبر فيها مثل قبض
 على الجمر. للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله. قلت يا رسول الله أجر
 خمسين منهم؟ قال أجر خمسين رجلاً منكم» وهذا الأجر العظيم إنما هو تقربته بين الناس،
 والتمسك بالنية بين ظلمات أهوائهم وآرائهم.

فإذا أراد المؤمن، الذى قد رزقه الله بصيرة في دينه، وقفها في سنة رسوله، وفيها في كتابه،
 وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع والضلالات، وتذكهم عن الصراط المستقيم، الذى
 كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: فليوطن
 نفسه على قدح الجهال، وأهل البدع فيه، وطعمهم عليه، وازرئهم به. وتغفر الناس عنه،
 وتحذيرهم منه. كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم.

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالنية، لتسكهم بالبدع. غريب في
 اعتقاده، لفساد عقائدهم. غريب في صلاته، لسوء صلاتهم. غريب في طريقه، لضلال وفساد
 طرقهم. غريب في نسته، لمخالفة نيتهم. غريب في معاشرته لهم. لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى
 أنفسهم.

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآخرته. لا يجد من العامة مساعداً ولا معيلاً. فهو عالم
 بين جهال. صاحب سنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. أمر
 بالمعروف، ناه عن المنكر بين قوم المعروف لنيتهم منكر والمنكر معروف.
 ثم إن الناس كلهم في هذه الدار غرباء. فإلهدليست لهم بدار مقام. ولا هى الدار التى
 حلقتوا لها. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما «كن في
 الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل» وهكذا هو في نفس الأمر. لأنه أمر أن يطالع ذلك بقلبه.

و يعرف حق المعرفة. ول من أبيات في هذا المسمى:

وَحَيٌّ عَلَى جَنَاحَاتِ عَدَنٍ، فَإِنَّهَا	منارلك الأ ول، وفيها الحميم
وَلَكِنَّهَا سَتِيَّ الْعَدُوِّ، فَهَلْ تَرَى	نعمود إلى أوطاننا، ونسلم؟
وَأَيُّ اعْتَرَلَهُ فَوْقَ غَرِيبَتِنَا الشَّيْءِ	لما أصحت الأعداء هينا تحكم؟
وَقَدْ زَعَمُوا: أَنَّ الْعَرِيبَ إِذَا نَأَى	وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَوْطَانُهُ، لَيْسَ يَشْعُرَ
فَمَنْ أَحَلَّ دَا لَّا يَسْعَمُ الْعَدَّ سَاعَةً	من العمر، إلا بعد ما يتألم

وكيف لا يكون البعد في هذه الدار عرياً، وهو جناح سفر. لا يحل عن راحته إلا ببر أهر
القبور؟ فهو مسافر في صورة قاعد. وقد قيل:

وَمَا هَذِهِ إِلَّا يَامَ إِلَّا مَرَا حِلَّ	يَحُكُّ بِهَا دَاعٍ إِلَى الْمَوْتِ قَاصِدٌ
وَأَعْجَبُ شَيْءٍ — لَوْ تَأَمَّلْتُ — أَنَّهَا	مَازِلٌ تُظَلِّي. وَالْمَسَافِرُ قَاعِدٌ

مَنْزِلَةُ التَّمَكُّنِ (٥٩)

ومن منازل إياك بعد منزلة «التمكن»

قال صاحب المنازل:

«(باب التمكن) قال الله تعالى (٣٠: ٦٠) وَلَا يَسْتَحْيِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ».

وحه استدلاله بالآية: في غاية الظهور. وهو أن المتمكن لا يبالي بكثرة الشواغل. ولا بمخالفة أصحاب الغفلات، ولا بجماعة أهل البطالات. بل قد تمكن بصبره و يقينه عن استفزازهم إياه، واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى (٣٠: ٦٠) فاصبر إن وعد الله حق فمن وفى الصبر حقه، وتيقن أن وعد الله حق: لم يستفزه المبطلون، ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره و يقينه — أو كلاهما — استفزه هؤلاء. واستخفه هؤلاء. فجدبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره و يقينه. فكلما ضعف ذلك منه: قوى جذبهم له. وكلما قوى صبره و يقينه: قوى انجذابه منهم وحذبه لهم.

و «التمكن» هو القدرة على التصرف في الفعل والترك. ويسمى «مكانة» أيضاً، قال الله تعالى (٦: ١٣٥ و ١١: ٣٩ و ٣٩: ٣٩) قُلْ يَأْقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ — الآية).

وهو موق «الطمأنينة» لأنها تكون مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسكه. وقد يتمكن فيه وقد لا يتمكن. ولذلك كان «التمكن» هو غاية الاستقرار. وهو تفعل من المكاني. مكانه قد صار مقامه مكاناً لقلبه قد تبوأ منزلاً ومستقراً، وصار معتصماً به، كما قال الله تعالى (٢٢: ٧٨) وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. فنعيم المولى ونعم النصير وقال تعالى (٣: ١٠١) وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وقال تعالى (٤: ١٤٦) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ) وقال (٣: ١٠٣) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً).

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض وعياذ ، وإسلام النفس إليه، والاستسلام له سبحانه.

والثاني: اعتصام بوجهه.. وهو تحكيمة دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومقولاتهم، وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجهتهم. فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبحبله، علماً وعلاء وإخلاصاً واستماتة، ومتابعة، واستمراراً على ذلك إلى يوم القيامة، وتلك هي حقيقة التمكن.

● إخلاص ... في الطريق الواسع

فمن التمكن: تمكن المريد، وهو ان يجتمع له صحة قصد يستيره، وسعة طريق تروحه. فبصحة القصد: يصح سيره، وبصحة العلم: تنكشف له الطريق. وبسعة الطريق: يهون عليه السير. وكل طالب أبر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه. وهو المقصود. ومعرفة الطريق للوصول إليه، والأخذ في السلوك. فمتى فات واحد من هذه الثلاث: لم يصح طلبه ولا سيره. فالأمر دائرين مطلوب يتعين إثارته على غيره، وطلب يقوم بقصد من يقصده، وطريق توصل إليه.

فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده: تعين مطلوبه. فإذا بذل جهده في طلبه: صح له طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره، واجتنب نواهيه: صح له طريقه. وصحة القصد والطريق مؤلفة على صحة المطلوب وتمينه.

فحكم القصد يُتَلَقَّى من حكم المقصود. فمتى كان المقصود أهلاً للايثار: كان القصد المتعلق به كذلك. فالقصد والطريق تابعان للمقصود.

وقام العبودية: أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده: الله وحده. وقصده: تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه. وطريقه: اتباع ما أوحى إليه. فصحبته الصحابة رضي الله عنهم على ذلك حتى لحقوا به. ثم جاء التابعون لهم بإحسان، فمضوا على آثارهم.

ثم تفرقت الطرق بالناس، فخير الناس: من وافقه في المقصود والطريق. وأبعدهم عن الله ورسوله: من خالفه في المقصود والطريق. وهم أهل الشرك بالمعبود والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود، وخالفه في الطريق. ومنهم من وافقه في الطريق، وخالفه في المقصود.

فمن كان مراده الله، والدابر الآخرة: فقد وافقه في المقصود. فإن عبد الله بما به أمر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: فقد وافقه في الطريق. وإن عبده بغير ذلك: فقد خالفه في الطريق.

ومن كان مقصوده — من أهل العلم، والعبادة، والرهـد في الدنيا — الرياسـة، فقد خالفه و المقصود. وإن تنقيد بالأمر.

فإن لم يتقيد به، فقد خالفه في المقصود والطريق.
أما سعة الطريق، فأمرين:

سعتها حتى لا تصيق عليه، فيمجر عن سلوكها. واستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيرها. فإن طريق الحق واسعة مستقيمة، وطريق الساطل صعبة معوجة.

● بارالة حجاب العلائق ندخل الانوار

ومنه: تمكن السالك. وهو أن مجتمع له صحة القطاع وبرى كسف. وضياء حال.
وهذه الدرحة أنم بما قبلها. فإن تلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمكن في حال التمكن. والتمكن في الحال أبلغ من التمكن في القصد.

والمراد بصحة الانقطاع: انقطاع قلبه عن الأعيار. والتواغل الموجبة للأكدار.
ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوى، فلا يعارض هته إرادة، بل متمكر في انقطاعه، وحاله نور وضياء.

وسبب هذا الضياء: أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات. فصار لقلبه من معرفتها والأيمان بها، وذوق حلاوة ذلك: نور خاص، غير مجرد نور العبادة، والإرادة والسلوك.
وإذا بلغ العبد في مقام المعرفة إلى حد كأنه يطالع ما انتصف به الرب سبحانه من صفات الكمال، وسعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص الذي ليس هو كقرب المحسوس من المحسوس، حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. فإنه سبحانه هو بنفسه. وقد رفع الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفصى القلب والروح حينئذ إلى الرب. فصار يعمده كأنه يراه.

والله سبحانه حمل شهود الاسماء والصفات طريقاً لهذه المعرفة، ومن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها، فإن النظر في متعلقاتها يكسه التعظيم للمتصف بها.

ففسر شاهد صفة الكلام مثلاً: زادته تعظيماً لله تعالى ولاد، إذ لو ان البحر يئمه من بعده سمعة أبهر، وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله، لصيت البحار، ونفدت الأقلام، وكلام الله عز وجل لا يفد ولا يفنى.

ففسر شاهد الصفات الأخرى بمثل هذه المشاهدة، من العلم، والقدرة، وبحوها، وحال قلبه في عظمتها: ازداد معرفة وتعظيماً، وزاد نور قلبه، وصياء روحه.

فكلما كان بصفات الله اعرف، ولها أثبت، ومعارض الإثبات متف عنده — كان أكمل شهوداً. ولهذا أكمل المخلق شهوداً من قال «لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» ولكمال معرفته بالأسماء والصفات: استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه.

فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم، وكل من كان بها أعرف كان بالله أعلم. وكان مشهد بحسب ما عرف منها، فإن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه - وحده عفوياً رحيماً. والتوكل إذا صدق في التوكل عليه: وحده حسيباً كامياً. والداعي إذا صدق في الرغبة إليه: وحده قريباً مجيئاً. والمحب إذا صدق في محبته: وحده ودوداً حبيباً. والمنهوف إذا صدق في الاستغاثته: وحده كاشفاً للكرب مخلصاً منه. والمضطر إذا صدق في الإصرار إليه: وحده رحيماً منيئاً. والخائف إذا صدق في اللجاء إليه: وحده مؤمناً من الخوف. والراحي إذا صدق في الرجاء: وحده عند ظنه به.

فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلاً. ولا يرضى بسواه عوضاً، إذا صدق في محبته وإرادته: وحده أيضاً وجوداً أحص من تلك الوجودات. فإنه إذا كان المرید منه يحده. فكيف يبريده ومحبته؟ فيظفر هذا الواحد نفسه ويربه.

أما ظفـره بنـمسه: فتصير منقادة له، مطيعة له، تابعة لمرصاته غير آتية، ولا أمارة. بل تصير خادمة له مملوكة، بعد أن كانت محدومة مالمكة.

وأما ظفـره بـربه: فقربه منه، وأنه به، وعمارة سره به. وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور.

فالموحد يشاهد — بإيمانه و يقينه — ذاتاً جامعة للأسماء الحسنى، والصفات العلى، لها كل صفة كمال، وكل اسم حسن. وذلك يجده إلى نفس اجتماع همه على الله، وعلى القيام بفرائضه.

والطريق — بمجموعها — لا تخرج عن هدين السبين، وإن طولوا العمارات، ودققوا الإشارات. فالأمر كله دائر على جمع المهمة على الله، واستفراغ الوسع بعبادة الصبيحة في التقرب إليه بالتواضع، بعد تكميل الفرائض. فلا تُطوّل ولا يُطوّل عليك.

(٦٠) مَزَلْ لِمَعِ ثَانِيَةً

ومن منازل «إياك بعد وإياك ستعين» مرة «المعاينة»

والمعاينة نوعان، معاينة بصر، ومعاينة بصيرة. فمعاينة البصر: وقوعه على نفس المرئي، أو مثاله الخارجي، كروية مثال الصورة في المرآة والماء ومعاينة البصيرة: وقوع القوة العاقلة على المثال العلمي المطابق للخارجي. فيكون ادراكه له مرة ادراكه العر للصورة الخارجية. وقد تقوى سلطان هذا الادراك الساطع، بحيث يصير الحكم له، و يقوى استحصال القوة العاقلة نداركها، بحيث يستغرق فيه. فيعل حكم القلب على حكم الحس والملاحظة. فيستولى على سميع والبصر. بحيث يراه، ويسمع خطاه في الخارج. وهو في النفس والدهن. لكن لفظة التهود، وقوة الاستحصاء، وتحكم حكم القلب واستيلائه على القوى. صار كأنه مرئي بالعين، مسموع بالأذن. بحيث لا يشك المدرك ولا يرتاب في ذلك التة، ولا يقلع عدا

وحقيقة الامر: ان ذلك كله شواهد وأمثلة علمية، تابعة للمعتقد. فذلك الذي ادرك بعبر القلب والروح: انما هو شاهد دال على الحقيقة وليس هو نفس الحقيقة. فإن شاهد نور جلال الدات في قلب العبد ليس هو نفس نور الدات الذي لا تقوم له السموات والارض. فإنه لو ظهر لهما لتدكدكت، ولأصابها ما أصاب الجبل وكذلك شاهد نور العصاة في القلب: انما هو نور التعظيم والاحلال، لا نور نفس المعظم دي الحلال والاكرام.

وليس مع القوم الا الشواهد، والامثلة العلمية، والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من الرب، وانسه به، واستراقه في محته وذكره، واستيلاء سلطان معرفته عيه. والرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله منزه مقدس عن اطلاع الشر على داته، او انوار داته. او صفاته، او انوار صفاته. وانما هي الشواهد التي يقوم بقلب العبد، كما يقوم بقلبه شاهد من الحنة والنار، واما رؤيته سبحانه عيانا، او رؤيتهما، مستحيل في هذه الدار الدنيا

وهذا هو الذي وحده عد الله بن حرام الانصاري يوم احد، لما قال «واها لريح الحة! اني اجد والله ربها دون احد» ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم «اذا مررتن برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: جلق الذكر». ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم «الجنة تحت ظلال السيوف»

فالمعمل: انما هو على الشواهد. وعلى حسب شاهد العبد يكون عمله.
ونحن نشير بعون الله وتوقيقه الى الشواهد، اشارة يعلم بها حقيقته الامر.
فأول شواهد السائر الى الله والدار الآخرة: ان يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتها، وقلة وفائتها، وكثرة جفائتها، وخسة شركائها، وسرعة انقضائها. ويرى اهلها وعشاقها صرعى حولها، قد عذبتهم بأنواع العذاب، واذاقتهم امر الشراب. أضحكهم قليلا، وابكتهم طويلا. سقتهم كؤوس سماء، بعد كؤوس خرها. فسكروا بحبها. وماتوا بهجرها.

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها، وانها هي الحيوان حقاً. فأهلها لا يرتحلون منها. ولا يظعنون عنها. بل هي دار القرار، وموطن الرحال، ومتنهي السير. وان الدنيا بالنسبة اليها — كما قال النبي صلى الله عليه وسلم — «ما الدنيا في الآخرة الا كما يجعل احدكم إصبعه في التيمم، فليمنظريه ترجع؟» وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة الا أقل من ذرة واحدة في جبال الدنيا.

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار، وتوقدها واضطرامها. ويؤذ قعرها، وشدة حرها، وعظيم عذاب أهلها. فيشاهددهم وقد سيقوا إليها سوة الوجوه، زُرْق الميرون، والسلاسل والاغلال في اعناقهم. فلما انتهرها إليها: فتُحَّت في وجوههم ابوابها. فشاهدوا ذلك المنظر المريع، وقد تقطعت قلوبهم حيرة وأسفاً (١٨: ٥٣) ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعها. ولم يجدوا عنها مصرفاً).

ثم اتى النداء من قبل رب العالمين : (١٤: ٥٢ — ١٦ هذه النار التي كنتم بها تكذبون * أفسحروا هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ أضلُّوها فاصبروا، أو لا تصبروا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون) فيراهم وهم إليها يُدْفَعُونَ و في الحميم، على وجوههم يُسْحَبُونَ. وفي النار كما الحطب يُسْحَرُونَ (٧: ٤١) لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غَوَاشٍ فسس اللحاف وبش العراش. وإن استعاثوا من شدة العطش (١٨: ٢٩) يغاثوا بماء كالمُهل يشوي الوجوه) فإذا شربوه قُطِعَ أمعاءهم في أجوافهم، وصهر ما في بطونهم. شربهم الحميم. وطعامهم الرقوم (٣٥: ٣٦، ٣٧) لا يُقْصَى عليهم فيموتوا. ولا يُحَقَّقُ عنهم من عذابها. كذلك يجزي كل كفور * وهم يَصْطَرِّخُونَ فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، أو لم نُعْزَمْكم ما يتذكر فيه مَنْ تذكر؟ وجاءكم النذير. فذوقوا فما للظالمين من نصير).

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي، وأتباع الشهوات. ولبس ثياب الخوف والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه. وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه.

وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات. فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات، والمواد المهلكة، وينضجها ثم يخرجها. فيجد القلب للذة العافية وسرورها. فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنة، وما أعد الله لأهلها فيها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فضلاً عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل، الكفيل بأعلى أنواع اللذة، من المطاعم المشارب، والملابس والصور، والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم الدائم بحذاقيره فيها. ترتبها المسك، وحسابها الذهب، وبنائها آبن الذهب والفضة، وقصب اللؤلؤ. وشرابها أحلى من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وأبرد من الكافور، وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لوبرز وجه احداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من المستحسن والاستبرق. وخدمهم أولاد كاللؤلؤ المنشور. وفاكهتهم دائمة، لامقموعة ولا منوعة، وأرض مرفوعة. وغذاؤهم لحم طير بما يشتهون. وشرابهم عليه خرة لا فيها غزل ولا هم عنها يُتَزَفون. وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وازواجهن حور عين كأمشال اللؤلؤ المكنون. فهم على الأرائك متكئون، وفي تلك الرياض يُخَبِّرون. وفيها ماتشهي الأنفس وتلد الأعين. وهم فيها خالدون.

فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهايقها، فلا يلتفت في طريقه يميناً ولا شمالاً. هذا. وفوق ذلك: شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد، ويقب به العبد عنها كلها. وهو شاهد جلال الرب تعالى، وحاله وكماله، وعزه وسلطانه، وقبوميته وعلوه فوق عرشه، وخطابه لملكته وأنبياؤه.

فإذا شاهده شاهد نقله قيوماً قاهراً فوق عبادته، مستوياً على عرشه، منفرداً بتدبير مملكته، آمرأ تاهياً، مريلاً رسله، ومنزلاً كتبه. يرضى ويغضب، ويشيب ويعاقب، ويعطي ويمنع ويعز ويذل. ويغضب. ويرحم إذا استرحم، ويغفر إذا استغفر، ويعطي إذا سئل، ويحبب إذا دُعي، ويقتل إذا استقتل. أكبر من كل شيء. وأعظم من كل شيء. وأعز من كل شيء. وأقدر من كل شيء. وأعلم من كل شيء، يسمع صحيح الاصوات باختلاف اللغات، على تفتن الحاجات. فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تغلظه المسائل. ولا يترجم بإلحاح الملحين. ولا يترجم عنده من أسر القول ومن جهر به. فالسر عنده علانية. والغيب عنده شهادة. يرى ديب النملة

السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء. ويرى يباط حروقها، ويجارى القوت في أعضائها.

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد: انصمحت فيه الشواهد المتقدمة، من غير أن تعدم. بل تبصر الغلبة والقهر لهذا الشاهد. وتندرج فيه الشواهد كلها. ومن هذا شاهده: فله سلوك وسير خاص. ليس لغيره من هو عن هذا في غفلة، أو معرفة مجملة.

فصاحب هذا الشاهد: سائر إلى الله في يقظته ومنامه، وحركته وسكونه، وفطره وصيامه، له شأن وللناس شأن. هو في واد والناس في واد.

والقصود: أن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار: إنما تقع على الشواهد والأمثلة العلمية. وهو المثل الأعلى الذي ذكره سبحانه في ثلاثة مواضع من كتابه: في سورة النحل. وسورة الروم. وسورة الشورى.

وذلك قوله تعالى في سورة النحل: ٦٠ (ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم).

وقوله في سورة الروم: ٢٧ (وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم).

وقوله في سورة الشورى: ١١ (ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير).

وهذا المثل الأعلى هو ما يقوم بقلوب عابديه ومعيه، والمنيين اليه من هذا الشاهد وهو الساعت لم على العبادة والمحبة والخشية والإنابة. وتتفاوتهم فيه لا ينحصر طرفاه. فكل منهم له مقام معلوم لا يتعداه. وأعظم الناس خطأ في ذلك معترف بأنه لا يحصى ثناء عليه سبحانه، وأنه فوق ما يشئ عليه المتنون، وفوق ما يحمده الحامدون، كما قيل:

وما بلغ المهدون نحوك مدحة وإن أطنبوا، إن الذي فيك أعظم
لك الحمد كل الحمد. لا مبدأ له ولا منتهى. والله بالحمد أعلم

وطهارة القلب، ونزاهته من الأوصاف المذمومة، والإرادات السفلية، وخلوه وتفرغه من التعلق بغير الله سبحانه: هو كرسى هذا الشاهد، الذي يجلس عليه. ومقدمه الذي يتمكن فيه. فحرام على قلب متلوث بالخبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة، متعلق بالمرادات الساقطة: أن يقوم به هذا الشاهد، وأن يكون من أهله.

نزه فؤادك عن سوانا. واتينا فجنابنا. حل لكل مُتَزَه
والصبر طُلُسم لكنز لقائنا من حلّ ذا الطلسم فاز بكنزه

إذا طلعت شمس التوحيد، وباشرت جوانبها الأرواح، ونورها البصائر، تجلب بها ظلمات النفس والطبع. وتحركت بها الأرواح في طلب من ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير. فسافر القلب في بقاء الأمر. ونزل منازل العبودية، منزلاً منزلاً. فهو ينتقل من عادة إلى عبادة، مُقيم على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه، توقظه إذا رقد، وتذكره إذا غفل، وتحدو به إذا سار، وتقيمه إذا قعد. إن قام بقلبه شاهد من الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله. ليس لأحد معه من الأمر شيء. (٣٥: ٣، ٢) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُصك لها. وما يُنسك فلا مُزِيل له من بعده. وهو العزيز الحكيم * يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فأنى تُؤفكون؟ (١٠: ١٠٧) وإن يمشك الله بصرٌ فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخبر فلا زادٌ يفضله. يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم (٣٩: ٣٨) ولئن سألتهم: من خلق السموات والأرض؟ ليقولنَّ: الله، قل أفرأيت ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضرٍ هل هنَّ كاشفاتُ ضره؟ أو أرادني برحمة هل هنَّ مسكاتُ رحمته؟ قل: حسبى الله. عليه يتوكل المتوكلون (٢٣: ٨٤ - ٨٩) قل: لمن الأرض ومن فيها، إن كنتم تعلمون؟ * يقولون: لله. قل: أفلا تدكرون؟ * قل: من رب السموات السبع ورب العرش العظيم؟ * يقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟ * قل: من يده مَلَكُوت كُلِّ شيء، وهو يُجبر ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون؟ * يقولون: لله، قل: فأنى تُسْحرون؟. وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية: رأى في ذلك التاهد الأمر والهي، والنبوت، والكتب والشرائع، والمحبة والرضا والكراهة والبعض، والنسب والمقاب. وشاهد الأمر ناراً من هو مستو على عرشه، وأعمال العباد صاعدة إليه، ومعمودة عليه. يخترى بالإحسان منها في هذه الدار وفي العقبى نُصرة وسروراً، ويُقدِّم إلى مالم يكن أمره وترعه منها فيجعل هاء منشوراً. وإن قام بقلبه شاهد من الرحمة: رأى الوجود كله قائماً بهذه الصمة. قد وُيِّعَ مَنْ هِيَ صمته كُلُّ شيء رحمة وعِلماً. وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه. فاستوى على عرشه برحمته. لتسع كل شيء. كما وسع عرشه كل شيء.

وإن قام بقلبه شاهد العبرة والكرباء، والعظمة والجبروت: فله شأن آخر وهكذا جميع شواهد الصفات. فما ذكرناه إما هو أدنى تسية عليها. فالكشف والعيان والملاحظة لا تتجاوز الشواهد ألبتة.

(٦١) مَنَازِلُ الْحَيَاةِ

قال صاحب المنازل:

«(باب الحياة) قال الله تعالى (٦: ١٢٢) أَوْفَىٰ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ».

استشهاده بهذه الآية في هذا الباب ظاهر جداً. فإن المراد بها: من كان ميت القلب، بعدم روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى بروح أخرى، غير الروح التي أحيأ بها بطنه. وهي روح معرفته وتوحيده، وعبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. وإلا فهي في جملة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى من قديم ذلك بالموت، فقال (أومن كان ميتاً فأحييناه) وقال تعالى (٢٧: ٨٠) إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى. ولا تسمع الصَّمَّ الدَّعَاهُ) وسمى وحيه روحاً. لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح. فقال تعالى (٤٢: ٥٢) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما كانت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) فأخبر: أنه «روح» تحصل به الحياة، وأنه «نور» تحصل به الإضاءة. وقال تعالى (١٦: ٢) ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا اله الا انا فاتقون) وقال تعالى (٤٠: ١٥) رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ليُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ) فالوحي حياة الروح، كما أن الروح حياة البدن. ولهذا من فقد هذه الروح: فقد فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا: فحياته حياة البهائم. وله المعيشة الضنك. وأما في الآخرة: فله جهنم، لا يموت فيها ولا يحيا.

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته وعبته وعبادته. فقال تعالى (١٦: ٩٧) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن. فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرصا والرزق الحسن وغير ذلك. والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه، و بهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله، وعبته، والإنابة إليه، والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا نعيم فوق نعيمه، إلا نعيم الجنة، كما كان معص العارفين يقول: إنه لتثمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لنفى عيش طيب. وقال غيره. إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها ظر ما

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها . ولهذا جعل الله المعيشة الضئيلة لمن أعرض عن ذكره . وهي عكس الحياة الطيبة . وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث . أعني : دار الدنيا ، ودار الترنخ . ودار القرار . والمعيشة الضئيلة أيضاً تكون في الدور الثلاث . فالأبرار في النعيم هنا وهناك . والفجار في الجحيم هنا وهناك ، قال الله تعالى (١٦ : ٣٠) للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقال تعالى (١١ : ٣) وأني استغفروا ربكم ، ثم توبوا إليه ، يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى . ويؤتي كل ذي فضل فضله) فذكر الله سبحانه وتعالى ، ومحبه وطاعته ، والإقبال عليه : ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة . والإعراض عنه والغفلة بمعصيته : كفيل بالحياة للنقصة ، والمعيشة الضئيلة في الدنيا والآخرة .

• ارتواء العلماء

والحياة مراتب :

منها : حياة العلم من موت الجهل ، فإن الجهل موت لأصحابه ، كما قيل :

وفي الجهل — قبل الموت — موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور
وأرواحهم في وثشة من جسامهم فليس لهم حتى النشور نشور

فإن الجاهل ميت القلب والروح ، وإن كان حي البدن . فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض . قال الله تعالى (١٢٢ : ٦) أو من كان ميتاً فأحييناه . وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس . كمن مثله في الظلمات ، ليس بخارج منها ؟) وقال تعالى (٣٦ : ٦٩ ، ٧٠) إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من كان حياً . ويحق القول على الكافرين) وقال تعالى (٣٠ : ٥٢) إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء) وقال تعالى (٣٥ : ٢٢) إن الله يسمع من يشاء . وما أنت بمسمع من في القبور) وشبههم — في موت قلوبهم — بأهل القبور . فإنهم قد ماتت أرواحهم . وصارت أجسامهم قبوراً لها . فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور ، كذلك لا يسمع هؤلاء وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة ، ولزومها . فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ، ولم تتحرك له : كانت ميتة حقيقة . وليس هذا تشبيهاً لموتها بموت البدن ، بل ذلك موت القلب والروح .

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان، أنه قال لابنه «يا بني جالس العلماء، وزاحمهم بركبتك. فإن الله يحبى القلوب بتور الحكمة، كما يحبى الأرض بوابل القطر» وقال معاذ بن جبل «تعلموا العلم. فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهل قربة. لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة. وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الفرية، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأعداء. يرفع الله به أهواها، فيجعلهم في الخير قادة، وثمة تقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، ويقتفى إلى ربهم. ترغب الملاحة في خلقتهم، بأجنحتها تمسحهم. يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيثان البحر وهولته، وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار، والدرجات العل في الدنيا والآخرة. التزكرفه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأرحام. وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل. والعمل تابع له. يلهنه السعادة. ويخرجه الأشفياء» رواه الطبراني وابن عبد البر وغيرهما. وقد روى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والوقف أصح.

● المهم نابضات

ومنها: حياة الإرادة والمهمة. وضعف الإرادة، والطلب: من ضعف حياة القلب. وكلما كان القلب أتم حياة، كانت همته أعلى، وإرادته ومحبته أقوى. فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب. وسلامة القلب من الآفة التي تحول بينه وبين طلبه وإرادته. فضعف الطلب، وفقر المهمة: إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة للضعفة للحياة. وقوة الشعور، وقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن علو المهمة، وصدق الإرادة، والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية، والمحبة الصادقة، والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. وأحسن الناس حياة أحسن هم. وأضعفهم محبة وطلباً، وحياة البهائم خير من حياته. كما قيل:

نهارك، بامفرور سهو وغفلة
وتكدح فيما سوف تنكر غيبه
تسرباً يقنى. وتفرح بالمتى
وليس لك نوم والرؤى لك لازم
كذلك في الدنيا تعيش البهائم
كما عر بالذات - في النوم - حالم

والمقصود ان حياة القلب بالعلم والإرادة والممة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل.
الوا: هو حي القلب، وحياة القلب بدوام الذكر، وترك الذنوب، كما قال عبد الله بن المبارك.
حه الله:

رأيت الذنوب تمسحت بالقلوب	وقد يورث النذل إيمانها
وترك الذنوب حيلة القلوب	وخير لنفسك عصيانها
وهل نكد الدين إلا اللو	لك، وأحبار سوء وذهبائها؟
وباعوا النفوس، ولم يربحوا	ولم يخل في البيع أثمانها
فقد رجع القوم في حيفة	يبين لدى اللب خسراتها

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب. فحياة القلب: بدوام الذكر
والإنابة إلى الله، وترك الذنوب، والغفلة الجائنة على القلب. والتعلق بالردائل والشهوات
المنقطعة عن قريب يضمف هذه الحياة، ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى يموت. وعلامة موته:
أنه لا يعرف معروفًا. ولا ينكر منكراً. كما قال عبد الله بن مسعود «أتدرون من ميت القلب،
الذي قيل فيه:

ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت ميت الأحياء؟
قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً».

والرجل: هو الذي يخاف موت قلبه، لاموت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق يخافون موت
أبدانهم، ولا يباليون بموت قلوبهم. ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت
القلب والروح. فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل، والنبات السريع الجفاف، والمنام
الذي يخيل كأنه حقيقة. فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالاً. كما قال عمر بن الخطاب رضى
الله عنه «لو أن الحياة الدنيا — من أولها إلى آخرها — أوتيتها رجل واحد. ثم جاءه الموت: لكان
بمنزلة من رأى في منامه ما يشهده، ثم استيقظ. فإذا ليس في يده شيء» وقد قيل «إن الموت
موتان: موت إرادى، وموت طبيعى. فمن أ مات نفسه موتاً إرادياً كان موته الطبيعى حياة له»
ومعنى هذا: أن الموت الإرداى: هو قمع الشهوات المردية، ولخاد نيرانها المحرقة، وتسكين
هوائجها المتلفة. فحينئذ يفرغ القلب والروح للتفكير فيما فيه كمال العبد، ومعرفة، والاشتغال
به. ويرى حينئذ أن إشار الظل الزائل عن قريب على العيش اللذيذ الدائم: أخسر الخسران.
فأما إذا كانت الشهوات وافدة، والذات مؤثرة، والعوائد غالبة، والطبيعة حاكمة. فالقلب
حينئذ: إما أن يكون أسيراً ذليلاً، أو مهزوماً مُخْرِجاً عن وطنه ومستقره الذى لا قرار له إلا فيه، أو

فتبيلا ميتاً وما لجرح به إيلام. وأحسن أحواله: أن يكون في حرب، يدال له فيها مرة، ويدال عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطبيعي: كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة، والأعمال الصالحة، والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه. فتكون حياته ههنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار.

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألتاء الناس وعقلاؤهم. ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل المهمل العلمية، والنفوس الزكية الأبية.

● الحياء حركة

ومن مراتب الحياء:

حياة الأخلاق، والصفات المحمودة، التي هي حياة راسخة للموصوف بها. فهو لا يتكلف الترقى في درجات الكمال. ولا يشق عليه. لا تقتضاء أخلاقه وصفاته لذلك، بحيث لو فارق ذلك لمعارق ما هو من طبيعته وسجيته. فحياء من قد طبع على الحياء والعفة والجلود والسخاء، والمروءة والصدق والوفاء ونحوها. أتم من حياة من يقهر نفسه، ويغالب طبعه، حتى يكون كذلك. فإن هذا بمنزلة من تعارصه أسباب الداء وهو يعالجها ويقهرها بأنفسها. وذلك بمنزلة من قد عوفى من ذلك.

وكليهما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. ولهذا كان خلق «الحياء» مشتقاً من «الحياة» اسماً وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء. ونقصان حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبايح. فلا تستحي منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك، فاستحييت منه. وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة، والصفات المدحوة تابعة لقوة الحياة، وصدها من نقصان الحياء. ولهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان. وحياة السخي أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة القدّم اللبّد. ولهذا لما كان الأنبياء — صلوات الله وسلامه عليهم — أكمل الناس حياة حتى إن قوة حياتهم تمنع الأرص أن تبلى أجسامهم — كانوا أكمل الناس في هذه الأخلاق. ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم

فانظر الآن إلى حياة حلائف مهيب هُمّار مُشَاء بهيم، مناع للخير معتد أثيم. عُثِّل بعد ذلك ربيم. وحياة حواد شجاع، بَرَّ عادل عميف عس — تجد الأول ميتاً بالنسبة إلى الثاني.

و«البسط» من أجل هذه الاخلاق. وأقواها في صفة الحياة، وهو ما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله. ومع الغريب والقريب. وهي سعة الصدر، ودوام الشر،

وحسن الخلق، والسلام على من لقيه. والوقوف مع من استحقه، والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناً. وإجابة الدعوة. ولين الجانب. حتى يظن كل واحد من أصحابه: أنه أحبههم إليه. وهذا اللين لا تجديفه إلا واجباً، أو مستحباً، أو مباحاً يمين عليهما.

ومن العباد من وفقه الله تعالى فنال حظاً من هذا البسط النبوي الكريم وجعل الله تسليطهم مع الخلق رحمة لهم. كما قال تعالى (٣: ١٥٩) فيما رحمة من الله إن كنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لا تقتضوا من حولك) فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. ليقتدى بهم السالك. ويهتدى بهم الحيران. ويشفى بهم العليل. ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والعدوى. فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتوا. وينضمون بكلماتهم إذا نطقوا. فإن حركتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله، وعمل أمر الله: جذبت قلوب الصادقين إليهم، فهتدي بهم الحائر، ويسر بهم الوقف، ويستقيم بهم الحتمد، ويقبل بهم للعرض، ويكمل بهم النقص، ويرجع بهم النكص، ويتقوى بهم الضعيف.

وهؤلاء هم خلفاء الرسل حقاً، وهم أولو البصر واليقين، فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال الله تعالى (٣٧: ٢٤) وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون)، فنالوا إمامة الدين، بالصبر واليقين.

والعلماء ثلاثة: عالم استتار بنوره. واستتار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل، وورثة الأنبياء. وعالم استتار بنوره، ولم يستتر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفسه قاصراً على نفسه. فبينه وبين الأول ما بينهما. وعالم لم يستتر بنوره، ولا استتار به غيره. فهذا علمه وبال عليه. وبسطه للناس فتة لهم. وبسطة الأول رحمة لهم.

كل ذلك و«سرهم مصونة» مستورة لم يكشفوها لمن اتسبوا إليه. وإن كان البسط يقتضي الإفصاح، وإطلاع كل من للتجاسين على سر صاحبه. فإياك ثم إياك أن تطلع من بأسطه على سره مع الله، ولكن اجذبه وشقه. واحفظ وديعة الله عندك، لا تعرضها للاسترجاع.

• لذة الوصول تدعو إلى استئناف السير

ومن مراتب الحياة: حياة الفرح والسرور، وقرّة العين بالله. وهذه الحياة إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب، الذي تقرب به عين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد انحط طريقها. وسلك طرقاً لا تقضي إليها. بل يتعطل عنها، إلا أقل القليل. فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وخرقتها أكثرهم.

وسبب حرمانهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرة، وضعف الهمة والإرادة. فإن

سأدتها بصيرة وقادة، وهمة نقادة. والبصيرة كالبحر تكون صمى وعموراً وقممشاً ورمداً، وقامة النور والفضياء وهذه الآفات قد تكون لها بالخلفة في الأهل. وقد تحدث فيها بالأمراض الكسبية. والمقصود: أن هذه المرتبة من مراتب الحياة هي أعلى مراتبها، ولكن كيف يصل إليها من عقله تشبهي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء الذات، وسيرته جارية على أسوأ العادات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير مطلقة من مشكاة النبوات؟!

فهو في الشهوات منغمس، وفي الشبهات منتكس، وعن الناصح معرض، وعلى للرشد معترض، وعن السراء نائم، وقلبه في كل واحد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه. ورغب عن مشاركة أبناء جنسه. وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. ومن سجن الحوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس، إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذي نشأ بنشأته، وزاد بزيادته، وقوى بقوته، وشرف عند نفسه وأبناء جنسه بحصوله قذى في عين بصيرته، وشجا في حلق إيمانه، ومرضاً مترامياً إلى هلاكه؟.

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير معهودة بين أموات الأحياء. فهل يمكنك وصف طريقها، لأيسر إلى شيء من أدواقها. فقد بان لي أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية. ربما زادت علينا فيها البهائم بغلوها عن المنكرات وللنقصات وسلامة العاقبة؟.

قلت: لحسن الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة، وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك. وأنت لست من جملة الأموات.

فأول طريقها: أن تعرف الله، وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فينجذب إليها بكلية. ويزهد في الصلقات الفانية. ويدأب في تصحيح التوبة، والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك للنهيات الظاهرة والباطنة. ثم يقوم حارساً على قلبه. فلا يساعه بخطر يكرها الله، ولا بخطر فضول لا تنفعه. فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. فيؤدي من أسرها. ويصير طليقاً. فحينئذ يخلو قلبه بذكر ربه، وعبته والإجابة إليه. ويخرج من بين بيوت طبعه ونفسه، إلى فضاء الخلوة بربه وذكره، كما قيل:

وأخرج من بين البيوت، لعلنى أحدث عنك النفس في السر خالياً
فحينئذ يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه، وطلبه والشوق إليه.
فإذا صدق في ذلك رزق حبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستولت روحانيته على قلبه.
فجعل له إمامه ومعلمه، وأستاذة وقودته، كما جعله الله نبيه ورسوله وهادياً إليه. فيطالع سيرته

ومبادئ أمره، وكيفية نزول الوحي عليه و يعرف صفاته وأخلاقه، وآدابه في حركاته وسكونه، ويقظته ومنامه، وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه، حتى يصير كأنه معه من بعض أصحابه.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه، بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه، وما أريد بها. وحظه المختص به منها، من الصفات والأخلاق، والأفعال المذمومة. فيجتهد في التخلص منها كما يجتهد في الشفاء من المرض المخوف. وشاهد حظه من الصفات والأفعال المدحومة. فيجتهد في تكميلها وإتمامها.

فإذا تمكن من ذلك: افتتح في قلبه عين أخرى يشاهد بها صفات الرب جل جلاله، حتى تصير لمقلبه بمنزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الرب سبحانه فوق خلقه، واستواءه على عرشه، ونزول الأمر من عنده بتدبير حكيمته، وتكليمه بالوحي، وتكليمه لعبد جبريل به، وإرساله إلى من يشاء بما يشاء، ومعود الأمور إليه، وعرضها عليه.

فيشاهد قلبه رباً قاهراً فوق عبادته، آمراً ناهياً، باعثاً لرسله، منزلاً لكتبه، معبوداً مطاعاً. لا شريك له. ولا مثل، ولا عدل له. ليس لأحد معه من الأمور شيء، بل الأمر كله له. فيشهد ربه سبحانه قائماً بالملك والتدبير. فلا حركة ولا سكون، ولا نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا قبض ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشهد قيام الكون كله به، وقيامه سبحانه بنفسه. فهو القائم بنفسه، اللقيم لكل ما سواه.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: شهد الصفة المصححة لجميع صفات الكمال. وهي «الحياة» التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر، والقدرة والإرادة، والكلام، وسائر صفات الكمال. وصفة «القيومية» المصححة لجميع الأفعال. فالخلى القويم: من له كل صفة كمال. وهو الفعل لما يريد.

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح له مشهد «القرب» و«اللعية» فيشهد سبحانه معه، غير غائب عنه، قريباً غير بعيد، مع كونه فوق سماواته على عرشه، باقياً من خلقه، قائماً بالصنع والتدبير، والخلق والأمر. فيحصل له — مع التعظيم والإجلال — الأُنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن ريفح به بعد أن كان حزيناً. ويجد بعد أن كان فاقداً. فيحتشذ يجد طعم قوله «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه. ولئن استأذنى لأعيزنه».

فأطيب الحياة على الإطلاق: حياة هذا العبد. فإنه محب محبوب، مقرب إلى ربه، ور به قريب منه. قد صار له حبيب لفرط استيلائه على قلبه، ولهمجه بذكره. وعكوف همه على

مرضاته، بمنزلة سمعه وبصره و يده ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فإن سمع سمع بحبيبه، وإن أبصر أبصر به. وإن بطش بطش به. وإن مشى مشى به.

فإن صعب عليك فهم هذا المعنى، وكوّن المحب الكامل المحبة يسمع وبصره ويطش ومشي بحبوه. وذاته عاتبة عنه. فأضرب عنه صفحا. وتخلّ هذا الشأن لأهله.

خل الهوى لأناس يُقرّون به قد كابدوا الحب حتى لأن أشعبه

فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استغراق القلب في صدق الحب، وبذل الجهد في امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على سيره شواهد معرفته، وآثار صفاته وأسمائه. ولكن يتوارى عنه ذلك أحيانا. ويبدو أحيانا. يبدو من عين الجود. ويتوارى بحكم الفترة. والفترات أمر لازم للعبد. فكل عامل له سرّة، ولكل سرّة فترة. فأعلاها فترة الرحي. وهى للأنبياء، وفترة الحال الخاص للعارفين، وفترة الهمة للمريدين. وفترة العمل للعابدين. وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والرحمة، والترفات الإلهية، وتعريف قدر النعمة. وتجديد الشوق إليها، ومحض التواجد إليها وغير ذلك.

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتزيد، حتى تستقر، وينصبغ بها قلبه، وتصور الفترة غير قاطعة له. بل تكون نعمة عليه، وراحة له، وترويحاً وتنفساً عنه.

فهمة المحب إذا تعلقت بروحه بحبيبه، عاكفاً على مزيد محبته، وأسباب قوتها. فهو يعمل على هذا. ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك. ولا يعدم الطلب الأول، ولا يفارقه البتة. بل يندرج في هذا الطلب الثاني. فتتعلق همته بالأمرين جميعاً. فإنه إنما يحصل له منزلة «كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به» بهذا الأمر الثاني. وهو كونه محباً لحبيبه. كما قال في الحديث «فإذا أحببته كنت سمعه وبصره الخ» فهو يتقرب إلى ربه، حفظاً لمحبه له، واستدعاء لمحبة ربه له.

فحينئذ يشدّ ميثر الجِدِّ في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرب إليه. قلبه: للمحبة والانابة والتوكل، والخوف والرجاء. ولسانه: للذكر وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات. فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه.

وهذا هو السير المفضى الى هذه الغاية التي لا تنال الا به. ولا يتوصل إليها إلا من هذا الساب، وهذه الطريق. وحينئذ تجتمع له في سيره جميع مضرقات السلوك: من الحضور، والمحبة، والمراقبة، ونفى الخواطر، وتحلية الباطن.

فإن المحب يشرع — أولاً — في التقربات بالأعمال الظاهرة. وهى ظاهر التقرب. ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب. وهو الانجذاب إلى حبيبه بكلية بروحه وقلبه، وعقله وبنته. ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. فيتقرب إليه حينئذ من باطنه بأعمال

القلوب: من للحبة والانباء، والتعظيم والإجلال والخشية. فينبعث حيثذ من باطنه الجود ببذل الروح، والجود في محبة حبيبه بلا تكلف. فيجود بروحه ونفسه، وأفانسه وإرادته، وأعماله لحبيبه حالاً، لا تكلفاً. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه. وإن لم يجدفه فهو يتقرب بلسانه ويبدئه وظاهره فقط. فليتم على ذلك. وليتكلف التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام. فمساء أن يحظى بحال التقرب.

وراء هذا «التقرب الباطن» أمر آخر أيضاً. وهو شيء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة «تقرب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى. حيث يقول حاكياً من ربه تبارك وتعالى: «من تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً. ومن تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتانى بمشي آتيه هرولة» فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقاً حقيقياً.

فذكر من مراتب التقرب ثلاثة. وثبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب العبد إليه بالشبر، وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعاً. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع. فيجد ذوق تقرب الرب إليه باعاً. فإذا ذاق حلاوة هذا التقرب الثاني: أسرع المشي حيثذ إلى ربه. فيلوق حلاوة إتيانه إليه هرولة. ولها منتهى الحديث، منها على أنه إذا هزول عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه. فأما أن يكون قد أسكب عن ذلك لعظم شاهد الجزء، لأنه يدخل في الجزء الذي لم تسمع به أذن، ولم يخطر على قلب بشر، أو إحالة له على اللزائب للخدمة. فكانه قيل له: وقس على هذا. فعل قدراً تبذل منك مقرباً إلى ربك: يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه. أي من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه، وإرادته وأقواله وأعماله: تقرب الرب منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه.

وليس التقرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية، ولا ماسة. بل الرب تعالى فوق سماواته على عرشه، والعبد في الأرض.

وهذا للوضع هو سر السلوك، وحقيقة العبودية. وهو معنى الوصول الذي يندد حول القدم. وملاك هذا الأمر: هو قصد الشقرب أولاً. ثم التقرب ثانياً. ثم حال التقرب ثالثاً. وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب.

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك، وبما منه عن حظك. بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزى على ذلك بتقرب هو أنعمافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقرب العبد بجملة نفسه بظاهره وباطنه، وبوجوده، إلى حبيبه. فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير حبيبه. كما قيل:

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه الشذل

وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطى أضعاف مضاعفة ما تقرب به. فما الظن بمن أغطى حال التقرب وذوقه ووجدته؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته ومته، وأقواله وأعماله؟.

وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه، فإنه أهل أن يُجَادَ عليه، بأن يكونَ ربه سبحانه هو حفظه ونصيبه، عوضاً عن كل شيء، جزاءً وفاقاً. فإن الجزاء من جنس العمل. وشاهد هذا كثيرة. منها: قوله تعالى (٦٥: ٣١) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ففرق بين الجزائين كما ترى. وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه وكافيته.

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قره وكرامته.

ومنها: أن من بذل لله شيئاً أحاضه الله خيراً منه.

ومنها: قوله تعالى (١٥٢: ٢) فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون).

ومنها: قوله في الحديث القدسي «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه».

ومنها: قوله «من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً» الحديث.

فالعبد لا يزال رابحاً على ربه أفضل مما قَدَّم له. وهذا المتقرب، بقلبه وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك. فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها. وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة. فكيف إن اتصف القلب به، وصار حالاً ملازماً لذاته؟ فالله المستعان.

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدتها فقدته لحياته الطبيعية الأولى به.

هذه حياة الفتى. فإن قُتِلَ فقدت فقدته للحياة السبق به

فلا عيش إلا عيش المحبين، الذين قُتِلَ أعينهم بحبيبتهم، وسكنت نفوسهم إليه، واطمأنت قلوبهم به، واستأنسوا بقربه، وتنعموا بحبه. ففى القلب فاقة لا يُشَدُّها إلا محبة الله، والإقبال عليه، والإنابة إليه، ولا يُلْمُ شَعَثُهُ بغير ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها هموم وغموم، وآلام وحسرات. فإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فإن همة لا ترضى فيها بالدون وإن كان مهيناً خسيساً فميش كمش أخس الحيوانات. فلا تقر العيون إلا بمحبة الحبيب الأول.

نَقْلُ فؤادك حيث يثبت من الهوى
كس من منزل في الأرض يالغبه الفتى
ما الحب إلا للحبيب الأول
وحسنينه أبداً لأول منزل

بل ان المعرض الصاد يعاقبه الله تعالى بمثل هذه المصوم والحسرات، كما قال الله سبحانه
(٣: ٢٨). وعذر ركم الله نفسه).

ووجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه المقرب المبعد، فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من
الانفصال. فإن الحق جل جلاله غير لا يرضى من عرقه ووجد حلاوة معرفته، واتصل قلبه
بمحبه والأنس به، وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى — أن يكون له التفات إلى غيره البتة.

ومن غيرته سبحانه: حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه يغار أشد الغيرة على
عبده: أن يلتفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة محبه، ولذة الشوق إليه، وأُس معرفته. ثم ساكن
غيره: باعده من قرب به. وقطعه من وصله. وأوحش سره. وشنت قلبه. ونقص عيشه. وألبسه رداء
الذل والصغار والموان. فنادى عليه حاله، إن لم يصريح به قاله: هذا جزء من تموض عن وليه
والله وناطره، ومن لاحية له إلا به: بغيره وأثر غيره عليه. فاتخذ سواه حبيباً، ورضى بغيره
أنيساً، واتخذ سواه ولياً. قال الله تعالى (١٨: ١٠) وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
فسجدوا إلا إبليس. كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من
دونى، وهم لكم عدو؟ يس للظالمين يدل).

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب، وشلط عليه من يسوم سوء العذاب، وملىء
من المصوم والمصوم والأحزان، وبذل بالأنس وحشة، والمألوف دلاً، وبالقناعة حرصاً، وبالقرب
بعداً طرداً، وبالجمع شتاتاً وتفرقة — كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات.
وتعتريه وفود الأحزان والمصوم بعد وفود المسرات.

وإذا اردت ان تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال، فانظر أين بيت قلبك اذا احدث
مضجك؟ وإلى أين يطير اذا استيقظت من منامك؟
لا إله إلا الله! ما أشد غبن من باع أطيب الحياه في هذه الدار المتصلة بالحياه الطيبه هناك،
والنعميم المقيم بالحياه المنفصله للنكته المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهار، أو عشية أو
ضحاه، أو يوم أو بعض يوم. فيه ربح الأبد أو خسارة الأبد.

● الموت مرحلة وليس نهاية

ومن مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا السجن وصيقه. فإن من ورائه روحاً وربحاناً وراحة. نسة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار، أو أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: لِيَتَكُنَّ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق إلى أحبتك، والاجتماع بهم في البساتين الموقنة. قال الله تعالى في هذه الحياة (٥٦: ٨٨، ٨٩) قَآمًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ: فروح وربحان وجنة نعيم).

و يكفى في طيب هذه الحياة: مرافقة الرفيق الأعلى، ومفارقة الرفيق المؤذى المنكد، الذى تنفص رؤيته ومشاهدته الحياة، فصلا عن غفلاته وعشرته، إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، في جوار الرب الرحيم عليهم.

ولولم يكن في الموت من الخير إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة، وجسر يفتقر منه إليها: لكفى به تحفة للمؤمن.

جزى الله عنا الموت خيراً، فإنه
يُتَجَبَّلُ تخليص النفوس من الأذى
أُبْرأ بنا من كل برٍّ والطف
ويُذِنُ بنا إلى الدار التى هى أشرف

فلا اجتهد في هذا العمر القصير، والمدة القليلة، والسعى والكدح، وتحمل الأثقال، والتعب والمشقة: إنما هو هذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهى تقظة. وما قبلها من الحياة ندم. وهى عين، وما قبلها أثر. وهى حياة جامعة بين فقد المكروه، وحصول المحبوب في مقام الأنس، وحضرة القدس، حيث لا يتعذر مطلوب، ولا يفقد محبوب. حيث الطمأنينة والراحة، والبهجة والسرور. حيث لا عبارة للمبدع عن حقيقة كنهها. لأنها في بلد لا عهد لنا به. ولا ألف بيننا وبين ساكنه. فالنفوس — لإلفها لهذا السجن الضيق المنكد زماناً طويلاً — تكره الانتقال منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقتها.

وحصول العلم بهذه الحياة: إنما وصل إلينا بخبر إلهي، على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم صلى الله عليه وسلم. فقامت شواهدنا في قلوب أهل الإيمان. حتى صارت لهم عنبرة العيان. ففرت نفوسهم من هذا الظل الرائل، والخيال المضحل، والعيش الفاني المشوب بالتنفيس وأنواع النقص، رغبة في هذه الحياة، وشوقاً إلى ذلك الملكوت، وجدا بهذا السرو، وطرباً على هذا الحد، واشتياقاً لهذا النسيم، الوارد من حل النعيم المقيم.

ولعمرك الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب، والأمن والسرور: صَبَرَ في طريقه على كل مشقة، وإعزاز وجذب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب النادى إذا نادى به: حى على الفلاح. وبتدل تفتت في الوصول بذل المحب بالرضى والسماح، وواصل السير بالمدؤ والرواح. فحمد عند الوصول مشراه، وإنما يحمد المسافر الشرى عند الصباح.

عند الصباح يحمد القوم الشرى وفي المساء يحمد القوم اللقا وما هذا عند الله - بالصعب ولا بالشديد، مع هذا العمر القصير، الذى هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من نهار (٤٦: ٣٥) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار (١٠: ٤٥) ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم (٧٩: ٤٦) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها (٣٠: ٥٥) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة (٢٣: ١١٢ - ١١٤) قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ * قالوا: لبثنا يوما، أو بعض يوم. فأسأل العادين * قال: إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم كنتم تعلمون).

فواحسرتاه على بصيرة شاهدة هاتين الحياتين على ما هما عليه، وعلى همة تؤثر الأدنى على الأعلى. وما ذاك إلا بتوفيق من أنزلة الأمور بيديه. ومنه ابتداء كل شيء وانتهائه إليه، أقمت نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عن السفر إلى هذه الدار، وجذب قلوب من سبقت لهم منه الحسن. وأقامهم في الطريق، وشغل عليهم ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين وقطع هؤلاء مراحل أعمارهم مع السائرين. وفقدت الغيرة وثار القجاج، فتوارى عنه السائرون والمتخلفون. وسبجل عن قريب. فيفوز العاملون. ويحسر المبطون.

ومن طيب هذه الحياة ولذتها: قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من نفس تموت - لها عند الله خير - يسرها أن ترجع إلى الدنيا، وأن لها الدنيا وما فيها، إلا الشهيد. فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» معنى ليقول فيه مرة أخرى. وسمع بعض العارفين منشدا ينشد:

إنما العيش في بهيمية اللـ	دعة، وهو ما يقوله الفيلسفي
حكم كأس المنون: أن يتساوى	في حساسها البليد والألنمي
و يصير الخبيث تحت ثرى الأُر	ض. كما صارت تحتها اللوذعي
قتل الأرض عنهما إن أزال الشـ	ك والشبهة السؤال الجلي

فقال: قاتله الله، ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نفس عدو الفطرة، والشرعية، والعقل والإيمان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن الموت تساوى فيه الصالح والطالح، والعالم والجاهل، وصاروا جميعاً تحت أطباق الثرى: يجب أن يتساوا في العاقبة؟ أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق؟ فلما بلغوا الفصد نزل كل واحد في مكان كان مُعداً له، وتلقى بعير ما تلقى به رفيقه في الطريق. أما لكل قوم دار فأُخْلِيس كل واحد منهم حيث يليق به؟ وقبول هذا بشيء، وهذا بصدقه؟ أما قدم على المنك من حاء بما يحبه. فأكرمه عليه، ومن جاءه بما يسخطه، فعاقه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل بعضهم في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاصلة. ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثنا من بطن الأم الواحدة. فصار هذا إلى المُلْك، وهذا إلى الأسر والعناء؟.

وقولك «سل الأرض عنهما» أما إنا قد سألتناها، فأحترتنا: أنها قد صمت أحسادهم وجنثهم وأوصالهم، لا كفرهم وإيمانهم، ولا أنسابهم وأحسابهم، ولا حلهم وسفهم، ولا طاعتهم ومعصيتهم، ولا بقيهم وشكهم، ولا توحيدهم وشركهم، ولا جورهم وعدلهم، ولا علمهم وجهلهم. فأخبرتنا عن هذه الحث البالية والأبدان المتلاشية، والأوصال المتزقة، وقالت: هذا خبر ما عدى.

وأما خبر تلك الأرواح، وما صارت إليه: فسلوا عنها كتب رب العالمين، ورسله الصادقين، وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآن، فعنده الحر اليقين. وسلوا من جاء به، فهو بذلك أعرف العارفين. وسلوا العلم والإيمان، فهما الشاهدان المقبولان. وسلوا العقول والفطر، فعندها حقيقة الخسر (٤٥: ٢١) أم حسب الدين احترقوا السيئات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكمون) تعالى الله — أحكم الحاكمين — عن هذا الظل والحسان، الذي لا يليق إلا بأجهل الجاهلين.

ثم قال: الناظر في هذا الباب رحلان. رحل ينظر إلى الآتياء، ورحل ينظر في الأشياء. فالأول: يحار فيها. فإن صورها وأشكالها ونحاطيطها تستفرغ ذهنه وحسه، وتبدد فكره وقلبه. فنظره إليها عين جسده، لا يعيده منها ثمرة الاعتبار. ولا ردة الاختبار. لأنه لما فقد الاعتبار أولاً، فإنه فقد الاختيار ثانياً.

وأما الناظر في الأشياء: فإن نظره ييمش على العصور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما اقتضى وجودها من الحكمة البالغة، والعلم التام. فيفيد هذا النظر تمييز مراتبها، ومعرفة نافعها من ضارها، وصحيحها من سقيمها، وبقاياها من فانيها، وقشرها من لبها. ويميز بين الوسيلة والغاية، وبين وسيلة الشيء وسيلة ضده. فيعرف حينئذ أن الدنيا قشر والآخرة لبُّه وأن الدنيا محل الزرع، والآخرة وقت الحصاد. وأن الدنيا معر وممر، والآخرة دار مستقر.

وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر: كان حَرَبًا بتهيئة الراد لقراره، و يعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود. ولكن للجواز إلى مكان آخر، هو المنزل والموت. وأن الإنسان دُعِيَ إلى ذلك بكل شريعة، وعلى لسان كل نبي، وبكل إشارة ودليل. ونُصِبَ له على ذلك عَلمٌ، وضرب لأجله كل مثل. ونَبه عليه بنشأته الأولى ومبادئه، وسائر أحواله، طعامه وشرابه، وأرضه ومساكنه. بحيث أُرِيَتْ عنه السهولة، وأُوضِحَتْ له المحجة، وأُقيِمَتْ عليه الحجة. وأَعْزِرَ إليه غاية الإحسان، وأَمَهَّلَ أتم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن الظن عن هذا المكان ضروري، والانتقال عنه حق لا مِرْيَةَ فيه. وأن له محلا آخر. له قد أُنْشِئَ. ولأجله قد خلق. وله هُتْيَاء. فمَصِيرُهُ إليه. وقُدُومُهُ بلا ريب عليه. وأن داره هذه: منزل عبور، لا منزل قرار.

وبالجملة: من نظري الموجودات، ولم يقنع بمجرد النظر إليها وحدها: وحدها دالة على أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالسبب إليها كالنام بالنسبة إلى اليقظة. وكالظلم بالنسبة إلى الشخص. وسمعها كلها تنادى بما نادى به ربها وخالقها وفطرها (٣٥: ٤) بأبيها الناس، إن وعد الله حق. فلا تفرنكم الحياة الدنيا، ولا يعرفكم بالله الغرور) وتنادى لسان الحِلْمِ؛ بما نادى به ربها بصريح المقال (١٨: ٤٥) واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فاختلط به نبات الأرض. فأصبح هشيماً تذوّرة الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرًا) وقال تعالى (١٠: ٢٤) إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازدانت، وطمّن أهلها أنهم قادرون عليها: أتاهم أمرنا ليلاً أو نهاراً. فجعلناها خصيداً كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقال تعالى (٥٧: ٢٠) اعملوا ألّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيظ أعجب الكفار نباته. ثم يهيج، فتراه مضطرباً. ثم يكون حطاماً، وفي الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التي لا زوال لها. فقال (٥٧: ٢١) سابقوا إلى مغفرة من ربكم وخيّة عرضها كعرض السماء والأرض. أعِدَّتْ للذين آمنوا بالله ورسوله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم).

وسمع بعض العارفين منشداً ينشد عن بعض الزنادقة عند موته — وهو محمد ابن زكريا الرازي المتطبب —:

لعمري ما أدري — وقد أذن اليأس — بما جلت يتر حالي — إلى أين ترحالي؟
وأين محل الروح بعد خروجه — عن الهيكل المنحل والجسد البالي؟

فقال. وما عليا من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكننا ندرى إلى أين ترحالنا وترحاله. أما ترحاله: فالإ دار الأشراف، وعمل المنكرين لقدرة الله وحكمته، والمكذبين بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربهم. (١٣: ٥ أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الاعلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (٣٢: ١٠ - ١٢ وقالوا: أنذا ضللتنا في الأرض أنثنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلفاء ربهم كافرون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون باكسوا رؤسهم عند ربهم. ربنا أبصرتنا وسمعنا. فارجعنا لعمل صالحا إنا موقنون).

وأما ترحالنا، أيها المسلمون، المصدقون بلفاء ربهم، وكشف ورسله: فالإ نعيم دائم، وخلود متصل، ومعام كريم، وجنة عرضها السموات والأرض في جوار رب العالمين، وأرحم الراحمين، وأقدر العاديين، وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر، ويده النفع والضر، الأول بالحق، المرحوم بالضرورة، المعروف بالمطرة، الذي أقرت به العقول، ودلت عليه كل الموجودات، وشهدت بوجدانيته وروبيته جميع المخلوقات، وأقرت بها الفطر. المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، بكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنتج به حدائق ذات نبتة من أنواع النباتات، وبث به في الأرض جميع الحيوانات (٢٧: ٦١ أمن جعل الأرض قراراً. وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً) الذي يجيب المصطر إذا دعاه، ويعيت الملهوف إذا ناداه. ويكشف السوء ويفرح الكربات. ويقي العثرات. الذي يهدي حلقه في ظلمات البر والبحر، ويرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته. فيحيى الأرض بوابل الفطر. الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ويرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعيده. الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. ويخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر (٢٣: ٨٨ الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه) (٢٥: ٢، ٣ الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك. وخلق كل شيء فقدره تقديراً) المستعان به على كل نائسة وفادحة، والمعهود منه كل بر وكرامة. الذي عنت له الوحو، وخشعت له الأصوات، وتبخت بعهد الأرض والسموات، وجميع الموجودات. الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه، ولا تظمن القلوب إلا بذكره، ولا تركو العفول إلا معرفته، ولا يُذكر النجاح إلا بتوقيعه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه، ولا يقع أمر إلا بإدبه، ولا يهتدى صال إلا بهدانيته، ولا يستقيم ذو أود إلا بتموعه، ولا يعهم أحد إلا بتفهمه. ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يخفئ شيء إلا بكلاءته، ولا يُفتتح أمر إلا باسمه، ولا يتم إلا بحمده، ولا يُذكر مأمول إلا

بتيسير، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبه ومعرفته، ولا طاب الخنة إلا سماع خطابه ورؤيته. الذى وسع كل شئ رحمة وعلماً، وأوسع كل مخلوق فصلاً وبراً فهو الإله الحق. والرب الحق.

والملك الحق. والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوحوه. المبرأ عن المائض والعيوب من كل الوجوه. لا يبلغ المثون — وإن استوعوا جميع الأوقات بكل أنواع الشاء — ثناء عليه، بل ثناؤه أعظم من ذلك فهو كما أثنى على نفسه. هذا الحار.

وأما الدار: فلا تعلم نفس حسنها وبهاءها، وسعتها وعميمها. وبهحتها وروحها وراحتها. فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذذ الأعين. فهى الجامعة لجميع أنواع الأفرح والمراب، الخالية من جميع المنكداد والمنقصات، ربحانة تهتر، وقصر مشيد، وزوجة حسناء، وفاكهة نضيجة

فترحلتنا أيها — الصادقون المصدقون — إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه وترحال الكاديين إلى الدار التى أعدت لمن كفر بالله ولقائه، وكتبه ورسله

ولن يجمع الله بين الموحدين له — الطالبين لرحمائه، الساعين فى طاعته، الدائس فى خدمته، المحاهدين فى سبيله — وبين الملحددين، الساعين فى مساحطه، الدائنين فى معصيته، المستفرعين جهدهم فى أهوائهم وشهواتهم: فى دار واحدة، إلا على سبيل الجواز والعبور. كما جمع بينهما فى هذه الدنيا. ويجمع بينهم فى موقف القيامة. فحاشاه من هذا الظن السيئ الذى لا يليق بكماله وحكمته.

وفى هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء، وأهمهم عند ربهم يرزقون، وأنها أكمل من حياتهم فى هذه الدنيا، وأتم وأطيب. وإن كانت أحسادهم متلاشية، ولحومهم متفرقة. وأوصالهم متفرقة، وعظامهم تجرة. فليس العمل على الظلل، بما الشأن فى الساكن. قال الله تعالى (٣: ١٦٨) ولا تحسن الذين قتلوا فى سبيل الله أهواتاً. بل أحياء عند ربهم يرزقون) وقال تعالى (٢: ١٥٤) ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أهوات بل أحياء. ولكن لا تشعرون) وإد كان الشهداء إما نالوا هذه الحياة بمناسه الرسل وعلى أيديهم فما الظن بحياة الرسل فى البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء:

فالعيش نوم. والمنة يقطة والمرء بينهما حيال سارى

فللرسل والشهداء والصدائق من هذه الحياة — التى هى يقطه من يوم الدنيا — أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة المد فى هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة، وسعيه وحرصه على الطمر بها. والله المستعان.

• التمام هنالك، والوفاء ثم

ثم من مراتب الحياة:

الحياة الدائمة الساقية بعد طُلّي هذا العالم. ودهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوان. وهى الحياة التى تتمر إليها المشمرون. وسابق إليها المتساقون. وبافس فيها المتناقصون. وهى التى احرينا الكلام إليها. وتادت الكتب السماوية ورسل الله جميعهم عليها. وهى التى يقول من فاتته الاستعداد لها (٨٩: ٢١ - ٢٦) إذا دُكَّت الأرض دُكا دُكا * وجاء ربك والملك صفا صفا * وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان. وأنى له الذكرى؟ * يقول: يا ليتنى قدمت لحياتى. فيومئذ لا يُعَذَّب عذابه أحد. ولا يُؤثِق وثاقه أحد) وهى التى قال الله عز وجل فيها (٢٩: ٦٤) وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب، وإن الدار الآخرة لى الحيوان لو كانوا يعلمون).

والحياة المتقدمة كالوم بالنسبة إليها. وكل ما تعدم — من وصف السر ومنارله، وأحوال السائرين، وعودتهم الظاهرة والباطنة — فوسيلة إلى هذه الحياة. وإنما الحياة الدنيا، بالنسبة إليها، كما قال السى صل الله عليه وسلم «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يُدخِل أحدكم إصبعه فى التيمّ فليتنظّرم ترجع؟».

وكما قيل: تنفت الآخرة. فكانت الدنيا نفساً من أنفاسها. فأصاب أهل السعادة نفس نعيمها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهل التعاوة نفس عذابها. فهم على ذلك النفس يعملون.

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح فى هذه الدار حياة طيبة. فما الطن بحياتهم فى السرنج، وقد تخلصوا من سحن الدنيا وصيمها؟ فما الطن بحياتهم فى دار العيم الميم الذى لا يروى. وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بُكْرَةً وَعَشِيًّا و يسمعون خطاه؟.

فإن قلت ما سب تحلف النفس عن طلب هذه الحياة التى لا تحظر لها، وما الذى رتهدا فيها؟ وما سب رعتها فى الحياة الغاية المصمحلة، التى هى كالحيال والمنام؟ اسأد فى تصورهما وشعورهما؟ أم تكديب بتلك الحياة؟ أم لآفة فى العقل، وعسى هناك؟ أم إثثار للحاضر المشهود بالعيان على العائب المعلوم بالإيمان؟

قيل: بل ذلك لجميع أمور مركبة من ذلك كله.

وأقوى الأسباب فى ذلك: ضعف الإيمان. فإن الإيمان هو روح الأعمال. وهو الباع عليها، والأمر بأحسها، والناهى عن أفحها. وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره وبهيه لصاحب، وائتمار صاحبه واستهازه. قال الله تعالى (٢: ٩٣) قل نسما بأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين).

وبالجملة: فإذا قوى الإيمان قوى الشوق إلى هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه لها.
السبب الثاني: تجشوم الغفلة على القلب. فإن الغفلة نوم القلب. ولهذا تمجد كثيراً من
الألقاظ في الحس نياماً في الواقع. فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود، ضد حال من يكون يقظان
القلب وهونائم إذا قربت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكما هذه الحياة كان لنبينا صلى
الله عليه وسلم. ولئن أحيا الله قلبه بحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه
منهما.

فالفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب، فمستيقظ القلب وغافله كمستيقظ البدن
ونائمه. وكما أن يقظة الحس على نوعين. فكذلك يقظة القلب على نوعين.
فالنوع الأول من يقظة الحس: أن صاحبها ينفذ في الأمور الحسية. ويتوغل فيها بكسبه
وفطنته، واحتياله وحسن تأتية.

والنوع الثاني: أن يُقْبِل على نفسه وقلبه وذاته. فيعتنى بتحصيل كماله. فيلاحظ عوالم الأمور
وسفسافها. فيؤثر الأعلى على الأدنى. ويقدم خير الخيرين بتزويج أدناها. ويرتكب أحف
الشرين خشية حصول أفعالها. ويتحلل بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم. فيكون ظاهره جيلاً،
وباطنه أجل من ظاهره. وسريته خيراً من علانيته. فيراحم أصحاب المعالي عليها كما يتزاحم
أهل الدينار والدرهم عليها. فهذه اليقظة يستعد للتوغل في الآخرين منها.
أحدهما: يقظته تمنع على اقتباس الحياة الدائمة الباقية، التي لا تحظر لها، من هذه الحياة
الزائلة الفانية، التي لا قيمة لها.

فإن قلت: مثل لي، كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟
فإني لا أفهمه.

قلت. وهذا أيضاً من نوم القلب، بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذا الحياة
الزائلة؟ وأست قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أضمي على الانطفاء. فيتبدل الثاني ويصير
غاية الإضاءة، ويتصل ضوءه. وينطفيء الأول. والمقتبس حياته الدائمة من حياته المنطفئة:
إما ينتقل من دار منطفئة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين. فهو قطرة لا يعبر إلى تلك
الدار إلا عليها، وباب لا يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان في دارين بينهما موت؛ وكما أن
نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدار، هياتها كذلك مقتبسة من حياتها. فعلى قدر نور الإيمان
في هذه الدار يكون نور العبد في تلك الدار. وعلى قدر حياته في هذه الدار تكون حياته هناك.

نعم هذا النور والحياة، للذي يقتبس منه ذلك النور والحياة، لا يقطع. بل يصير للعد في
السرنخ، وفي موقف القيامة، وعلى الصراط. فلا يفارقه إلى دار الحيوان. يطفأ نور الشمس وهذا
النور لا يطفأ. وتبطل الحياة المحبوسة وهذه الحياة لا تبطل. هذا أحد نوعي يقظة القلب.

النوع الثاني: يقظة تبعث على حياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم. ولا يطابق فيها اللفظ لمعناه البتة. والذي يشار به إليها: حياة المحب مع حبيه، الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به. ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرّة لعينه، ولا طمأنينة لقلبه، ولا سكون لروحه، إلا به. فهو أوحى إليه من سمعه وبصره وقوته وعذاب حجابيه عنه: أعظم من العذاب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب: أعظم من النعيم بالأكل والشرب، والتمتع بالخور العين. فهكذا عذاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم. ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في قوله (١٠: ٢٦) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فالْحَسَى الجنة. والريادة: رؤية وجهه الكريم في جنات عدن. وجمع لأعدائه بين العذابين في قوله (٨٣: ١٥) كلاً. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * ثم إنهم لصالوا الجحيم).

وللتقصود: أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهي حجاب عليه. فإن كشف هذا الحجاب بالذكر وإلا تكاثف حتى يصير حجاب بطالة ولعب، واشتغال بما لا يفيد. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صفار تبعده عن الله. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى صار حجاب كسائر توجب مقت الرب تعالى له، وغضبه ولعنته. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها نفسه. ولا تجدى عليه شيئاً. فإن بادر إلى كشفه، وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية. تتضمن الكذب على الله ورسوله. والتكذيب بالحق الذي جاء به الرسول. فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار حجاب سك وتكذيب. يقدر في أصول الإيمان الخمس. وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، ولعائه. فلغلظ حجاب وكثافته، وظلمته وسواده: لا يرى حقائق الإيمان. ويتمكن منه الشيطان، يمدّه ويُمَتِّيه، والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتستهوى. وسلطان الطبع قد ظفر بسلطان الإيمان. فأسرّه وسجّه، إن لم يهلكه. وتوّن تدبير المملكة عليه بواب الغفلة. وقال: إياك أن تؤتى من قبلك. وأخذ حاجباً من الهوى، وقال: إياك أن تمسك أحداً يدخل عليّ إلا معك. فأمر هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فبواب الغفلة، وباب حاجب الهوى ليحرم كل منكما ثمره، فإن أحليتما فسُدَّ أمر مملكتنا، وعادت الدولة لغيرنا، وسامنا سلطان الإيمان شر الحزى والهوان. ولا نفرح بهذه المدينة أبدأ.

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه المساكن، مع رقة الإيمان، وقلة الأعوان، والاعراض عن ذكر الرحمن، والامخراط في سلك أساء الزمان، وطول الأمل المفسد للإنسان -

أن أثر العاجل المحاضر على الخائب الموعود به معد على هذه الاكوان. قاله المستعان وعليه التكلاان.

ولما كان كل حيوان متنفساً، فإن النفس موجب الحياة وعلامتها: كانت أنفاس الحياة خمسة أنفاس: نفس الخوف. ومصدره: مطالعة الوعيد، وما أعد الله لمن أثر الدنيا على الآخرة. وللخلق على الخالق، والهوى على الهدى، والقي على الرشاد.

ونفس الرجاء، ومصدره: مطالعة الوعد، وحسن الظن بالرب تعالى. وما الله أعد لمن أثر الله ورسوله، والدار الآخرة، وَحَكَمَ الهدى على الهوى، والوحي على الآراء، والسنة على البدعة، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عوائد الخلق.

ونفس بالمحبة. مصدره: مطالعة الأسماء والصفات، ومشاهدة النعماء والآلاء.

فإذا ذكر ذنوبه: تنفس بالخوف. وإذا ذكر رحمة ربه، وسعة مغفرته وعفوه: تنفس بالرجاء. وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس بالحب. فالنفس الصادر عن هذه الملاحظة والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على الإطلاق. فأين نفس المشتاق المحب الصادق إلى نفس الخائف الراجي؟ ولكن لا يحصل له هذا النفس إلا بتحصيل ذينك النفسين، فإن أحدهما ثمرة تركه للمخالفات. والثاني: ثمرة فعله للطاعات. فمن هذه النفسين يصل إلى النفس الثالث.

ثم نفس الإضطراب، وذلك لا تقطاع أمله مما سوى الله. فيضطر حيثن — بقلبه وروحه ونفسه وبدنه — إلى ربه ضرورة تامة. بحيث يجد في كل منبت شجرة منه قاعة تامة إلى ربه ومعبوده. فهذا النفس نفس مضطرب إلى ما لا غنى له عنه طرفه عين. وضرورته إليه من جهة كونه ربه، ونخالقه وفطره وناصره، وحافظه ومعينه ورازقه، وهاديه ومعافيه، والقائم بجميع مصالحه ومن جهة كونه: معبوده وإلهه، وحيبيه الذي لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكون هو وحده أحب شيء إليه، وأشوق شيء إليه.

فإذا علت هذه الانفاس: حصل له القرب من ربه والأنس به، والفرح به، وبالخلق التي خلعا ربه على قلبه وروحه، مما لا يقوم لبعضه ممالك الدنيا بحدافيرها، فحيث تنفس نفساً آخر يقال له: نفس الافتخار، يجد به من التفرج والترويح والراحة والاشراح ما يشبه — من بعض الوجوه — بنفس من جعل في عنقه حبل ليحرق به حتى يموت. ثم كشف عنه وقد حبس نفسه. فتتنفس نفس من أعيدت عليه حياته. وتخلص من أسباب الموت:

فإن قلت: ما اللبّد والافتخار؟ وأين العبودية من نفس الافتخار؟

قلنا: لا نريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك، ويختال على بنى جنسه. بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه إياه، وخصه به. وأول ما فرح به العبد: فضل ربه

عليه . فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . ويحب العرج بذلك . لأنه من الشكر . ومن لا يفرح بنعمة النعم لا يعد شكوراً . فهو افتخار بما هو محص منه الله ونعمته على عبده ، لا افتخار بما من العبد . فهذا هو الذى ينافى العبودية لاذاك .

وهنا سر لطيف . وهو أن هذا النفس يفرح على أنفاسه التى ليست كذلك . كما تفخر الحياة على الموت ، والعلم على الجهل ، والسمع على الصمم ، والبصر على العمى . فيكون الافتخار للنفس على النفس ، لا للمتفمس على الناس . والله أعلم .

(٦٢) مَنْزِلَةُ الْمَعْرِفَةِ

ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المعرفة»
 قال الله تعالى (٥: ٨٦) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
 مما عرفوا من الحق).
 وقد تكلموا على «المعرفة» بآثارها وشواهدا. فقال بعضهم: من إمارات المعرفة بالله:
 حصول المحبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيته.
 وقال أيضاً: المعرفة توجب السكون. فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينة.
 وقال لى بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة التى يشيرون إليها؟ قلت له: أسس القلب بالله.
 قال لى: علامتها أن يحس بقرّب قلبه من الله. فيجده قريباً منه.
 وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف: كان له أخوف. و يدل على هذا قوله تعالى
 (٣٥: ٢٨) إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وقول النبى صلى الله عليه وسلم «أنا أعرفكم
 بالله. وأشدكم له خشية».
 وقال آخر: من عرف الله تعالى صاقت عليه الدنيا بسعتها.
 وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل صين.
 ولا تنافى بين هذين الأمرين. فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه.
 ويتسع عليه ما ضاق على غيره. لأنه ليس فيه، ولا هو مساكن له بقلبه. فقلبه غير محبوس فيه.
 والأول: فى بداية المعرفة. والثانى: فى نهايتها التى يصل إليها العبد.
 وقال آخر: من عرف الله تعالى صما له العيش. فطأت له الحياة. وهابه كل تنى وذهب
 عنه خوف المخلوقين. وأنس بالله.
 وقال غيره: من عرف الله قوت عينه بالله. وقوت عينه بالموب. وقوت نه كل عين. ومن لم
 يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حشرات. ومن عرف الله لم يبق له رعة فيما سواد. ومن ادعى
 معرفة الله — وهو راعب فى غيره — كذبت رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته
 به. وخافه ورجاه، وتوكل عليه، وأبأ إليه. ولهج بذكره. واشتاق إلى لقائه. واستحيا منه.
 وأجّله وعظمه على قدر معرفته به.

ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد، وتنفى الشواهد. وتنحل الملاحق. وتنقطع الموائق. وتجلس بين يدي الرب تعالى، وتقوم وتضطجع على التأهب للقاءه، كما يجلس الذي شأ أحواله وأزعم السر على التأهب له. ويقوم على ذلك و يضطجع عليه. كما ينزل المسافر في المنزل. فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب.

وقيل للجنيد: إن أقواما يدعون المعرفة، يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب البر والتقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عند عظيم. والذي يسرق ويذني أحسن حالا من الذي يقول هذا. إن العارفين بالله أخذوا الأصابع عن الله. وإلى الله رجعوا فيها. ولو بقيت ألياف جام لم أنقص من أصابع البر ذرة إلا أن يحال بيني وبينها. ومن علامات العارف: أنه لا يطالب ولا يخاف، ولا يمتدح، ولا يرى له على أحد فضلا. ولا يرى له على أحد حقا.

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فاتت. ولا يفرح بآت: لأنه ينظر إلى الأشياء بين الفناء والزوال. لأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض يظوها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب ولا يبغ. وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شئين: بكاء على نفسه، وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام. فإنه يدل على معرفته بنفسه، وميوه وأفاقه، وحل معرفته بربه وكماله وجلاله، فهو شديد الأثر على نفسه، لهج بالثناء على ربه.

وقال آخر: لا يكون العارف عارفاً حتى لو أعطى ملك سليمان لم يشغله عن الله طرفة عين. وهذا يحتاج إلى شرح. فإن ما هو دون ذلك يشغل القلب، لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. فذلك اشتغال به سبحانه. لأنه اشتغل بغيره لأجله لم يشتغل عنه.

ومن علاماته: أنه مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس بالله، فأوحشه من الخلق، واقتصر إلى الله فأغناه عنهم. ودل له فائزهم فيهم. وتواضع لله فرقه بينهم. واستغنى بالله فأحوجهم إليه.

قيل: والعارف يتلون أقسام العبودية. فبينما تراه مصليا إذ رأيته ذاكراً، أو قارئاً، أو معلماً، أو مجاهداً، أو حاجاً، أو مساعداً للضعيف، أو مغيثاً للملهوف. فيضرب في كل غنية من الغنائم يسهم. فهو مع المتعلمين متعلم، ومع الفزاة غار، ومع المصلين مصل، ومع المتصدقين متصدق. فهو ينتقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية. وهو مقيم على عبود واحد. لا ينتقل في منازل العبودية إلى غيره.

وقال يحيى بن معاذ: العارف كائن بائن. وهذا يفسر على وجوه. منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسرهم وقلبه.

وهذا من جيد الكلام، و يدل على علو كعب المروي.

وذلك أنه لا يستقر للعبد قدم في المعرفة — بل ولا في الإيمان — حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله، ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها: هو أساس الإسلام، والإيمان، وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام، وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلاً عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله سبحانه منكراً صفاته مسمى الظن به. وتوعده بما لم يتوعد به غيره من أهل الشرك والكفر والكبائر. فقال تعالى (٤١: ٢٢، ٢٣) وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعكم، ولا أبصاركم، ولا جلودكم. ولكن ظننتم: أن الله لا يعلم. كثيراً ما تعملون * وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين) فأخبر سبحانه: أن إنكارهم هذه الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به. وأنه هو الذي أهلكهم. وقد قال في الظانين به ظن السوء (٤٨: ٦) عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. وأعد لهم جهنم. وساءت مصيراً) ولم يبيح مثل هذا الوعيد في غير من ظن السوء به سبحانه. وجحد صفاته وإنكار حقائق أسمائه: من أعظم ظن السوء به.

ولما كان أحب الأشياء إليه: حمده ومدحه، والثناء عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله: كان إنكارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهو شر من الشرك. فالمعطل شر من المشرك. فإنه لا يستوى جحد صفات الملك وحقيقة ملكه والظن في أوصافه هو، والتشريك بينه وبين غيره في الملك. فالمعطلون أعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في العالم فأصله التعطيل. فإنه لولا تعطيل كماله — أو بعضه — وظن السوء به: لما أشرك به، كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه (٣٧: ٨٦ و ٨٧) أتفكراً آفة دون الله تريدون؟ * فما ظنكم برب العالمين؟) أى فما ظنكم به: أن يجازيكم، وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذي ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟

أظننتم: أنه محتاج إلى شركاء يُعينونه كالمملوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هو قارس. فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عاقبه؟ أم ذليل، فيحتاج إلى ولي يشكرك به من القلة، ويتعززه من الدلة؟ أم يحتاج إلى الولد، فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومه؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً.

والمتصور: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلاً إلا وشركه على حسب تعطيله. فمستقل ومستكثر.

● معرفة الصفات: روح السلوك

والرسل من أولهم إلى خاتمهم — صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين — أرسلوا بالدعوة إلى الله. وبيان الطريق الموصل إليه. وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملّة على لسان كل رسول. فَعَرَفُوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه. و ينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته، و يدر أمر مملكته، و يسمع أصوات حلقة، و يرى أفعالهم وحركاتهم. و يشاهد بواطنهم، كما يشاهد ظواهرهم، يأمر و ينهى. و يرضى و يغضب. و يحب و يبغض. و يضحك من قنوطهم و قرب عفوه. و يجيب دعوة مصطرهم. و يغيث ملهفهم. و يعين محتاجهم. و يجبر كسيرهم. و يغنى فقيرهم. و يميت و يحيي. و يمنع و يعطى. يؤتى الحكمة من يشاء. مالك الملك. يؤتى الملك من يشاء. و ينزع الملك ممن يشاء. و يعز من يشاء و يدل من يشاء. بيده الخير. و هو على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن. ينغمز دنياً. و يفرج كرمأ. و يفك عانياً. و ينصر مظلوماً. و يقصم ظالماً. و يرحم مسكيناً. و يغيث ملهفأ. و يسوق الأقدار إلى مواقيتها. و يجريها على نظامها. و يقدم ما يشاء تقديمه. و يؤخر ما يشاء تأخيراً فأرّية الأمور كلها بيده. ومدار المالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة، و زبدة الرسالة.

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه. وهو صراطه المستقيم، الذى نصبه لرسله و أتباعهم. وهو امتثال أمره، واجتباب نهيه، والإيمان بوعده و وعيده.

القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهو ما تصمته اليوم الآخر من الجنة والنار. وما قبل ذلك من الحساب، والحوض والميزان والصراط.

فالإيمان بالصفات ومعرفتها، وإثبات حقائقها، وتعلق القلب بها، وشهوده لها: هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته. وهوروح السالكين. وحاديهم إلى الوصول. وحرك عزمتهم إذا فتروا. ومثير همهم إذا قصرُوا. فإن سيرهم إما هو على الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له، ولا طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات محبوبهم، ونهاية مطلوبهم. وذلك هو التَّلم الذى رُفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضى الله عنها «من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غادياً رائحاً. لم يصع لينة على لنته، ولكن نُفِع له عَلم فشمِر إليه» ولا يزال العبد في التواشى والفتور والكسل، حتى يرفع الله عروحل له — يفصله وُمته — بقلما يشاهده بقلبه. فيشمِر إليه. و يعمل عليه.

فإن عَظُلت شواهد الصفات، ووضعت أعلامها عن القلوب، وطست آثارها، وضربت بسياط البعد، وأنسبل دونها حجاب الطرد، وتخلت مع المتخلين، وأوحى إليها القَدَر: أن

أقدمى مع القاعدين. فإن أوصاف المدعو إليه، ونعوت كماله، وحقائق أسمائه: هي الجاذبة للقلوب إلى محبته، وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه، وتحافه وترجوه وتشاق إليه. وتلتذ بقربه، وتطمئن إلى ذكره، بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها: امتنع منها — بعد ذلك — ما هو مشروط بالمعرفة، وملزم لها. إذ وجود الملزم بدون لازمه، والمشروط بدون شرطه: محتمل.

فحقيقة المحبة، والإنابة والتوكل، ومقام الإحسان تمتنع على الممثل كل الامتناع، إذ كيف بألة القلوب من لا يسمع كلامها. ولا يرى مكانها. ولا يحب ولا يوجب. ولا يقوم به فعل البتة، ولا يشكلم ولا يكلم. ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء. ولا يقوم به رافة ولا رحمة ولا حنان، ولا له حكمة، ولا غاية بفعل ويأمر لأجلها؟.

فكيف يتصور على ذلك، ومحبة والإنابة إليه والشوق إلى لقائه، ورؤية وجهه الكريم في جنات النعيم. وهو مستوعل عرشه فوق جميع خلقه؟ أم كيف تأله القلوب من لا يحب ولا يحب، ولا يرضى ولا يفض، ولا يفرح ولا يضحك؟.

فسبحان من حال بين المعلقة وبين محبته ومعرفته، والسرور والفرح به، والشوق إلى لقائه، وانتظار لذة النظر إلى وجهه الكريم، والتمتع بخطابه في محل كرامته ودار ثوابه! فلورأها أهلاً لذلك لمن عليها به. وأكرمها به. إذ ذاك أعظم تكرامة يكرم بها عبده. والله أعلم حيث يجعل كرامته. ويضع نعمته (٦: ٥٣) وكذلك فكتنا بعضهم ببعض، وليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ (٦: ١٢٤) وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته (٤٣: ٣٢) أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا. ورحمة ربك خير مما يجمعون) وليس جودهم صفاته سبحانه، وحقائق أسمائه: في الحقيقة تنزيهاً. وإنما هو حجاب ضرب عليهم، فظنوه تنزيهاً. كما ضرب حجاب الشرك والبدع المضلة والشهوات المردية على قلوب أصحابها. وزين لهم سوء أعمالهم. فأروها حسنة.

وهذه الصفات دل عليها الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس الذي شاهد به البصير آثار الصفة. فاستدل بها على صفات صانعها. والعقل الذي طابت حياته بزيع الفكر، والقلب الذي يحيا بحسن النظر بين التعظيم والاعتبار.

فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصلاً على وجه أزال الشبهة. وكشف الغطاء. وحصل العلم اليقيني. ورفع الشك «الريب فثلجت له الصدور. واطمأنت به القلوب. واستقر به الإيمان في نصابه. ففصلت الرسالة الصفات والأفعال اعظم من تفصيل الامر والنهي.

وقررت إثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ، وأبعده من الإجمال والاحتمال، وأمنعه من قبول التأويل. وكذلك كان تأويل آيات الصفات وأحاديثها بما يخرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات المعاد وأخباره. بل أبعده منه لوجوه كثيرة. ذكرتها في كتاب «الصواعق المرسلة، على الجهمية والمطلة» بل تأويل آيات الصفات... بما يخرجها عن حقائقها — كتأويل آيات الأمر والنهي سواء. فالباب كله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصوده واحد. وهو إثبات حقائقه والإيمان بها.

وكذلك سطا على تأويل آيات المعاد قوم، وقالوا: فعلنا فيها كفضل المتكلمين في آيات الصفات. بل نحن أعذر. فإن اشتغال الكتب الإلهية على الصفات والعلو وقيام الأفعال: أعظم من نصوص المعاد للأبدان بكثير. فإذا ساغ لكم تأويلها، فكيف يحرم علينا نحن تأويل آيات المعاد؟

وكذلك سطا قوم آخرون على تأويل آيات الأمر والنهي، وقالوا: فعلنا فيها كفضل أولئك في آيات الصفات، مع كثرتها وتنوعها. وآيات الأحكام لا تبلغ زيادة على خمسمائة آية. قالوا: وما يظن أنه معارض من المقليات لنصوص الصفات. فعندنا معارض عقل لنصوص المعاد، من جنسه أو أقوى منه.

وقال متأولوا آيات الأحكام على خلاف حقائقها وظواهرها: الذي سوغ لنا هذا التأويل: القواعد التي اصطلاحتموها لنا. وجعلتموها أصلاً نرجع إليه. فلما طردناها كان طردها: أن الله ما تكلم بشيء قط، ولا يتكلم. ولا يأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئاً. وطرد هذا الأصل: لزوم تأويل آيات الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والثواب والعقاب.

وقد ذكرنا في كتاب «الصواعق» أن تأويل آيات الصفات وأخبارها... بما يخرجها عن حقائقها — هو أصل الفساد وزوال الممالك. وتسلط أعداء الإسلام عليه: إما كان بسبب التأويل، ويعرف هذا من له اطلاع وخبرة بما جرى في العالم. ولهذا يحرم عقلاء الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم، وتعطيل الشرائع.

ومن تأمل كيفية ورود آيات الصفات في القرآن والسنة: علم قطعاً بطلان تأويلها بما يخرجها عن حقائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأويل بوجه.

فانظر إلى قوله تعالى (٩: ١٥٨) هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك) هل يحتمل هذا التفسير والتنويع: تأويل إثبات الرب جل جلاله بإتيان ملائكته أو آياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلاً: أنه إثباته بنفسه؟ وكذلك قوله (٤: ١٦٣، ١٦٤) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده — إلى أن قال — وكلم الله موسى تكليماً) فرق بين الإيماء العام، والتكليم الخاص. وجعلهما نوعين. ثم أكد

فعل التكليم بالمصدر الرابع لتوهم ما يقوله المحرفون. وكذلك قوله (٤٣: ٥١) وما كان ليشراً أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا) فنيح تكليمه إلى تكليم بواسطة، وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله لموسى عليه السلام (٧: ١٤٤) إني اصطفتك على الناس برضائي وبكلامي) ففرق بين الرسالة والكلام. والرسالة إنما هي بكلامه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدر في الصحو، ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوها ليس دونها سحاب». ومعلوم أن هذا البيان والكشف والاحتراز: يناق إرادة التأويل قطعاً. ولا يرتاب في هذا من له عقل ودين.

أما الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات، فهو دلالة الصنعة عليها. فإن المخلوق يدل على وجود خالقه، على حياته وعلى قدرته، وعلى علمه ومشيته. فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزماً ضرورياً. وما فيه من الإتيان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه: يدل على حكمة عاقله وعنايته. وما فيه من الإحسان والنعيم، ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق: يدل على رحمة خالقه، وإحسانه وجوده.

وآثار الكمال: تدل على أن خالقه أكمل منه. فمغطى الكمال أحق بالكمال. وخالق الأسماع والأبصار والنطق: أحق بأن يكون سمياً بصيراً متكلماً. وخالق الحياة والعلوم، والقدر والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات: هو من أدل شيء على إرادة الرب سبحانه، ومشيته وحكمته، التي اقتضت التخصيص.

وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب، على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات. وعلى سمعه لسؤال عبده. وعلى قدرته على قضاء حوائجهم. وعلى رأفته ورحمته بهم. والإحسان إلى المطيعين، والتقرب إليهم بالإكرام، وإعلاء درجاتهم: يدل على محبته ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة، وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة: تدل على صفة «الغضب والسخط» والإبعاد. والطرد والإقصاء: يدل على المقت والبغض.

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل. ولهذا دعا سبحانه في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته. فهربيت العلم بربوبيته ووحديته، وصفات كماله بآثار صفته للشهادة. والقرآن مملوء بذلك.

فيظهر شاهد اسم «خالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرزاق» من وجود الرزق. وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة الماثلة في العالم. واسم «المعطي» من وجود المعطاء الذي هو مدار لا ينقطع لحظة واحدة. واسم «العليم» من حلمه عن الجناة والمعصاة وعدم

معالجتهم. واسم «الغفور» و «التواب» من معرفة الذنوب، وقول التوبة. و يظهر شاهد اسمه «الحكيم» من العلم بما في خلقه وأمره من الحكيم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنی له شاهد في خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخالق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته.

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وجذقه وتريزه على غيره، وتمرده بكمال لم يشاركه فيه غيره: من مشاهدة صمته، فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوى والسفلى وهذه المخلوقات : من بعض صمته؟

وإذا اعتسرت المخلوقات والأمورات، وحدتها بأسرها كلها دالة على الصمات، وحقائق الأسماء الحسنی. وعلمت أن المعلقة من أعظم الناس غمی بمكارة. و يكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى (٥١: ٢١ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟) فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعمته وأسمائه. فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنی وحقائقها. وتنادى عليها. وتدل عليها. وتخبر بها بلسان الطق والحال. كما قيل:

تأمل سطور الكائنات، فإنها	من الملك الأعلى إليك رسائل
وقد حطّ فيها — لتأمل خطها —	الآكلُ شيء ما خلا الله باطل
تشير بإثبات الصمات لربها	فصامتها تهدي، وتمنّ هوقائل

فلمست ترى شيئاً أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها، ونموت كماله، وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلها بحسب تنوعها. فهي تدل عقلاً وحساً، وطقرة ونظراً، واعتباراً.

وكلما قوى النور في قلب العبد: كان بصره أتم وأكمل، وكلما قلّ نصيبه من النور، وطفئ، مصباحه في قلبه: طفيء نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه. فإنه يشاهدها بذلك النور. فإذا فقدته لم يشاهدها. وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة. فلم يكن له نصيب منها سوى الإبهكار.

والتفكير يساعد على هذا الإدراك. ولذلك كان من صفات المؤمنين أنهم يتفكرون في الآيات، فيستدلون بها على توحيده، وصفات كماله، وصدق رسله، والعلم ببقائه. و يتفكرون في الدنيا وانقضائها، واضمحلالها وأفاتها، والآخرة ودوامها وشرورها. وبذلك وصفهم الله تعالى إذ قال (٣٠: ٢١ ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) فالفكر الصحيح، المؤيد بحياة القلب،

ونور البصيرة: يدل على إثبات صفات الكمال ونموذج الجلال وأما فكراً مصحوب بموت القلب وعمى البصيرة: فلأنما يعطى صاحبه نفيها وتعطيلها. و يضاف إلى نور البصيرة وطيب حياة العقل: حياة القلب بحسن النظر، الداهرين تعظيم الخالق — جل جلاله — وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه. فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: لم يحصل له الاستدلال على الصفات. وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه: لم يستد به إثبات الصفات. فإذا اجتمع له تعظيم وحسن النظر في صنعه: أثمر له إثبات صفات كماله ولا بد، مع أنه يستحيل أن يصح للقلب تعظيم لربه من خلال تدبر آثار اسمائه وصفاته وتدبر آياته القرآنية، ثم يغفل به عن حسن الاعتبار، ولا أن يحصل له اعتبار من غير تعظيم.

و «الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر، ومن الصنعة إلى الصانع. ومن الدليل إلى المدلول. فيشتغل إليه بسرعة لطفت إدراك. فينتقل ذهنه من المزمع إلى لازمه. قال الله تعالى (٥٩: ٢ فاعتبروا يا أولي الأبصار) و «الاعتبار» افتعال من العبر. وهو عبور القلب من المزمع إلى لازمه. ومن النظر إلى نظيره.

وهذا «الاعتبار» يضعف ويقوى، حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله، لحسن اعتباره وصحة نظره. وهو اعتبار الخواص واستدلالهم. فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا. فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه وغناه وحده، ولا يفعل ما يتناقض ذلك. قد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه. فقال تعالى في الطريق الأول (٤١: ٥٣ سنبههم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، حتى يتبين لهم: أنه الحق) ثم قال في الطريق الثانية (أولم يكف بربك: أنه على كل شيء شهيد؟) فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته، وأسماءه وصفاته دالة على ما يفعله ويأمر به، وما لا يفعله ولا يأمر به.

مثال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والنكر. واسمه «الحكيم» يدل على أنه لا يخلق شيئاً عبثاً. واسمه «الغنى» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. واسمه «المليك» يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته، وتدييره، وعطائه ومنعه، وثوابه وعقابه، وبث رسله في أنظار مملكته، وإعلام عبيده بمراسمهم، وعهوده إليهم، واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمضى قام بالمبدأ تعظيم الحق — جل جلاله — وحسن النظر في الشواهد، والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعمت مشهودة لقلبه قبلة له. وأما أركان هذه المعرفة:

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفي والإنكار.

الثاني: أنه لا يتعدى بها اسمها الخاص الذي سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم

الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها و يميزها اسماً آخر. كما تسمى الجهمية والمعتلة سمعه وبصره، وقدرته وحياته، وكلامه: أعراضاً. ويسمون وجهه ويديه وقدمه سبحانه: جوارح وابعاضا ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأعراضاً. ويسمون أفعاله القائمة به: حوادث. ويسمون علوه على خلقه، واستواءه على عرشه: تحيزاً. ويتواضعت بهذا المكر الكبار إلى نفى ما دل عليه الوحي، والعقل والفطرة، وآثار الصنعة من صفاته. فيسطلون — بهذه الأسماء التي سموها هم وآباؤهم — على نفى صفاته وحقائق أسمائه.

واعلم ان الله تعالى قد أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كأراد، وشاء، وأحدث. ولم يسم «بالمريد» و «الشائي» و «المحدث»، كما لم يسم نفسه «بالصانع» و «الفاعل» و «المتن» وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء.

وقد أخطأ — أقبح خطأ — من اشتق له من كل فعل اسما. وبلغ بأسمائه زيادة على الألف. فسماه «الماكر»، والمخادع، والعائن، والكائد» ونحو ذلك. وكذلك باب الاخبار عنه بالاسم اوسع من تسميته به. فإنه يخبر عنه بأنه «شيء وموجود، ومذكور، ومعلوم، ومراد» ولا يسمي بذلك.

فأما «الواجد» فلم تجيء تسميته به إلا في حديث تعداد الأسماء الحسنى. والصحيح: أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناه صحيح. فإنه ذو الوجود والغنى. فهو أولى بأن يسمي به من «الموجود» ومن «الموجد» أما «الموجد» فإنه منقسم إلى كامل وناقص، وخير وشر. وما كان مسماه منقسما لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى. كالتيء والمعلوم. ولذلك لم يسم بالمريد، ولا بالتكلم. وإن كان له الإرادة والكلام، لانقسام مسمى «المريد» و «التكلم» وأما «الموجد» فقد سمي نفسه بأكمل أنواعه. وهو «الخالق، البارئ، المصور» فالوحد كالمحدث والفاعل والصانع.

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. فتأمل.

الثالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، لأن ذاتة، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فالعارفون به، المصدقون لرسله، المقرون بكلامه: يثبتون له الأسماء والصفات. وينفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفى التشبيه، وبين التنزيه وعدم التعطيل. فمذهبهم حسنة بين سيئتين، وهدى بين ضلالتين. فصراتهم صراط للنعم عليهم. وصراط غيرهم صراط المغضوب عليهم والضالين. قال الامام احمد رحمه الله «لا لمزيل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة المشنعين» وقال «التشبيه: أن تقول يد كيدي» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. فإن العقل قد يشس من تعرف كنه الصفة وكيفيةها. فإنه لا

يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف «بلا كيف» أى بلا كيف يعقله البشر. فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف معونه وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الايمان بها، ومعرفة معانيها. فالكيفية وراء ذلك، كما أننا نعرف معانى ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر. ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. قصصنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم.

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة من له الكمال كله، والجمال كله، والعلم كله، والقدرة كلها، والعظمة كلها، والكبرياء كلها؟ من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السموات والأرض وما فيها وما بينهما.. وما وراء ذلك؟ الذى يقبض سمواته بيده. فتغيب كما تغييب الخردة في كف أحدنا. الذى نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نشرة عصافير من بخار العالم الذى لو أن البحر — يُبْدَى من بعده سبعة أبحر — مداد وأشجار الأرض — من حين خلقت إلى قيام الساعة — أقلام: لفنى اللداد وفنيت الأقلام، ولم تنفذ كلماته.

فقاتل الله الجهمية والمطلة! أين التشبيه ههنا؟ وأين التمثيل لقد اضمحل ههنا كل موجود سواه. فضلا عن أن يكون له ما يماثله في ذلك الكمال، ويشابهه فيه. فسيحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته، ولأها ما توكت من وقوفها مع الألفاظ التى لا حرمة لها، والمعانى التى لا حقائق لها.

ولما فهمت هذه الطائفة من الصفات الإلهية ما تفهمه من صفات المخلوقين، قرئت إلى انكار حقائقها وابتغاء تحريفها، وسئت تأويلها. فشبهت أولا. وعطلت ثانياً. وأساءت الظن بربها وبكتابه وبنبيه وبأتباعه.

أما إساءة الظن بالرب: فإنها عطلت صفات كماله. ونسبت إلى أنه أنزل كتاباً مشتملاً على مظاهره كقر وباطل، وأن ظاهره وحقيقته غير مرادة.

وأما إساءة ظنهم بالرسول: فلأنه تلكم بذلك وقرره وأكدته. ولم يبين للأمة أن الحق في خلافه وتأويله.

وأما إساءة ظنهم بأتباعه: فبنسبتهم لهم إلى التشبيه والتمثيل، والجهل والحشر. الرابع: اسقاط التفریق بين الصفات والذات، أذ التفریق بين الصفات والذات في الوجود مستحيل. وهو يمكن في الشهود بأن يشهد الصفة وَيَذْهَلْ عن شهود الموصوف، أو يشهد الموصوف ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات: إما يمكن في الذهن. فالمعرفة في هذه الدرجة: تعلقت بالذات والصفات جميعاً. فلم يفرق العلم والشهود بينهما. ولا ريب أن ذلك أكمل من شهود مجرد الصفة، أو مجرد الذات

وليس المراد أنك تسقط التفريق بين الذات والصفات في الخارج والعلم، بحيث تكون الصفات هي نفس الذات. فهذا لا يقوله موحد، وإن كان كثير من أرباب الكلام يقولون: إنما الصفات هي الذات. فليس مرادهم: أن الذات نفسها صفة. فهذا لا يقوله عاقل. وإنما مرادهم: أن صفاتها شيئاً غيراً. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هو مفهوم الذات: فهذا مكاررة. وإن أرادوا أنه ليس ههنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق.

والتحقيق: أن صفات الرب — جل جلاله — داخلة في مسمى اسمه. فليس لمسه «الله، والرب، والإله» أسماء لذات مجردة، لا صفة لها البتة. فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل. وإنما يفرضها الدهن فرض الممتنعات. ثم يحكم عليها. واسم «الله» سبحانه «والرب، والإله» اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال. كالعلم، والقدرة، والحياة، والإرادة، والكلام، والسمع والبصر، والبقاء، والقدم، وسائر الكمال الذي يستحقه الله لذاته. فصفاته داخلة في مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات، والذات عن الصفات: فرض وحيال ذهني لا حقيقة له. وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا إيمان، ولا هو علم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن. بقوله تعالى (٣٩: ٦٢) الله خالق كل شيء (١) قالوا: والقرآن شيء.

فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه، وكلامه من صفاته. وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته، وسمعه وبصره، ووجهه ويديه — فليس «الله» اسماً لذات لانتم لها، ولا صفة، ولا فعل، ولا وجه، ولا يدين. ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان. لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية. الذي فرضوه غير خارج عن العالم ولا داخل فيه، ولا متصل به ولا منفصل عنه، ولا محايث له ولا مبين. وإله الفلاسفة الذي فرضوه وجوداً مطلقاً لا يتخصص بصفة ولا نعت، ولا له مشيئة ولا قدرة، ولا إرادة ولا كلام. وإله الاتحادية الذي فرضوه وجوداً ساريّاً في الموجودات ظاهراً فيها. هو عين وجودها. وإله الصائري الذي فرضوه قد اتخذ صاحبة وولداً. وتدرج مناسوت ولده. واتخذ منه حجاباً. فكل هذه الآلهة مما عملته أيدي أفكارها. وإله العالمين الحق: هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزّه عن كل نقص. لا مثال له. ولا شريك. ولا ظهير. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه (٥٧: ٣) هو الأول والآخِر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) غنى بداته عن كل ما سواه. وكل ما سواه فقير إليه بذاته.

فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل، وغبَرَتْ قُرْبُ سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة. وأنه لا وجود له من نفسه. فوجوده ليس له، ولا به ولا منه. وتولى هذا العلم عن القلب يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر. كما سقط غناه وروبيته

وملكه وقدرته. فبصار الرب سبحانه وحده: هو للمعبود والمشهد والمذكور، كما كان وحده: هو الخالق للمالك، النني للوجود بنفسه أولاً وأبداً. ولما ما سواه: فوجوده — وتوابع وجوده — عارية ليست له. وكلما غنى العبد عن ذكر غيره وشهده: صفت هذه المعرفة في قلبه، وانجذبت روحه إلى الواحد القهار. فهي تحول في ميدان أوسع من السماوات والأرض، بعد أن كانت مسجونة في سجون الخلق. فإذا استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه، ونظر قلبه إليه كأنه يراه، ورؤية تفرده بالخلق والأمر، والنفع والضرر. كملت وقت معرفته، فإن الرب سبحانه إذا رقى عبده بالبتدرج: نور باطنه وعقله بالعلم. فرأى أنه لخالق سواه، ولارب غيره. ولا يملك الضر والنفع والمطاء والنفع غيره. وأنه لا يستحق أن يعبد — بنهاية الخفض والحب — سواه. وكل معبود سوى وجهه الكريم فباطل. فهذا توحيد العلم.

ثم إذا رقا له كلفن سبحانه درجة أخرى فوق هذه: أشهد عود المفعولات إلى أفعاله سبحانه. وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته. وقيام صفاته بذاته. فيضمحل شهود غيره من قلبه.

ثم إذا رقا له درجة أخرى: أشهد قيام المالم كلها به وحده، أي باقامته لها وإمساكها لها، فانه سبحانه يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك البحار أن تفيض أو تنضب على العالم. ويمسك السماء أن تقع على الأرض. ويمسك الطير في الهواء صافات ويقبضن. ويمسك القلوب للوقت أن تفرغ عن الإيمان. ويمسك حياة الكيوان أن تفارقه إلى أجل المحدود. ويمسك على الموجدات وجودها. ولولا ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته. فليس الوجود الحقيقي إلا له. أعنى الوجود الذي هو مستغن فيه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بالذات، لا قيام له بنفسه طرفة عين، وكلما أسرع العبد في إقباله على ربه: أسرع ربه به لارتقاء، لأن العبد إذا أقبل على ربه، وتفقد أحواله، وتكمن من شهود قيام ربه عليه. فإنه يكون في أول أمره: مكابداً وصابراً ومرابطاً. فإذا صبر وصابر وربط — صبر في نفسه وصابر عدوه. وربط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه وليه الحق — وقطع كلاليب الشهوات والشبهات، فحيث يصفوه إقباله على ربه، فيستولي نور المراقبة على أجزائه باطنه. فيملي قلبه من نور التوجه، بحيث يثمر قلبه، ويستره عما سواه. ثم يسرى ذلك النور من باطنه فيم أجزائه ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. فيجد آثار الجلال والجمال المقدس في قلبه وروحه. ويجد العبودية والمحبة، والدعاء والافتقار، والتوكل والخوف والرجاء، وسائر الأعمال القلبية: قائمة بقلبه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عنه. ويجد ملاحظته للأوامر والنواهي حاضراً في جذر قلبه حيث نزلت الأمانة. فلا يشغله مشهد الروح المستغرق، ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضى الرب تعالى وعما به، وحقه على عبده. ويجد ترك

التدبير والاختيار وصحة التوفيق موجوداً في عمل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا تشغله مشاهدة الأول عنه. ويقوم بملاحظة عقله لأسرار حكمة الله في خلقه وأمره. ولا يحجب ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلالها وكمالها وجلالها. قد استغرقت محبته والشوق إليه. مغمور القلب بمبادات القلوب مغمور القلب بملاحظة الحكمة ومعاني الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق، مع الله تعالى ومع الخلق. قد صار عبداً محضاً لربه بروحه وقلبه وعقله، ونفسه وبدنه وجوارحه. قد قام كلُّ ما عليه من العبودية. بحيث لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر.

• نوحده تعالى رباً وإلهاً

فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون الى هذه المنازل اذن بأمرين، احدهما ارفع من الآخر. الأمر الأول: شهود الربوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير، والخلق والرزق، والعطاء والمنع، والضر والنفع، وأن جميع الموجودات منفعة لا فاعلة. وماله منها فضل فهو منفعل في فعله، محل محض لجرىان أحكام الربوبية عليه. لا يملك شيئاً منها لنفسه ولا لغيره، فلا يملك ضرراً ولا نفعاً. فإذا تحقق العبد بهذا المشهد: خذت منه الخواطر والإرادات. نظراً إلى القيام الذي بيده تدبير الأمور، وشخصاً منه إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه. فإن بشهوته من شهود ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه. قائماً بالواجبات والتوفيق.

الأمر الثاني: شهود الالهية، وحقيقته: إرادة الله ومحبته، والإجابة إليه، والتوكل عليه، وخوفه ورجائه، فيفنى بحبه عن حب ما سواه، وبخوفه ورجائه عن خوف ما سواه ورجائه. فحديثه هذا الشهود: الانتفاع بالمعطة، والخوف والرجاء، والتعظيم والإجلال. وتحن نشير إلى مبادئ ذلك وتوسطه وغايته. فنقول:

اعلم أن القلب إذا خلى من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال، أو رياسة أو صورة. وتعلق بالآخرة، والاهتمام بها من تحصيل الثروة، والتأهب للقيد على الله عز وجل: فذلك أول فتوحه، وتبشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه. فيفعله ويتحرى به إليه. وما يسخطه منه، فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بقاء الله، وأنه سائله عن كلمتين — يسأل عنهما الأولون والآخرون — ماذا كنتم تبتدون؟ وماذا أجبتكم المرسلين؟ لابد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده، والطريق الموصلة إليه. فإذا تمكن في ذلك: فتح له باب الأنس بالخالقة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك. فإياها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته. وتسد عليه الأبواب التي تفرق عنه وتشتت قلبه. فيأنس بها ويستوحش من الخلق.

• ارتقاء الذروة

ثم يفتح له باب جلالة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها. ويجد فيها من اللذة والراحة أضغاث ما كان يجده في لذة اللهو واللعب، ونيل الشهوات. بحيث إنه إذا دخل في الصلاة ودَّ أن لا يخرج منها. ثم يفتح له باب جلالة استماع كلام الله، فلا يشبع منه. وإذا سمعه هدأ قلبه به كما هدأ الصبي إذا أعطى ما هو شغيد المحبة له. ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتكلم به وجلاله، وكمال نعمته وصفاته وحكمته، ومعاني خطابه، بحيث يسترق قلبه في ذلك حتى يغيب فيه. ويحس قلبه وقد دخل في عالم آخر غير ما الناس فيه.

ثم يفتح له باب الحياة من الله. وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب، يُرى ذلك البتون أنه واقف بين يدي ربه عز وجل. فيستحي منه في خلواته. وجلواته. ويرزق عند ذلك: دوام المراقبة للربيب. ودوام التطلع إلى حضرة العلي الأعلى، حتى كأنه يراه ويشاهده فوق سمواته، مستوياً على عرشه، ناظراً إلى خلقه، سامعاً لأصواتهم، مشاهداً لبواطنهم. فإذا استولى عليه هذا الشاهد غطى عليه كثيراً من المومم بالدنيا وما فيها. فهو في وجود والناس في وجود آخر. هو في وجود بين يدي ربه ووليه، ناظراً إليه بقلبه والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنيا. فهو يزاهم وهم لا يرونه. ولا يرون منه إلا ما يناسب عالمهم ووجودهم.

ثم يفتح له باب الشعور بشهد القيومية. فيرى سائر التقلبات الكونية وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. فيشده مالك الضر والنفع، والخلق والرزق، والإحياء والإماتة. فيتخذ وحده وكيلًا. ويرضى به رباً ومدبراً وكافياً. وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه، وصفات كماله ونعوت جلالة. فلا يحجبه خلقه عنه سبحانه. بل يتأدبه كل من للمخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتي لمن أحسن كل شيء خلقه. فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء.

فإذا استمر له ذلك: يُطوى الكون عن قلبه بحيث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار. وتفيض أنوار المعرفة. والمعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قلبه، كما يفيض نور الشمس عن جرمها. فيترق حيثن في الأنوار كما يترق راكب البحر في البحر. وذلك إنما يكون في الرياضة والمجاهدة، وزوال أحكام الطبيعة، وطول الوقوف في الباب.

فإن استمر على حاله وفقاً بباب مولاه. لا يلتفت عنه يميناً ولا شمالاً. ولا يجيب غير من يدعوه إليه. ويعلم أن الأمر وراء ذلك، وأنه لم يصل بعد. ومتى توهم أنه قد وصل: انقطع عنه المزيد — رجي أن يفتح له فتح آخر. هو فوق ما كان فيه. مستغرقاً قلبه في أنوار مشاهدة الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الحق، فيبقى قلبه سابحاً في بحر من أنوار آثار الجلال، ويجد قلبه عالياً

على ذلك كله، صاعداً إلى من ليس فوقه شيء، ثم يرقى الله سبحانه. فيشهد أنوار الإكرام بعد ما شهد أنوار الجلال. فيستغرق في نور من أنوار أشعة الجلال. وفي هذا المشهد يذوق المحبة الخاصة الملهية للأرواح والقلوب. فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه وولي، متمتعاً بحبه. فيأليه من قلب ممتحن مغمور مستغرق بما ظهر له من أشعة أنوار الجلال الأحدى. والناس مفتونون ممتحنون بما يفيض من المال والصور والرياسة. معذبون بذلك قبل حصوله، وحال حصوله، وبعد حصوله. وأملأهم مرتبة: من يكون مفتوناً بالخور العين، أو عاملاً على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب واللباس والنكاح. وهذا الحب قد ترقى في درجات المحبة على أهل القبامات، ينظرون إليه في الجنة كما ينظرون إلى الكوكب الدرى الغابر في الأفق لملو درجته وقرب منزله من حبيبه، فإن المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبة: «المحبة» والأصطناع والقرب. فهذه هو الذى يصلح. وكفى بذلك شرفاً وفخراً في عاجل الدنيا. فما ظنك بمقاماتهم العالية عند ملك مقتدر؟ فكيف إذا رأيتهم في موقف القيامة، وقد أسمعمهم المنادى «لنطلق كل قوم مع ما كانوا يعبدون» فيبقون في مكانهم ينتظرون معبودهم وحبيبه الذى هو أحب شيء إليهم. حتى يأتيتهم، فينظرون إليه ويتجلى لهم ضاحكاً.

والمقصود: أن هذا العبد لا يزال اللاميرقى تليقاً بعد طبق، ومنزلاً بعد منزل، إلى أن يوصله إليه. ويمكن له بين يديه، أو يموت في الطريق. فيقع أجره على الله. فالسعيد كل السعيد، والخوفى كل الموفى: من لم يلتفت عن ربه تبارك وتعالى يميناً ولا شمالاً. ولا اتخذ سواه رباً ولا وكيلاً. ولا حبيباً ولا مديراً. ولا حاكماً ولا ناصراً ولا رازقاً.

وجميع ما تقدم من مراتب الوصول: إما هي شواهد وأمثلة إذا تجملت له الحقائق في الغيب — بحسب استعدادة ولطفه ورقته من حيث لا يراها — ظهر من تجليها شاهد في قلبه. وذلك الشاهد دال عليها ليس هو عينها. فإن نور الجلال في القلب ليس هو نور ذى الجلال في الخارج. فإن ذلك لا تقوم له السماوات والأرض. ولو ظهر للوجود لندكك. لكنه شاهد دال على ذلك، كما أن النمل الأعلى شاهد على الذات. والحق وراء ذلك كله، منزعه عن حلول واتحاد، وممازجة لخلقته. وإتقا تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف. تدل على قرب اللطاف منه في عالم الغيب حيث يراها.

فالوصول حق. يجد الواصل آثار تجل الصفات في قلبه. وآثار تجل الحق في قلبه. ويوقف القلب فوق الأكوان كلها بين يدي الرب تعالى. وهو على عرشه. ومن هناك يكشف بآثار الجلال والإكرام. فيجد العرش والكرسى تحت مشهد قلبه حكماً. وليس الذى يجده تحت قلبه حقيقة: العرش والكرسى. بل شاهد ومثال علمى، يدل على قرب قلبه من ربه، وقرب ربه من قلبه. وبين الذوقين تماوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها تحت

مشهد قلبه. وحينئذ يطلع في أفقه شمس التوحيد، وينال التحقيق، بتخليص مصحوبه من الحق، بالحق وفي الحق، كما قال المروي، واستشهد بقوله تعالى (٢: ٢٦٠) أو لم تؤمن؟ قال: بل، ولكن ليطمئن قلبي).

وجه إشارة الآية: أن إبراهيم — صلى الله عليه وسلم — طلب الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الله الميت إلى رؤية تحقيقه عياناً. فطلب — بعد حصول العلم الذهني — تحقيق الوجود الخارجي. فإن ذلك أبلغ في طمأنينة القلب. ولا كان بين «العلم» و«العيان» منزلة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال (رب أرني كيف نحى الميثي) وإبراهيم لم يشك صلى الله عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك. ولكن أوقع اسم «الشك» على المرتبة العقلية باختيار التناوب الذي بينها وبين مرتبة العيان في الخارج، وباعتبار هذه المرتبة سنى العلم اليقيني — قبل مشاهدة مطلوبه — فلما قال تعالى (٢: ٢٦٠) الذين يظنون أنهم ملائكة ربهم، وأنهم إليه راجعون) وقال تعالى (٢: ٢٤٩) الذين يظنون أنهم ملائكة الله) وهذا الظن علم جازم. كما قال تعالى (٢: ٢٢٣) وأعلموا أنكم ملائكة) لكن بين الخبر والعيان فرق. وفي السند مرفوعاً «ليس الخبر كالعيان» ولهذا لا أخبر الله موسى: أنه قد خسر قومه، وأن السامري أضلهم: لم يحصل له من الغضب والكيفية والقاء الألواح ما حصل له عند مشاهدة ذلك.

● التحقيق ميزان الموحد

إذا عرفنا هذا: كان سهلاً أن شاء الله أن تعرف هذا التعريف للتحقيق. فلفظ «التحقيق» هو تفصيل. من حق الشيء تحقيقاً، فهو مصدر، فله: حق الشيء، أي أثبت وخلصه من غيره.

أما «المصحوب» فهو ما يصحب الإنسان في قصده ومعرفة من معلوم ومراد. و«الحق» هو الله سبحانه، وما كان موثقاً إليه، مُدنياً للعبد من رضاء. إذا عرف هذا، فمصحوب العبد من الحق: هو معرفته وعيته، وإرادة وجهه الكريم، وما يستعين به على الوصول إليه، وما هو محتاج إليه في سلوكه فـ «التحقيق» هو تخليصه من المفسدات القاطنة عنه، الحائلة بين القلب وبين الموصول إليه. وتخصيصه من المخالطات. وتخليصه من المشوشات. فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق.

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع المراض، فإنها قواطع، ويتنازل عنها ما أمكنه، فإنها تمر — بالتنازل — تقرأ سريعاً، لا يوسع دواترها، فإنه كلما وسعها اتسعت، ووجدت مجالاً

فسيحاً. فصالت فيه وجالت. ولو ضيقها - بالإعراض عنها والتغافل - لاضمحلت وتلاشت فصاحب مقام التحقيق ينساها ويطمس آثارها. و يعلم أنها جاءت بحكم المقادير في ذا المحن والآفات.

قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مرة: العوارض والمحن هي كالخر والبرد. فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن.

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجي له أن يصل إلى مقام التحقيق. فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه. وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء، حتى تخسر محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه حينئذ بأن محبة الله معه وتولي له. فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات الإلهية، ويشهد الإلهية والقيومية والفردانية. فإن على هذه المشاهد الثلاثة مدار المعرفة والوصول.

والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق، ويميز بينه وبين الباطل. فيمسك بالحق. ويلقى الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك ليس به، بل بالله وحده. فيبرأ حينئذ من حوله وقوته. ويعلم أن ذلك بالحق، ثم يتمكن في ذلك المقام. ويرسخ فيه قلبه. فيصير تحقيقه بالله وفي الله.

ففي الأول: يخلص له مطلوبه من غيره، ويتجرد له من سواه.

وفي الثاني: يخلص له إضافته إلى غيره، وأن يكون سواه سبحانه.

وفي الثالث: تجرد له شهوده وقصوره، بحيث صارت في مطلوبه.

فالأول: سفر إلى الله. والثاني: سر بالله. والثالث: سفر في الله.

وإن أشكل عليك معنى «السفر فيه» والفرق بينه وبين «السفر إليه» ففرق بين حال العارف الزاهد السائر إلى الله - الذي لم يفتح له في الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة، وبين حال العارف الذي قد كشف له في معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره.

وانك إن كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» ففي حالة «التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ جهمهم الرب تبارك وتعالى وقال (٥: ١٠٩) ماذا أجبتهم؟ قالوا: لا علم لنا! قيل: قالوه تأدياً منه سبحانه. إذ ردوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن. وإنما أجابنا من أجابنا ظاهراً والباطن غيب. وأنت علام الغيوب.

والتحقيق - إن شاء الله - أن علومهم تلاشت في علمه سبحانه وضمحلّت. فصارت بالنسبة إليه كلاً علم. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله. ومن هو أولى به. فعلومهم وعلوم الخلائق جميعهم في جنب علمه تعالى كنقرة عصفور في بحر من بحار العالم.

(٦٣) مَنْزِلَةُ مَعَالِي الْأَسْبَابِ

ومن مآثر إياك نعد: منزلة رعاية الأسباب.

ذلك ان التوحيد يقتضي القيام بالاسباب الظاهرة، كالحركات والاعمال، واعتبارها، وعدم اهمالها وتعطيلها، ولكن يقوم بها وقد عزلها عن ولاية النجاح والتجاة، كما قال صلى الله عليه وسلم «اعملوا، واعلموا ان احداً منكم لن ينجيه عمله».

وكذلك يقتضي القيام بالاسباب الباطنة، كالإيمان والتصديق، وعبدة الله ورسوله، فان النجاة معلقة بها، بل التوحيد بعينه من الاسباب، بل هو اعظم بالاسباب الباطنة.

فالقيام بالاسباب واعتبارها وانزالها مآثرها التي انزلها الله فيها: هو محض التوحيد والعبودية، بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي. كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونكفل على الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا. فكل من عمل ما خلق له» وفي الصحيح عنه أيضاً أنه قيل له «يا رسول الله، أرايت ما يكذب الناس فيه اليوم ويعملون: أمر قضى عليهم ومضى، أم فيما يستقبلون بما آتاهم فيه الحجة؟ فقال: بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونكفل على كتابنا؟ قال: لا. اعملوا. فكل من عمل ما خلق له» وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له «أرايت أدوية نتداوى بها، وزقنى نسترقى بها، وثقافة نتقى بها، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر الله» وكذلك قول عمر لأبي عبيدة رضي الله عنهما، وقد قال أبو عبيدة لعمر «أثير من قدر الله؟ — يعني من الطاعون — قال: — أثير من قدر الله إلى قدر الله.

وذلك في سعة عمر إلى الشام. فكان طاعون حمواس. فرجع عمر. فقال له أبو عبيدة «أثير من قدر الله؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ أثير من قدر الله إلى قدر الله. ثم نادى في الجيش هل فيهم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعون شيئاً؟ فحاء عبد الرحمن بن عوف من أحرقيات الجيش. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في بلد وأنتم بها فلا تغزوها منها. وإن سمعتم به في بلد وأنتم خارجون عنها فلا تدخلوها» ومعنى قوله تعالى (١٥: ٢١) وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وما ندره

إلا بقدر معلوم) مثل قوله في الآية قلها (١٥: ١٩) وأبنتنا فيها من كل شيء موزون) ومثل قوله (٥٤: ٤٩) إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقوله (٣٦: ٣٩) والقمر قدرناه منازل) وقوله (٧٣: ٢٠) والله يقدر الليل والنهار) وقوله (٦٥: ٣) قد جعل الله لكل شيء قدرا) وقوله (٢٥: ٢) وتخلق كل شيء بقدره تقديرًا) وقوله (٨٠: ١٨، ١٩) من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره) وقوله (٢٣: ١٨) وأنزلنا من السماء ماء بقدر) وقوله (٤٢: ٧) ولوسط الله الرزق لعباده ليغوا في الأرض. ولكن ينزل بقدر ما يشاء) والمعنى في كل ذلك واضح: أنه خلقه بنظام وترتيب حملت فيه المسببات بقدر الأسباب. ولم يخلق شيئاً أنفياً بالمصادفة التي تشه المثل سبحانه، ومير تقدير سابق في العلم والحكمة. فالمرض بقدر أسبابه والشفاء بقدر أسبابه. ومهما الدواء وقوة المزاج، ولا شيء بالمصادفة ولا بالخلق الأنف، كما يزعم الجاهليون الذين لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته وبآثار علمه وحكمته ورحمته.

وقد قال الله تعالى في السحاب (٧: ٥٧) فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات) وقال تعالى (٤٥: ٤) فأحيى به الأرض بعد موتها) وقال تعالى (٥: ١٦) يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام) وقال تعالى (٥: ١٦) وما كنتم تعملون) (وما كنتم تكفون) (٨: ٥١) ذلك بما قدمتم أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة. فيأتي ببناء السببية تارة، وباللام تارة، ومأن تارة، وبكى تارة، ويذكر الوصف المتقضى تارة، ويذكر صريح التعليل تارة، كقوله: ذلك بأنهم فسد كذا، وقالوا كذا. ويذكر الجزاء تارة، كقوله (٥: ٣٢ و ٥٩: ١٧) وذلك جزاء الظالمين) وقوله (٥: ٨٨ و ٣٩: ٣٤) وذلك جزاء المحسنين) وقوله (٣٤: ١٧) وهل نجازي إلا الكفور؟) ويذكر المقتضى للحكم والمانع منه، كقوله (١٧: ٥٩) وما معنا أن نرسل بالآيات، إلا أن كذب بها الأولون) وعند منكرى الأسباب والنجم: لم يمنعه إلا عجز مشيئته ليس إلا، وقال (١٠: ٥) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم) وقال (١٤: ١٥) كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم) وقال (٦٩: ٢٤) كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية) وقال (٦٥: ٢، ٣) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال (٦٥: ٥) ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويغفر له أجراً) وقال (٨: ٢٩) إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وقال (٢: ١٢٠) وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً) وقال تعالى (٤: ١٦٠) فيظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ويصدّهم عن سبيل الله كثيراً، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل).

● نلتفت الى الاسباب دون الركون اليها

والموحد المتوكل لا يطمئن الى الاسباب، ولا يرجوها ولا ينجأها، فلا يركن اليها، ولكن يكون قائماً بها، ملتفتاً اليها، ناظراً الى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل — شرعاً وعقلاً — إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في الوجود سبب تام موجب إلا مشيئته وحده. فهو الذى سبب الاسباب. وجعل فيها القوى والاتضاء لآثارها، ولم يجعل منها سبباً يقتضى وحده أثره: بل لابد معه من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسباباً تضادها وقائنها، بخلاف مشيئته سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا في الاسباب الحادثة ما يطلها ويضادها، وإن كان الله سبحانه قد يبطل حكم مشيئته بمشيئته. فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ومنع حصوله. والجميع بمشيئته واختياره. فلا يضع التوكل إلا عليه، والالتجاء إلا إليه، ولا الخوف إلا منه، ولا الرجاء إلا له، ولا الطمع إلا في رحمته، كما قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم «أعوذ برهائك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك» وقال «لا تنجى ولا ملجأ منك إلا إليك».

فإذا جمعت بين التوحيد وبين إثبات الاسباب: استقام قلبك على السبيل إلى الله. ووضح لك الطريق الأعظم الذى مضى عليه جميع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق.

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهو لا ينافي إثبات الاسباب. ولا يقتضى إسقاطها. فإنه سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذا، فسبق العلم والحكم بحصوله عن سببه. فإسقاط الاسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغير الاسباب: لم يكن نظره وشهوده مطابقاً للحق، بل كان شهوده تخيلاً، ونظره عمى. فإذا كان علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمر بخلاف ما هو عليه في علمه وحكمه وخلقه وأمره؟

والعلل التى تتقى في الاسباب نوهان. أحدهما: الاعتماد عليها، والتوكل عليها، والثقة بها، ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق ويغفل. وبين ذلك.

الثانى: ترك ما أمر الله به من الاسباب. وهذا أيضاً قد يكون كفراً وظلماً. وبين ذلك. بل على العبد أن يفعل ما أمره الله به من الأمر، ويتوكل على الله توكل من يعتقد أن الأمر كله بمشيئة الله. سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا ينفع، ولا يعطى ولا يمنع، ولا يقضى ولا يحكم. ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيئة الإلهية. ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم والعلم. فيأتى بالاسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. ويتوكل على الله

توكل من يرى أنها لا تنجيه، ولا تُحَصِّلُ له فلاحاً، ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيام بها حرصاً واجتهاداً، وَيُقَرِّعُ قلبه من الاعتماد عليها، والركون إليها، تجريداً للتوكل، واعتماداً على الله وحده. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في الحديث الصحيح. حيث يقول «أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله. ولا تعجز» فأمره بالحرص على الأسباب، والاستعانة بالسبب. ونهاه عن العجز. وهو نوعان: تقصير في الأسباب، وعدم الحرص عليها، وتقصير في الاستعانة بالله، وترك تجربتها. فالدين كله - ظاهره وباطنه، شرائعه وحفائقه - تحت هذه الكلمات النبوية.

فالأَسْبَابُ والوَسَائِلُ والعلل محل اعتبار الناظرين، ومعارف استدلين (١٥: ٧٥) إن في ذلك لآيات للمتشككين) وكم في القرآن من الحث على النظر والاعتبار بها، والتفكير فيها: وذم من أعرض عنها. والإخبار بأن النظر فيها والاستدلال: يوجب العلم والمعرفة بصدق رسله؟ فهو آيات كونية مشاهدة تصدق الآيات القرآنية!!.

فما علق بها آثارها سُدى. ولا رتب عليها مقتضياتها وأحكامها باطلا، بل ذلك موجب كماله وكمال نعوته وصفاته. وبها عرفت ربوبيته وإلهيته، وملكه وصفاته وأساؤه.

هذا ولم يخلقها سبحانه عن حاجة منه إليها، ولا توقفاً لكمالها المقدس عليها. فلم يتكبر بها من قلة. ولم يتعزز بها من ذلة. بل اقتضى كماله: أن يفعل ما يشاء. ويأمر ويتصرف ويدير كما يشاء، وأن يمدح ويعرف، ويذكر ويعد. ويعرف الخلق خفقات كماله ونعوت جلاله. ولذلك خلق خلقاً يصونه ويخالفون أمره، لتعرف ملائكته وأنبيأؤه ورسله، وأوليأؤه: كمال مغفرته، وعفوه، وحلمه وإمهاله. ثم أقل بقلوب من شاء منهم إليه. فظهر كرمه في قبول توبته، وسره ولطفه في العود عليه بعد الإعراض عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «لولم تذنّبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفرهم» فلمن كانت تكون مغفرته لو لم يخلق الأسباب التي يعفوها ويغفرها؟ والمد الذي له يغفر؟ فخلق المد المغفور له، وتقدير الذنب الذي يغفر. والتوبة التي يغفرها: هو نفس مقتضى العزة والحكمة. وموجب الأسماء الحسنى، والصفات العلى.

فتعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب والعقاب بالأسباب، وهو محض الحكمة وموجب الكمال الإلهي. ومقتضى الحمد التام، ومظهر صفة العزة، والقدرة والملك، والشرائع كلها - من أولها إلى آخرها - مبشئة على تعليل الأحكام بالعلل، والقضايا بالحجج، والثواب بالطاعة، والعقوبات بالجرائم.

(٦١) مَنَزِلُ التَّوْبَةِ

ومن منازل إياك نعبد: منزلة استئناف التوبة

وهو تمكن يؤدي إلى استئناف التوبة من التقصير الذي رافق نزوله المنازل السابقة، وجع القلب على المعبود وحده، وتحريض الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة جهاداً، فإنه إن كان في باطنه مقبوضاً، لما هو فيه من جميته على الله، فإنه في ظاهره مبسوط مع الخلق، مظهراً لقوته، قصداً لهدايتهم إلى الحق سبحانه ودعوتهم إليه، فهو كائن بائن، داخل خارج، متصل منفصل.

وكما أن التوبة بداية منازل السائرين، وأول مدرج من مدارج السالكين، فإنها نهاية أيضاً.

ولعل سمعك ينفر من هذا غاية النفور، وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيئاً من طريق القوم. ولا نزل في منازل الطريق. ولعمرك إن كثيراً من الناس ليوافقك على هذا، ويقول: أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» وبيننا وبينها مائة مقام. فترجع من مائة مقام إليها. وتجعلها غاية مقام السالكين؟.

فاسمع الآن وعه، ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادل بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة نفسك، وحقوق ربك، وما ينبغي له منك، وما له من الحق عليك. ثم أنسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل التي نزلتها والمقامات التي قمت فيها — لله وبالله — إلى عظيم جلاله، وما يستحقه وما هو له أهل. فإن رأيتها وأقية بذلك مكافئة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات العلوية، وانحطاط من علوى سفلى، ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك بجهد من كثير من المنحسين إلى هذا الشأن، المفرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشاراتهم. وإن رأيت أن أضعاف أضعاف ما قمت به — من صدق وإخلاص، وإنابة وتوكل، وزهد وعبادة — لا يفي بأيسر حق له عليك، ولا يكافيء نعمة من نعمه عندك. وأن ما يستحقه — لجلاله وعظمته — أعظم وأجل وأكبر مما يقوم به الخلق، رأيت ضرورة التوبة في النهاية.

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل سالك، وكما أنها بداية فهمي نهاية. والحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. بل هي في النهاية في محل الضرورة.

فاسمع الآن ما خاطب الله به رسوله في آخر الأمر عند النهاية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أشد ما كان استقاراً وأكثره، قال الله تعالى (٩: ١١٧) لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب الله عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) وهذا أنزله الله سبحانه بعد غزوة تبوك. وهي آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم بنفسه. فجعل الله سبحانه «التوبة عليهم» شكرنا لما تقدم من تلك الأعمال. وذلك الجهاد. وقال تعالى في آخر ما أنزل على رسول الله (إذا جاء نصر الله والفتح) ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً) وفي الصحيح «أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة — بعد ما نزلت عليه هذه السورة — إلا قال فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي». وذلك في نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فهم منها علماء الصحابة — كعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، رضي الله عنهم —: أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله إياه. فأمره سبحانه بالاستغفار في نهاية أحواله، وآخر ما شُع من كلامه عند قدومه على ربه «اللهم اغفر لي. وأخفني بالرفيق الأعلى» وكان صلى الله عليه وسلم يختم كل عمل صالح بالاستغفار. كالصوم، والصلاة، والحج، والجهاد. فإنه كان إذا فرغ منه، وأشرف على المدينة، قال «آيبون، تائبون، لرَبنا حاسدون» وشرع أن يختم المجلس بالاستغفار، وإن كان مجلس خيراً وطاعة، وشرع أن يختم العبد عمل يومه بالاستغفار. فيقول عند النوم «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه» وأن يتنام على سيد الاستغفار. والعارف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العبد أحوج ما يكون إلى التوبة في نهايته. فبهذا الاستغفار يكون تحقيق العبودية، والقيام بعبادتها، واحتمال فراقها وسنتها وادائها، والجهاد لاعداء الله، والدعوة إلى الله، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحمل الاذى في الله، ومعرفة الاسماء والصفات، ومعرفة ما يحبه الله تعالى ويكرهه، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، والعلم بمراتب العبودية ومنازلها. فالحق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرفاً. وهذا مما لا سبيل إليه لبنى الطبيعة. وإنما خص بذلك الخليلان — عليهما الصلاة والسلام — من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل — صلوات الله وسلامه عليه — فإن الله عز وجل شهد له بأنه وثقى. وأما سيد ولد آدم — صلوات الله وسلامه عليه — فإنه كمل مرتبة العبودية. فاستحق التقديم على سائر الخلق. فكان صاحب الوسيلة والشفاعاة التي يتأخر عنها جميع الرسل، ويقول هو «أنا لها» ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، وأشرف أحواله. كقوله تعالى (١٧: ١) سبحان الذى اسرى بعبده ليلاً) وقوله (٢٢: ١٩) وأنه لما قام عبد الله يدعوه) وقوله (٢: ٢٣) وإن كنتم

في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقوله (٢٥: ١ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) ولهذا يقول المسيح، حين يُرْعَب إليه في الشفاعة «اذهبوا إلى محمد، عبد عُفِّر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله، وبكمال مغفرة الله له. اما اتباع الرسل فالأمثل ثم الامثل.

والحال الذي يحصل لمن قام بذلك: هو حال الرسل وخلفائهم. وهو جمع الهمة على الله سبحانه: محبة وإناية وتوكلا، وخوفاً ورجاء ومراقبة. وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهاداً. فهما حالان: جمع القلب على المعبود وحده. وجمع المثل له على محض عبوديته. فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: في القرآن كله، فحده من فائحة الكتاب في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وتأمل في قوله «إياك» التخصص لداته المقدسة بالعبادة والاستعانة، وما في قوله «نعبد» الذي هو للحال والاستقبال، وللعبادة الطاهرة والباطنة: من استيفاء أنواع العبادة، حالاً واستقبلاً قولاً وعملاً، ظاهراً وباطناً. والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا كانت الطريق كلها في هاتين الكلمتين. وهي معنى قولهم «الطريق في: إياك أريد بما تريد» فجمع المراد في واحد، والإرادة في مراده الذي يحبه ويرضاه. فإلى هذا دعت الرسل من أولهم إلى آخرهم. وإليه شتخس العاملون والمتوجهون. وكل الأحوال والمقامات — من أولها إلى آخرها — مندرجة في ضمن ذلك، ومن ثمراته وموجباته.

فالعبودية تجمع كمال الحب في كمال الذل، وكمال الانقياد لمرضى المحبوب وأوامره. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها — كما يجب — سبيل، فعل التوبة الموعول، وقد عرفت — بهذا وبغيره — أن الحاجة إليها في النهاية أشد من الحاجة إليها في البداية. ولولا تنسم روحها لخال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين، هذا لوقام بما ينبغي عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف والنفلة والتقصير والتفريط والتهاون، وإيثار حظوظه في كثير من الأوقات على حقوق ربه لا يكاد يتخلص منها ؟

٦٥) مَثَلُ الْمُنْبَغَاتِ فِي التَّوْحِيدِ

ومن المنازل: منزلة استئناف التوحيد

وهو ظفر السالك في النهاية بحقيقة التوحيد المحض، كما ظفر به في البداية.
ان «التوحيد» أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى (٧: ٥٥) لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره) وقال هود لقومه (٧: ٦٥) اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال صالح لقومه (٧: ٥٣) اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال شعيب لقومه (٧: ٥٨) اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وقال تعالى (١٦: ٢٦) ولقد بعثنا في كل أمة رسولا: أن اعبدوا الله، واحسنوا الطاعات) .

فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضى الله عنه — وقد بعثه إلى اليمن — «إنيك تأتي قوماً أهل كتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: عبادة الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة — وذكر الحديث» وقال صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أمثل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله» ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله.

ولكن كما أن التوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام فإنه آخر ما يخرج به من الدنيا. كما قال النسي صلى الله عليه وسلم «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل الجنة» فهو أول واجب، وآخر واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره.

ومع ذلك تنزيه الله عن الحدث لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه. وينجوه به العدم من النار. ويدخل به الجنة. ويخرج من الشرك، فإنه مشترك بين جميع الفرق. وكل من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به. فعباد الأصنام والمجوس، والنصارى، واليهود، والمشركون — على اختلاف نحلهم — كلهم ينزهون الله عن الحدث، ويثبتون قنمه. حتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركاء، ويكفراً، وإلحاداً. وهم طائفة الاتحادية. فإنهم يقولون: هو

الوجود المطلق. وهو قديم لم يزل. وهو منزه عن الحدث. ولم تزل المحدثات تكتسب وجوده. تلبسه وتخلعه.

والفلاسفة — الذين هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء — يثبون واجب الوجود قديماً منزهاً عن الحدث.

والمشركون — عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى — يثبون قديماً منزهاً عن الحدث. فالتزيه عن الحدث حق. لكن لا يعطى إسلاماً ولا إيماناً. ولا يُدخل في شرائع الأنبياء. ولا يُخرج من نحل أهل الكفر وملهم ألبة.

ومع هذا فقد شغل سيد الطائفة الجنيـد عن التوحيد؟ فقال: هو أفراد القديم عن المحدث. والجنيد: أشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد. ولا مقامه ولا حاله، ولا يكون العبد موحداً إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيراً ممن ادعى التوحيد لم يفرد سبحانه من المحدثات. فإن من نفس ميانيته خلقه فوق سمواته على عرشه، وجعله في كل مكان بذاته. لم يفرد عن المحدث. بل جعله حالاً في المحدثات بخلافها. موجوداً فيها بذاته.

قال الأشعري في كتاب المقالات: هذه حكاية قوله قوم من النساك. وفي الأمة قوم ينتحلون النسك، يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأجسام. وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري! لعله ربنا.

قلت: وهذه الفرق طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحمل في الصورة الجميلة المستحسنة. والثانية: تزعم أنه سبحانه يحمل في الكُـل من الناس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات. واتصفوا بالفضائل، وتنزهوا عن الرذائل. والنصارى تزعم أنه حل في بدن المسيح وتدبر به. والاتحادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسبه الماهيات. فهو عين وجودها. فكل هؤلاء لم يفردوا القديم عن المحدث.

• هو الله الخالق ... له الاسماء الحسنى

وهذا الأفراد — الذى أشار إليه الجنيد — نومان. أحدهما: أفراد في الاعتقاد والخبر. وذلك نومان أيضاً. أحدهما: إثبات ميانية الرب تعالى للمخلوقات، وعوله فوق سبع سموات. كما نطقـت به الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها. وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. والثانى: إفراده سبحانه بصفات كماله، وإثباتها له على وجه التفصيل، كما أثبتنا لنفسه، وأثبتها له رسله، منزّه عن التعميل والتعريف والتمثيل، والتكييف والتشبيه. بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات. وتنفى عنه فيها مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعميل (٤٢: ١١) ليس كمنـله شيء وهو السميع البصير.

وفي هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قصائده وقدره لجميع المخلوقات — أعيانها وصفاتها وأفعالها — وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته، وعلمه وحكمته. فيبين صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الساطل: من الاتحادية، والخلولية، والهمية الفرعونية — الذين يقولون: ليس فوق السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له و يسجد — والقديرية — الذين يقولون: إن الله لا يقدر على أفعال العباد، من الملائكة والإنس والجن، ولا على أفعال سائر الحيوانات — بل يقع في ملكه ما لا يريد. ويريد ما لا يكون. فيريد شيئاً لا يكون. ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته. والله سبحانه أعلم.

● وهو الله المعبود ... سبحانه

والنوع الشاسي من الأفراد: إفراد القديم عن المحدث بالعبادة — من التأله، والحب، والخوف، والرجاء والتعظيم، والإبانة والتوكل، والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه — فهذا الإفراد، وذلك الإفراد: بهما بعثت الرسل، وأنزلت الكتب. وشرعت الشرائع. ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض. والجنة والنار. وقام سوق الثواب والعقاب. فتمريد القديم سبحانه عن المحدث: في ذاته وصفاته وأفعاله. وفي إرادته وحده وعبته وحوفه ورحائه، والتوكل عليه، والاستعانة والخلق به، والذر له، والثوبة إليه، والسجود له، والتعظيم والإجلال، وتوابع ذلك. ولذلك كانت عبارة الجنيح عن التوحيد عبارة سادة مسددة.

و«التوحيد» هو الغاية المطلوبة من جميع المقامات والأعمال والأحوال. فغايتها كلها التوحيد. وإما كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لتقصده تصحيحه. وهذا بين من أول المقامات إلى آخرها. فإنها تشير إلى تصحيحه وتحريره. فالتوكل مثلاً هو حقيقة التوحيد، ولا يتم التوحيد إلا به. وفي «باب التوكل» بيان ذلك، وإبه من مقامات الرسل.

● مَن ظَنَّ نفسه متوكلاً وهو واهم

للتوكل ثلاث علل تؤثر في كمال التوحيد، وتنشأ عن أوهام تجعل العبادة ناقصة: أحداها: أن يترك ما أمر به من الأسباب، استغناء بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفریط وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التي هي سبب النجاة، ويتوكل في حصولها. ويترك القيام بأسباب الرزق — من العمل والحراثة والتجارة ونحوها — ويتوكل في

حصوله. ويترك طلب العلم، ويتوكل في حصوله. فهذا توكله عجز وتغريب. كما قال بعض السلف: لا تكن ممن يجعل توكله عجزاً. وعجزه توكله.

الملة الثانية: أن يتوكل في حظوظه وشهواته دون حقوق ربه. كمن يتوكل في حصول مال أو زوجة أو رياسة. ولما التوكل في نصرة دين الله، وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسوله، وجهاد أعدائه: فليس فيه علة. بل هو مزيل للعلل.

الملة الثالثة: أن يرى توكله منه. وينبغي بذلك عن مطالعة المنة وشهود الفضل، وإقامة الله له في مقام التوكل. وليس مجرد رؤية التوكل علة، كما يظنه، بل عليه أن يرى أن توكله من عين الجود، وحض المنة، وأنه توفيق الله تعالى.

فهذه العلة الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات. وهي التي يعمل المعارفون بالله وأمره على قطعها. وهكذا الكلام في سائر علل المقامات. وإنما ذكرنا هذا مثالا لما يذكر من عللها. فعمل كل مقام هي هذه الثلاثة المذكورة: أن يترك بها ما هو أعلى منها، وأن يقطعها بحظه، والاتقطاع بها من القصد، وأن لا يراها توفيقاً ربانياً وجوداً وكرماً.

• كمال التوحيد شرط الإمامة

لا ريب أن أهل التوحيد يتفاوتون في توحيدهم — علماً ومعرفة وحالاً — تفاوتاً لا يحصى إلا الله. فأكمل الناس توحيداً: الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والمرسلون منهم أكمل في ذلك. وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً. وهم نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأكملهم توحيداً: الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم. فإنهما قاما من التوحيد بما لم يتم به غيرهما — علماً ومعرفة وحالاً، ودعوة للخلق وجهاداً — فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل، ودعوا إليه، وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم فيه. كما قال سبحانه — بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد، وذكر الأنبياء من ذريته — ثم قال (٩: ٨٩)، ٩٠ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين • أولئك الذين هدى الله. فيهداهم اقتدياً فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم.

ولما قاموا بحقيقته: علماً وعملًا ودعوة وجهاداً — جعلهم الله أئمة للخلائق. يهتدون بأمره. ويدعون إليه. وجعل الخلائق تبعاً لهم. يأمون بأمرهم. وينتھون إلى ما وقفوا بهم عنده. ونخص

بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم. وبالشقاء والفضلال مخالفهم. وقال لإمامهم وشيخهم إبراهيم خليله (٢: ١٢٤) إني جاهلك للناس إماما، قال: ومن ذرئتي. قال: لا ينال عهدى الظالمين أى لا ينال عهدى بالإمامة مشرك. ولهذا أوصى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وكان يتعلم أصحابه، إذا أصبحوا: أن يقولوا «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم، حنيفاً مسلماً. وما كان من المشركين» فملة إبراهيم: التوحيد، ودين محمد: ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هى شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: هى ما فطر الله عليه عباده من محته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية ودلاً، وانقياداً وإتابة.

فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذى من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى (٢: ١٣٠) ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفة نفسه؟ ولقد اصطفيه الله فى الدنيا. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين).

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفهاً لا أسفه منه. ورشيداً. فالسفيه: من رغب عن ملته إلى الشرك، والرشيد: من تبرأ من الشرك قولاً وعملاً وحالاً. فكان قوله توحيداً. وعمله توحيداً. وحاله توحيداً، ودعوته إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين — من أولهم إلى آخرهم — قال تعالى (٢٣: ٥٢، ٥١) يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات. واعدلوا صالحاً. إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمّتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون وقال تعالى (٢١: ٢٥) وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى (٤٣: ٤٥) واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجمعنا من دون الرحمن آتة يعبدون؟ وقال تعالى (٢١: ٢١) أم اتخذوا آفة من الأرض هم ينجسون. لو كان فيهما آفة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسألك عما يفعل. وهم يُسئلون. أم اتخذوا من دونه آفة؟ قل هاتوا برهانكم. هذا ذكر من مى وذكر من قبل) أى هذا الكتاب الذى أنزل عليّ. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل وجدتم فى شىء منها اتخاذ آفة مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ وقال تعالى (١٦: ٣٦) ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا: أن اعبدوا الله. واجتنبوا الطاغوت) و «الطاغوت» أسم لكل ما عبده من دون الله. فكل مشرك إله طاغوته.

وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية على التوحيد الذى جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم، ونزلت به الكتب كلها. وبه أمر الله الأولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك.

ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه (اعبدوا الله مالهكم من إليه غيره) وهذه أول دعوة الرسل وآخرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله» وقال «من مات وهو يعلم: أن لا إله إلا الله، دخل الجنة» والقرآن مملوء من هذا التوحيد، والدعوة إليه. وتعليق النجاة والسمادة في الآخرة به. وحقيقته: إخلاص الدين كله لله. والقناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء. وهو أن تثبت إلهية الحق تعالى في قلبك. وتنفي إلهية ما سواه. فتجمع بين النفي والإثبات. فالنفي هو القناء، والإثبات هو البقاء. وحقيقته: أن تنفي عبادة الله عن عبادة ماسواه، ومحبتته عن محبة ما سواه، وبخشيتته عن خشية ماسواه. وبطاعته عن طاعة ماسواه. وكذلك بمولاته وسؤاله، والاستغناء به، والتوكل عليه. ورجائه ودعائه، والتفويض إليه. والتحاكم إليه، واللجوء إليه، والرغبة فيما عنده. قال تعالى (١٤:٦) قل: أغير الله اتخذ وليا، فاطر السموات والأرض؟ وقال تعالى (١٤:٦) أفغير الله أبغى زبأ؟ وهو رب كل شيء) وقال تعالى (١٦٤:٦) قل: أغير الله تأمروني أعبد. أيها الجاهلون؟ * ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبد. وكن من الشاكرين) وقال تعالى (١٦١:٦) قل: إني هداني ربي إلى صراط مستقيم * ديناً قيتاً ملة إبراهيم حنيفاً، وما كان من المشركين * قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له — الآية) وقال تعالى (٢١٣:٢٦) فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين) وقال تعالى (٢٢:١٧) لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً) وقال تعالى (٨٨:٢٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه) وقال تعالى (٣٨:٣٩) قل: أفأرى يتم ما تدعون من دون الله؟ إن أرادني الله بضر: هل هُنَّ كاشفاتُ ضره؟ أو أرادني برحمة: هل هُنَّ محسكاتُ رحمته؟ قل: حسبى الله. عليه يتوكل المتوكلون) وقال (١٠٧:١٠) وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله) وقال تعالى (٣:٣٩) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فاعبد الله مخلصاً له الدين) . وقال عن أصحاب الكهف (١٤:١٨) قالوا: ربنا رب السموات والأرض. لن ندعوك من دونك إلهاً. لقد قلنا إذا شططاً) وقال عن صاحب يس (٣٦:٢٢)، ٢٣ إن يردني الرحمن بضرٍ لا تنقن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقدون؟) وقال تعالى (أم اتخذوا من دونه أولياء؟ قاله هو الولي) .

وقال تعالى (٣٩:٤٣، ٤٤) أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون؟ * قل لله الشفاعة جميعاً. له ملك السموات والأرض ثم إليه

ترجعون) وقال تعالى (٢٢: ٧٤، ٧٣: ٢٢) يأيتها الناس، ضرب مثل. فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ولو اجتمعوا له. وإن يسألهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ماقدروا الله حق قدره. إن الله لقوى عزيز). وقال تعالى (٣٦: ٤) واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا).

وهذا في القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر. وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وذروة سنامه، وقطب رحاه، وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته، كما قال تعالى (٦٠: ٤) قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم: إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله. كفرننا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال تعالى (٤٣: ٢٧، ٢٦) وأذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني، فإنه سيهدين) وقال تعالى (٢٦: ٦٩ - ٨٢) واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناماً، فنظّلها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ * أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ * فإنهم عذوّي إلا ربّ العالمين * الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يميني ثم يميني * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وإذا تدبرت القرآن - من أوله إلى آخره - رأيت يدور على هذا التوحيد، وتقريره وحقوقه.

قال تسيحا: والتحليل هم أكمل خاصة الخاصة توحيدا. ولا يجوز أن يكون في الأمة من هو أكمل توحيدا من سبي من الأبياء. فضلا عن الرسل، فضلا عن أول العزم، فضلا عن الخليلين. وكمال هذا التوحيد. هو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا. بل يبقى المد مواليا لربه في كل شيء. يحب من أحب وما أحب، ويفض من أفض وما أنفض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما نهى عنه.

ولعمرو الله: انه لظهوره وجلاته: ارسل الله به رسله، وارسل به كتبه، وأمر الله به الاولين والآخرين من عباده.

فظهر هذا التوحيد واحلاؤه ووصوحه. وشهادة العطر والمقول به: من أعظم الأدلة أنه أهل مراتب التوحيد، وذروة سامه. ولذلك قوى على نفي الشرك الأعظم. فإن الشيء كلما عظم لا يدفعه إلا العظيم. فلو كان شيء أعظم من هذا التوحيد لدفع الله به الشرك الاعظم. ولعظمته وشرفه: نصبت عليه القلة واستت عليه الملة، ووجبت به الدمة. وانفصلت به دار الكفر من دار الإسلام. وانقسم به الناس إلى سعيد وشقي، ومهتد وعوي. ونادت عليه الكتب والرسل.

● التوحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان

وهذا التوحيد مستتر في قلوب أهله وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً وإيضاحاً، وجواباً عن المعارض، ودفاعاً لشبه المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لا يحسنون ذلك وهذا قدر زائد على وجود التوحيد في قلوبهم. فما كل من وجد شيئاً وعلمه وتيقنه: أحسن أن يستدل عليه. ويقرره، ويدفع الشبه القاذحة فيه. فهذا لون ووجوده لون.

فاستدلال كل أحد بحسبه، ولا يحصى أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم هاد، ولكل علم صحيح ويقين: دليل يوجه، وشاهد يصح به. وقد لا يمكن صاحبه التعبير عنه عجزاً وعمياً. وإن عبر عنه فقد لا يمكنه التعبير عنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم. بل من استقرأ أحوال الناس رأى أن كثيراً من أهل الإسلام — أو أكثرهم — أعظم توحيداً، وأكثر معرفة، وأرسخ إيماناً من أكثر المتكلمين، وأرباب النظر والجدال. ويجد عندهم من أنواع الأدلة والآيات التي يصح بها إيمانهم ما هو أظهر وأوضح وأصح مما عند المتكلمين. وهذه الآيات التي تدب الله عباده إلى النظر فيها، والاستدلال بها على توحيده، وثبوت صفاته وأفعاله، وصدق رسله: هي آيات مشهودة بالحوس، معلومة بالعقل، مستقرة في الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل الكلام والجدل، واصطلاحهم، وطرقهم ألتة. وكل من له حس سليم، وعقل يميز به: يعرفها ويُقِرُّ بها، وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفي القرآن ما يزيد على عشرات ألوف من هذه الآيات البينات. ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى المدلول أسرع انتقال وأقرب.

وبالجملة: فما كل من علم شيئاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره، والجواب عن المعارض.

● بذرة التوحيد قامية

قال شيخ الإسلام الهروي:

«ويحب التوحيد بالعقل والسمع، ويوجد بتوفيق الله بعد تصديره، وينمو باجابة داعي الحق والتبصر في الشواهد».

هذه ثلاث مسائل. إحداها: ما يجب به. والثانية: ما يوجد به. والثالثة: ما ينمو به.

فأما المسألة الأولى: فاختلف فيها الناس. فقالت طائفة: يجب بالعقل. ويعاقب على تركه. والسمع مقرر لما وجب بالعقل مؤكداً له. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل.

والسمع مبین ومقرر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن اتبعهم من أتباع الأئمة في مسألة التحسين والتقيح العقليين

وقالت طائفة: لا يثبت بالعقل. لا هذا ولا هذا. بل لا يجب بالعقل فيها شيء. وإنما الوجوب بالشرع. ولذلك لا يستحق العقاب على تركه. وهذا قول الأشعرية ومن اتبعهم على نفي التحسين والتقيح.

والحق: أن وجوبه ثابت بالعقل والسمع، والقرآن على هذا يدل. فإنه يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد. ويبين حسه وقبح الشرك عقلاً وفضرة. و يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال. وهي الأدلة العقلية. وخاطب العباد بذلك خطاب من استقرى عقولهم وطرهم حسن التوحيد ووجوبه. وقبح الشرك ودمه. والقرآن مملوه بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. كقوله (٢٩:٣٩) ضرب الله مثلاً. رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً مسلماً لرجل، هل يستويان مثلاً؟ الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون) وقوله (١٦:٧٥، ٧٦) ضرب الله مثلاً: عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرّاً وجهراً، هل يستويان؟ الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون * وضرب الله مثلاً رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. وهو كئ على مولاه. أينما يوجهه لا يأت بخبر، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، وهو على صراط مستقيم؟) وقوله (٢٢:٧٣، ٧٤) يا أيها الناس، ضرب مثل. فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز) إلى أصعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها.

ولكن ههنا أمر آخر. وهوان العقاب على ترك هذا الواجب بتأخر إلى حين ورود الشرع. كما دل عليه قوله تعالى (١٧:١٥) وما كنا معذبين حتى ننبئ رسلاً) وقوله (١٧:٨، ٩) كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ * قالوا: بل! قد جاءنا نذير فكذبنا) وقوله (٢٨:٥٩) وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسلاً يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) وقوله (٦:١٣١) ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) فهذا يدل على أنهم طابوا قبل إرسال الرسل. وأنه لا يهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم. فالآية رد على الطائفتين معاً، من يقول: إنه لا يثبت الظلم والقبح إلا بالسمع، ومن يقول: إنهم معذبون على ظلمهم بدون السمع. فالقرآن يسئل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالى (٢٨:٤٧) ولولا أن نصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسلاً؟ فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين؟) فأحسر.

أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة. ولكن لم يفعل سبحانه ذلك قبل إرسال الرسول الذي يقيم به حجته عليهم، كما قال تعالى (١٦٥:٤) رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى (١٥٥:٦) — ١٥٧ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحون * أو تقولوا: لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) وقوله (٥٦:٣٩) — ٥٩ أن تقول نفس: يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله. وإن كنت لمن الساخرين * — إلى قوله — بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا في القرآن كثير. يخبر أن الحجة إنما قامت عليهم بكتابه ورسوله، كما نبههم بما في عقولهم وفطرتهم: من حسن التوحيد والشكر، وقبح الشرك والكفر.

وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة في كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك نحواً من ستين وجهاً. تبطل قول من نفى القبح العقلي، وزعم أنه ليس في الأفعال ما يقتضى حسنها ولا قبيحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه. وينهى عن عين ما أمر به. وأن ذلك جائز عليه. وإنما الفرق بين المأمور والمنهى مجرد الأمر والنهى، لا بحسن هذا وقبح هذا. وأنه لو نهى عن التوحيد والإيمان والشكر لكان قبيحاً. ولو أمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسناً. وبيننا أن هذا القول مخالف للعقول والفطر، والقرآن والسنة.

والمقصود: وجوبه بالسمع والعقل. وإن اختلفت جهة الإيجاب. فالعقل يوجبه: بمعنى اقتضائه لفعله، وذمه على تركه، وتقبيحه لفضده. والسمع يوجبه بهذا المعنى. ويزيد: إثبات العقاب على تركه، والإخبار عن مقت الرب تعالى لتاركه، وبغضه له. وهذا قد يعلم بالعقل. فإنه إذا تقرر قبح الشيء وفحش بالعقل، وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمتركبه. وأما تفاصيل العقاب، وما يوجبه مقت الرب منه: فإنما يعلم بالسمع.

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقل، مستقراً في الفطر، فلا وثوق بشيء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا الالهييات، وأوضح ما ركب الله من العقول والفطر. ولهذا يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك (أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟) وينفى العقل عن أهل الشرك، ويخبر عنهم بأنهم في النار: أنهم لم يكونوا يسمعون ولا يعقلون. وأنهم خرجوا عن موجب السمع والعقل، وأخبر عنهم: أنهم (١٧١:٢) صم بكم عمى فهم لا يعقلون) وأخبر عنهم (٢٦:٤٦) أن سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم لم تغن عنهم شيئاً. ولو لم يكن في صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن في قوله تعالى «انظروا» و«اعتبروا» و«سيروا» في الأرض، فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك. وإنما هو مجرد إخبارك. فما

هذا النظر والتفكير والاعتبار والسير في الأرض؟ وما هذه الأمثال المضروبة، والأفيسة العقلية والشواهد العيانة؟ أفليس في ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟

وقبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطر. معلوم لمن كان له قلب حى، وعقل سليم، وفطرة صحيحة؟ قال تعالى (٢٧:٣٩) ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلمهم يتذكرون) وقال تعالى (٤٣:٢٩) وتلك الأمثال نضربها للناس. وما يعقلها إلا العالمون) وقال تعالى (٣٧:٥٠) إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) وقال تعالى (٤٦:٢٢) أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أو أذان يسمعون بها؟ فإنها لا تسمع إلا بصار. ولكن تسمى القلوب التى في الصدور) وقال تعالى (٢٤٣:٢) كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) وقال تعالى (١٠:١٠) قل انظروا ماذا في السموات والأرض. وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟) وقال تعالى (٢٥:١٤) ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون).

ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم، وما حل بهم، وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم. وحمل العاقبة لهم. قال تعالى (٣٨:٢٩) وعاداً ونمود وقد تبين لكم من مساكنهم) وقال في ثمود (٢٧:٥٢، ٥٣) فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون * وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون) وقال في قوم لوط (٣٥:٣٤:٢٩) إنا منزلون على أهل هذه القرية رجباً من السماء بما كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون) وقال تعالى (٧٥:١٥) — ٧١ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسيل مقيم * إن في ذلك لآية للمؤمنين * وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين * فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مبين) وقال تعالى في قوم لوط (١٣٧:٢٧، ١٣٨) وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * وبالليل. أفلا تعقلون؟) وهو سبحانه يذكر في سورة الشعراء ما أوقع بالمشركون من أنواع العقوبات، ويذكر إنجاء لأهل التوحيد. ثم يقول (إن في ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك هو العزيز الرحيم) فيذكر شرك هؤلاء الذين استحقوا به الهلاك، وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة. ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين، ثم يذكر مصدر ذلك كله، وأنه عن أسمائه وصفاته. فمصدر هذا الأهلاك عن عزته. وذلك الإنجاء عن رحمته. ثم يقرر في آخر السورة نوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير. ويحجب عن شبه المكذبين له أحسن جواب. وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة العقلية والحسية. فضرب الأمثال والأفيسة، فدلالة القرآن سمية عقلية.

المسألة الثانية: قوله «و يوجد بتبصير الحق» وجوب الشيء شرعاً لا يستلزم وجوده حتماً. فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به. وهو تبصير الحق تعالى. ومراذه: التبصير التام الذى

لا تختلف عنه الهداية، وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية. كما قال تعالى (١٧:٤١) وأما نحمود: فهديتناهم. فاستحبوا العمى على الهدى) فهو — سبحانه — بصّرهم. فآثروا الضلال على الهدى. وقال تعالى (١١٥:٩) وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) وقال تعالى عن قوم فرعون (١٤:٢٧) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) فهذا التصير لم يوجب وجود الهداية. لأنه سبحانه لم يرد وجودها وإنما أراد وجود مجرد البصيرة. مما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما التصير التام: فإنه يستلزم وجود الهداية. وهو الذي أمرنا أن نسأله إياه في كل صلاة. وقال فيه أهل الجنة (٤٣:٧) الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) وقال تعالى (٢٥:١٠) والله يدعونا إلى دار السلام. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فعمّ بدعوته البيان والدلالة. وخص بهديته التوفيق والإلهام.

المسألة الثالثة: قوله: «و ينمواجابة داعي الحق» إذ لا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في موه (١٠٥:١٢) وكأين من آية في السموات والأرض يمدحون عليها وهم عنها معرضون؟) ير عليها العبد ولا ينمونها ولا يزيد بل ينقص إيمانه وتوحيده. فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد فما توحيده، وقوى إيمانه. وقال تعالى (١٧:٤٧) والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم) وقال تعالى (٧٦:١٩) ويزيد الله الذين اهتدوا هدى). وقال تعالى (١٢٤:٩) فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً).

وقد تضمن كلام الشيخ ما دلت عليه النصوص، واتفق عليه الصحابة والتابعون: أن الإيمان والتوحيد ينموان ويتزايدان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة الذي فارقوا به الجهمية والمرجئة.

• تعلق الهداية بالتوفيق الرباني لا ينفي وجوب الدعوة

وتعلق العبد بالشواهد، وهي الأدلة والآيات: من التوحيد. فإن الله سبحانه نصب الأدلة على التوحيد، وأقام البراهين وأظهر الآيات، وأمرنا أن نشهد الأدلة والآيات، وننظر فيها ونستدل بها، ولا يجمع هذا الاثبات وذلك النفي البتة. والمخلوقات كلها آيات للتوحيد، وكذلك الآيات المتلوة أدلة عليه.

فالتوحيد — كل التوحيد — أن يشهد كل شيء دليلاً عليه، مرشداً إليه، والرسول هم أدلة للتوحيد، وقد قال الله تعالى لرسوله (٥٢:٤٢) وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (٧:١٣) ولكل قوم هاد) والهادى: هو الدليل الذي يدل بهم في الطريق إلى الله، والدار الآخرة. ولا يناقض هذا قوله (٥٦:٢٨) إنك لا تهدي من أحببت) وقوله (٨:٣٥) فإن

الله يفضل من يشاء ويهدي من يشاء) فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله الهداة هداية الدلالة والبيان، وهو الهادى هداية التوفيق والالهام فالرسل هم الأدلة حقاً. والله سبحانه هو الموفق الملهم، الخالق للهدى في القلوب.

ومن محض التوحيد: أن تشهد المبودية وقيامك بها، وتشهد انها من عين المنة والفضل، وتشهد فقرك وفاقتك، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً على حلقة من أصحابه، وهم يتذاكرون. فقال: «ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما من الله به علينا، وهذا بك إلى الإسلام. فقال: آله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك؟ فقال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن الله يباهى بكم الملائكة».

فكان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة: شهودهم سبب التوحيد، ووسيلة النجاة. وأنهم من مَن الله عليهم، كما قال تعالى (٣: ١٥٥) لقد مَنَّ اللَّهُ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة). ولا يصادم هذا الشعور بالقرآن يفتخر المؤمن بما كان من مَن الله تعالى عليه، إذا كان قصده ذكرها ونشرها تعليمياً وتربوياً للآخرين

فالافتخار نوعان: مذموم، ومحمود. فالمذموم: إظهار مرتبته على أئناء جنسه ترفها عليهم. وهذا غير مراد. والمحمود: إظهار الأحوال السية، والمقامات الشريفة، بتواضع بها. أى تصريحاً وإعلاناً، لا على وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. والفرح بها، وذكرها ونشرها، والتحدث بها، والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد في إظهارها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» و «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر» و «أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر» وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه «أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله» وقال أنوذر رضى الله عنه «لقد أتى عليّ كذا وكذا وإنى لثالث الاسلام» وقال علي بن ابي طالب رضى الله عنه «إنه لعهد النبى الأسمى إليّ: أنه لا يجنبى إلا مؤمن. ولا يفضنى إلا منافق» وقال عمر رضى الله عنه «وافقت ربي في ثلاث» وقال علي رضى الله عنه — وأشار إلى صدره — «إن هُما علماً حمأ. لو أصبت له حَمَلَةً» وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه «أحدث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيدا ليلعب مع الغلمان» وقال أيضاً «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد بها؟ ولو أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة «لأن تختلف في الأسته أحب إليّ من أن أحدث نفسى في الصلاة بغير ما أنا فيه» وهذا أكثر من أن يذكر.

• الاسلام فَرْق

ومن تمام التوحيد: أن يكون العبد صاحب جمع وفرق.
«والجمع» في اللغة الضم. والاجتماع الانضمام، والتفريق: ضده. وفي اصطلاح الصوفية:
هو شخص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها.
وأما «الفرق» الإسلامى: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمره وأحبه ورضيه، وبين ما نهى
عنه وكفره ومقت فاعله. وهذا الفرق من لم يكن من أهله لم يشم رائحة الاسلام البتة. وقد
حكى الله سبحانه عن أهل الشهوات: أنهم أنكروا هذا الفرق. فشهدوا الجمع بين المأمور
والمحظور إذ قالوا (٢: ١٧٥) إنما البيع مثل الربا لا فرق بينهما. وقالوا: الميتة مثل المذكاة. لا
فرق بينهما، وقالوا: الحلال والحرام شيء واحد. فهذا جمعهم وذلك فرقهم.

• وعبادتنا جمع

أما الجمع فجمعان:
جمع توحيد الربوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه، يدبر
أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق، ولا معطى ولا مانع، ولا نमित ولا محيى، ولا مدبر لأمر
المملكة — ظاهراً وباطناً — غيره. فما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه.
ولا يجرى حادث إلا بحشيته ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته. ونفذت بها
مشيئته. واقتضتها حكمته. فهذا جمع توحيد الربوبية.
وأما جمع توحيد الإلهية، فهو: أن يجمع قلبه وحمه وعزمه على الله. وإرادته، وحركاته على
أداء حقه تعالى، والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي.
وهذان الجمعان: هما حقيقة «إياك نعبد وإياك نستعين» فإن العبد يشهد من قوله «إياك»
الذات الجامعة لجميع صفات الكمال، التي لها كل الأسماء الحسنى. ثم يشهد من قوله
«نعبد» جميع أنواع العبادة ظاهراً وباطناً. قصداً وقولاً وعملاً وحالاً واستقبالاً. ثم يشهد من قوله
«وإياك نستعين» جميع أنواع الاستعانة، والتوكل والتفويض. فيشهد منه جميع الربوبية. و يشهد
من «إياك نعبد» جمع الإلهية. و يشهد من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى
والصفات العلى.

ثم يشهد من «أهدنا» عشر مراتب. إذا اجتمعت حصلت له الهداية.
 المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان. فيجعله عالماً بالحق مدركاً له.
 الثانية: أن يُقَدِّره عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه.
 الثالثة: أن يجعله مريداً له.
 الرابعة: أن يجعله فاعلاً له.
 الخامسة: أن يشتبه على ذلك. ويستمر به عليه.
 السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.
 السابعة: أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة. أخص من الأولى. فإن الأولى هداية
 إلى الطريق إجمالاً. وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلاً.
 الثامنة: أن يُشْهده المقصود في الطريق، ويُنبهه عليه. فيكون مطالعاً له في سيره، ملتفتاً
 إليه، غير محجب بالوسيلة عنه.
 التاسعة: أن يُشْهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة.
 العاشرة: أن يُشْهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وهما طريق أهل الغضب، الذين
 عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً. ثم
 يشهد جمع «الصرراط المستقيم» في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله، وأتباعهم من
 الصديقين والشهداء والصالحين.
 فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل له هذا الجمع. فهو على الصراط
 المستقيم. والله أعلم.

﴿١٦﴾ مَنَزِلُ الشَّاهِدَةِ

وَمِنْ سَنَهِائَةِ رَحْلَةِ هَجْرَةِ الْمُؤْمِنِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتَقْوَدِهِ إِلَى كَرَامَاتِهِ وَالْإِنْعَافِ بِخَوْبَاتِ الْهَلَاكِتَةِ

وآخر منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: منزلة «الشهادة»
واعلم ان التوحيد الذي دعت اليه رسل الله، ونزلت به كتبه: نوحان: توحيد في المعرفة
والاثبات، وتوحيد في الطلب والمقصد.
قالاؤ: هو حقيقة ذات الرب تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وعلوه فوق سمواته حتى
عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عبادته، وإثبات عموم قضائه، وقدره، وحكمه. وقد
أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. كما في أول سورة الحديد، وسورة طه وآخر سورة الحشر،
وأول سورة تنزيل السجدة، وأول سورة آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها. وغير ذلك.
النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة (قل: يا أيها الكافرون) وقوله (٣: ٦٤ قل يا أهل
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم — الآية) وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرها،
وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرها، وأول سورة «الأعراف» وآخرها، وحجة سورة «الأنعام»
وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعى التوحيد.
بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن
القرآن: إما خير عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلى الخبرى. وإما دعوة إلى
عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه. فهو التوحيد الإرادى الطلبى. وإما أمر
ونهى، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله
لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده وإما
خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو
خبر عن حكم التوحيد.

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم له (الحمد لله)
توحيد (رب العالمين) توحيد (الرحمن الرحيم) توحيد (مالك يوم الدين) توحيد (إياك نعبد)
توحيد (إياك نستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستقيم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى
طريق أهل التوحيد، الذين أنعم الله عليهم (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا

التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. وشهد له به ملائكته، وأنبياءه ورسله. قال (١٩: ١٨، ٣) **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ. قَائِمًا بِالْقِسْطِ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ لَإِشْلَامٌ.**

فتمتعت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، والرد على جميع هذه الطوائف، والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إما يتبين بمدى فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية، والحقائق الإيمانية.

فتمتعت هذه الآية: أجل شهادة، وأعظمها، وأعدلها، وأصدقها، من أجل شاهده، بأجل مشهود به. وعبارات السلف في «شهادة» تدور على الحكم والقضاء، والإعلام والبيان، والإخبار. قال مجاهد: **حَكَّمْ**. وقضى. وقال الزجاج: **يَتَنَ**. وقالت طائفة: أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن «الشهادة» تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله. وتتضمن إعلامه، وإخباره وبيانه. فلها أربع مراتب. مراتبها: علم، ومعرفة، واعتقاد لصحة المشهود به، وثبوته. وثانيتها: تكلمه بذلك، ونطقه به، وإن لم يُعلم به غيره. بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها، وينطق بها أو يكتبها. وثالثتها: أن يُعلم غيره بما شهد به، ويخبر به، وبيته له. ورابعها: أن يلزمه بمضونها وأمره به.

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية، والقيام بالقسط: تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك. وتكلمه به، وإعلامه، وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. أما مرتبة العلم: فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهداً بما لا علم له به. قال الله تعالى (٤٣: ٨٦) **إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** وقال النبي صلى الله عليه وسلم **(علي مثلها فأشهد) وأشار إلى الشمس.**

وأما مرتبة التكلم والخبر: فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى (٦: ١٥٠) **قُلْ: هَلَمْ شَهِدَاءُ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا. فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ** وقال تعالى (٤٣: ١٩) **وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاقًا. أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ؟ سَتَكْتُبُ شَهِادَتَهُمْ وَيُسْأَلُونَ.** فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم **«هَدَّيْتُ شَهِادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ»** وشهادة الزور هي قول الزور. كما قال تعالى (٢٢: ٣١) **وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. حَتَّى تَكُونَ لَكُمْ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ** وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **«عَدَلْتُ شَهِادَةَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ»** فسمى قول الزور شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى (٤: ١٣٥) **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهِدَاءَ لِلَّهِ.**

ولو على أنفسكم) فشهادة المرة على نفسه: هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي «فلما شهد على نفسه أربع مرات: رجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال تعالى (٦: ١٣٠) قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين).

وهذا — وأضافه — يدل على أن الشاهد عد الحاكم وغيره: لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة. كما هو مذهب مالك، وأهل المدينة. وظاهر كلام أحمد. ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس «شهد عندي رجال مرضيون — وأرضاهم عندي عمر — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة. بل قال «أبوي بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة» الحديث.

وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» فقد دخل في الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل في قوله «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وفي لفظ آخر «حتى يقولوا لا إله إلا الله» فدل على أن مجرد قولهم «لا إله إلا الله» شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذكر شواهد من الكتاب والسنة. فليس مع من اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم.

● آيات الله تعالى في الآفاق تشهد

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فتوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله. فشهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة، وبفعله تارة أخرى. فالقول: هو ما أرسل به رسوله. وأنزل به كتيبه. وبما قد علم بالاضطرار: أن جميع الرسل أحيروا من الله: أنه شهد لنفسه «بأنه لا إله إلا هو» وأخبر بذلك. وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه.

وأما بيانه وإعلامه بفعله: فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالمعلل والفطرة. وهذا أيضاً يستعمل فيه لفظ الشهادة، كما يستعمل فيه لفظ الدلالة، والإرشاد والبيان. فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره، كما يبينه الشاهد والمخبر. بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال نطقاً وقولاً وكلاماً. لقيامه مقامه، وأدائه مؤداه. كما قيل:

وقالت له العَيْنَان: سَمْعاً و طاعة
وَحَدَّثْنَا بِالْأُذُنِ مَا يَشْقُبُ
وَقَالَ الْآخَرُ:
شَكَا إِلَيَّ جِلْ ظُلُومِ السُّرَى صَبْرًا جَبِيًّا، فَكَلَّنا مَبْتَل

ويسمى هذا شهادة أيضاً: كما في قوله تعالى (٩: ١٧) ما كان للمشركين أن يعمرُوا مساجدَ الله، شاهدين على أنفسهم بالكفر) فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون من أعمال الكفر وأقواله. فهي شهادة بكفرهم. وهم شاهدون على أنفسهم بما شهدت به. والمقصود: أن الله سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه. فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله. ويشهد بآياته القولية الكلامية المطابقة لما شهدت به آياته الخلقية. فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل. كما قال تعالى (٤١: ٥٣) سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) أي أن القرآن حق. فأخبر أنه يدل بآياته الألفية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية. وهذه الشهادة الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير. قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو.

• ألا كل شيء ما خلا الله باطل

وأما المرتبة الرابعة — وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه — فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به، وقضى وأمر، وألزم عباده به. كما قال تعالى (١٧: ٢٣) وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال تعالى (١٦: ٥١) وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هو إله واحد) وقال تعالى (٩٨: ٥) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال تعالى (١٧: ٢٢، ٣٩) لا تجعل مع الله إلهاً آخر) وقال الله سبحانه وتعالى (٢٨: ٨٨) ولا تدع مع الله إلهاً آخر) والقرآن كله شاه بذلك.

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو، فقد أخبر، وبيّن وأعلم، وحكم وقضى: أن ما سواه ليس بآله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم الظلم. فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذ وحده إلهاً، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلاً يستفتي أو يستشهد، أو يستطب من ليس أهلاً لذلك، ويدع من هو أهل له. فتقول: هذا ليس بجفت ولا شاهد ولا طبيب. المفتي فلان، والشاهد فلان، والطبيب فلان. فإن هذا أمر منك ونهي.

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة. فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة، تضمن هذا الإخبار: أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه «لا إله إلا هو» تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده.

وأيضاً فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجمل الخبرية. فيقال للجملة الخبرية «قضية» و«حكم» وقد حكم فيها بكيّ وكيت، قال تعالى (٣٧: ١٥١ - ١٥٤) ألا إنهم من إفكهم ليقولون: وكّد الله، وإنهم لكاذبون * أصطفى البنايت على البني؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكماً. وقال في موضع آخر (٦٨: ٣٥)، أفجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ لكن هذا حكم لا إلزام به، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو: متضمن للإلزام. والله سبحانه أعلم.

• قيام الله بالقسط يقتضي الثواب والعقاب

وقوله تعالى «قائماً بالقسط» القسط: هو العدل. فشهد الله سبحانه: أنه قائم بالعدل في توحيده. وبالوحدانية في عدله. و«التوحيد» و«العدل» هما جامع صفات الكمال. فإن «التوحيد» يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه. و«العدل» يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. فهذا توحيد الرسل وعلوهم: إثبات الصفات، والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإثبات القدر واليحكم. والغايات المطلوبة المحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية، الذي هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلوهم، الذي هو: التكذيب بالقدس أو نفى اليحكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الله لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن أموراً.

أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق، وإبكاره وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك. فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولاً وفعلاً، حيث شهد بها، وأخبر وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها وصحتها. وألزمهم بمقتضاها. وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها. فألذين كله من حقوقها. والثواب كله عليها. والعقاب كله على تركها.

وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة. فأوامره كلها تكميل لها، وأمر بأداء حقوقها. ونواهيه كلها صيانة لها عما يهضمها ويضادها. وثوابه كله عليه. وعقابه كله على تركها، وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها. وهي الحق الذي خلقت به. وضدها هو الباطل والعبث الذي تزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به السماوات والأرض، قال تعالى — ردأ على المشركين المنكرين لهذه الشهادة — (٣٨: ٢٧) وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً. ذلك ظن الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار) وقال تعالى (٤٦: ١ — ٣ حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أئذروا معرضون) وقال (١٠: ٥ وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال (٣٠: ٨ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيراً من الناس بقاء ربهم لكافرون) وقال (٤٤: ٣٨ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا عيين * ما خلقناهما إلا بالحق) وهذا كثير في القرآن. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهي، والثواب والعقاب. فالشرع والقدرة والخلق والأمر، والثواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادر عنها. وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى — حكاية عن نبيه هود — (١١: ٥٦) إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم) فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله وفعله. فهو يقول الحق. ويفعل العدل (٦: ١١٥) وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم (٣٣: ٤) والله يقول الحق. وهو يهدي السبيل).

والمقصود: أن قوله تعالى «قائماً بالقسط» هو كقوله (إن ربي على صراط مستقيم) وقوله «قائماً بالقسط» نصب على الحال. وفيه وجهان. أحدهما: أنه حال من أفاعل في «شهد الله» والعامل فيها الفعل. والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط: أنه لا إله إلا هو. والثاني: أنه حال من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفي. أي لا إله إلا هو، والثاني: أنه حال

من قوله «هو» والعامل فيها معنى النفي. أى لا إله إلا هو، حال كونه قائماً بالقسط. وبين التقديرين فرق ظاهر. فإن التقدير الأول: يتضمن أن المعنى: شهد الله — متكلماً بالعدل، مخبراً به، أمراً به، فاعلاً له، مجازياً به — أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون في القول والفعل. و «المقسط» هو العادل في قوله وقوله. فشهد الله قائماً بالعدل — قولاً وقولاً — أنه لا إله إلا هو. وفي ذلك تحقيق لكون هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهي أعدل شهادة، كما أن المشهود به أعدل شيء وأصح.

وإذا كان القيام بالقسط يكون في القول والفعل كان المعنى: أنه كان سبحانه يشهد وهو قائم بالعدل عالم به، لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تصبغت قولاً وعملاً، فإنها نضجت: أنه هو الذى يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المفلحون السعداء. وأن الذين أشركوا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائماً بالعدل — المتضمن جزاء المخلصين بالجنة، وجزاء المشركين بالنار: — كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان قوله «قائماً بالقسط» تنبيهاً على جزاء الشاهد بها والجاحد لها. والله أعلم.

● واحد ... وذو عدل ... سبحانه

وأما التقدير الثانى — وهو أن يكون قوله «قائماً» حالاً بما بعد «إلا» — فالمعنى: أنه لا إله إلا هو قائم بالعدل. فهو وحده المستحق للإلهية، مع كونه قائماً بالقسط. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن: أن الملائكة وأولى العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هو، وأنه قائم بالقسط. قلت: مراده أنه إذا كان قوله «قائماً بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. فإن الحال صفة في المعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى الحال وصاحبها كان كلاهما مشهوداً به. فيكون «الملائكة وأولو العلم» قد شهدوا بأنه قائم بالقسط. كما شهدوا بأنه لا إله إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد الله — قائماً بالقسط — أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حالاً من اسم «الله» وحده.

وأيضاً فكونه قائماً بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. فإن قيل: فإذا كان حالاً من «هو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب الحال وبينها بالمعطوف، فجاء متوسطاً بين صاحب الحال وبينها؟

قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لو قال «شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو العلم» لأوهم عطف الملائكة وأولو العلم على الضمير في قوله «قائما بالقسط» ولا يحسن العطف لأجل الفصل. وليس المعنى على ذلك قطعا. وإنما المعنى على خلافه. وهو أن قيامه بالقسط يختص به، كما أنه يختص بالإلهية. فهو وحده الإله المعبود المستحق العبادة. وهو وحده المجازي المنيب المعاقب بالعدل.

قوله «لا إله إلا هو» ذكر محمد بن جعفر أنه قال: الأولى وصف وتوحيد، والثانية: رسم وتعليم، أى قولوا «لا إله إلا هو» ومعنى هذا: أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها. والثاني للقرآن إنما يخبر عن شهادته هو. وليس في ذلك شهادة من التالى نفسه. فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولنا التالى. فيكون شاهدا هو أيضاً.

وأيضاً فالأولى: خبر عن شهادة بالتوحيد. والثانية: خبر عن نفس التوحيد. وختم بقوله «المعزى الحكيم» فتضمنت الآية توحيداً وعدله، وعزته وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت صفات كماله، وتنوع جلالة، وعدم المائل له فيها وعبادته وحده لا شريك له. و«العدل» يتضمن وضعه الأشياء موضعها، وتنزيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئاً منها إلا بمخصص اقتضى ذلك. وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة، ولا يمنح من يستحق المنة، وإن كان هو الذى جعله مستحقاً. و«العزة» تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره. و«الحكمة» تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لا إله إلا هو فى ذلك من الحكم والغايات الحميدة التى يستحق عليها كمال الحمد.

فاسمه «المعزى» يتضمن الملك. واسمه «الحكيم» يتضمن الحمد. وأول الآية يتضمن التوحيد. وذلك حقيقة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير». وإذا نهى عن شيء كان قبيحاً في نفسه. وإذا إيا. وإذا أراد شيئاً كان أولى بالإرادة من غيره.

وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده.

فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك. وعدله المنافي للظلم. وعزته المنافية للعجز. وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيد، والعدل، والقدرة والعلم والحكمة. ولهذا كانت أعظم شهادة. ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها.

فشهادة الرب تعالى: تكذب هؤلاء أشد التكذيب. وتتضمن أن الذي شهد به قد بينه وأوضحه وأظهره، حتى جعله في أعلى مراتب الظهور والبيان. وأنه لو كان الحق فيما يقوله المعطلة والجهمية لم يكن العباد قد انتفعوا بما شهد به سبحانه. فإن الحق في نفس الأمر — عندهم — لم يشهد به لنفسه. والذي شهد به لنفسه، وأظهره وأوضحه: فليس بحق. ولا يجوز أن يستفاد منه الحق واليقين.

وأما آياته العينية الخلقية، والنظر فيها والاستدلال بها: فإنها تدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية. وآيات الرب: هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد، وبها يعرفون أسماء وصفاته. وتوحيده، وأمره ونهيه. فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به. وهو آياته القولية. ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشهد على صحة ذلك. وهي آياته العينية. والعقل يجمع بين هذه وهذه. فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. وهو سبحانه — لكمال عدله ورحمته، وإحسانه وحكمته، وعفته للعدل وإقامته للحجة — لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. قال تعالى (٥٧: ٢٥) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى (١٦: ٤٣، ٤٤) وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون * بالبينات والزبر وقال تعالى (٣: ١٨٤) قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وقال تعالى (٣٥: ٤) وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك كذبت رسل من قبلك وقال تعالى (٣٥: ٢٥) وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير.

حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام. حتى قال له قومه (١١: ٥٣) يا هود ما جئنا ببينة ومع هذا فييت من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله (١١: ٥٤) — ٥٦ إني أشهد الله. وأشهدوا: أني برىء مما تشركون من دونه. فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون * إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم) فهذا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب. غير جزع ولا قرع، ولا خوار بل واثق بما قاله جازم به، قد أشهد الله أولاً على براءته من دينهم، ومما هم عليه إشهاد واثق به، معتمد عليه، معلم لقومه: أنه وليه وناصره، وأنه غير مسلطهم عليه.

ثم أشهدهم — إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة: — أنه برىء من دينهم وأهنتهم، التي يوالون عليها ويعادون. ويذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها.

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم، واحتقارهم وإدراهم، وأنها لو يجتمعون كلهم على كيد، وشفاء غيظهم منه، ثم يعاقلونه ولا يُعجلونه: لا يستطيعون، فانهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك .

ثم قرر دعوته أحسن تقرير. وبين أن ربه تعالى وربهم، الذي يواصيهم بيده: هو وليه ووكيله، القائم بنصره وتأيدته، وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وآمن به. ولا يُشمت به أعدائه. ولا يكون معهم عليه. فإن صراطه المستقيم الذي هو عليه — في قوله وفعله — يمنع ذلك ويأباه.

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن يتقم من خرج عنه وعمل بخلافه. وينزل به بأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الذي عليه الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل الشرك والإجرام. ونصره أوليائه ورسله على أعدائهم. وأنه يذهب بهم، ويستحلف قوماً غيرهم. ولا يصره ذلك شيئاً. وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظاً ورعاية وتدبيراً وإحصاءً. فأى آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء وبراheim وأدلتهم؟ وهى شهادة من الله سبحانه لهم. يثبتها لعباده غاية البيان. وأظهرها لهم غاية الإظهار بقوله وبعده. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوفى من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة».

ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو — في أحد التفسيرين — المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذي صدّق رسله وأسياده فيما بلغوا عنه. وشهد لهم بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم قصاء وحلقاً. فإنه سبحانه أحر — وحببه الصدق. وقوله الحق — أنه لا بد أن يرى العباد من الآيات الأفقية والعمودية ما يبرهن لهم: أن الوحي الذي بلغته رسله حق. فقال تعالى (٤١: ٥٣) سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. حتى يتبين لهم أنه الحق) أى القرآن. فإنه هو المتقدم في قوله (٤١: ٥٢) قل أرايتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به؟) ثم قال (أو لم يكف بربك: أنه على كل شيء شهيد؟) فشهد سبحانه لرسوله بقوله: أن ما جاء به حق. ووعده أن يُرى العباد من آياته العملية الخلقية: ما يشهد بذلك أيضاً. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء. فإن من أسمائه «الشهيد» الذي لا يغيب عنه شيء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له، عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته. والأول استدلال بقوله وكلماته. والاستدلال بالآيات الأفقية والعمودية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.

فإن قلت: قد فهمت الاستدلال بكلماته والاستدلال بمخلوقاته. فينبى لي كيفية الاستدلال بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمر لا عهد لنا به في تخاطبنا وكتبنا.
قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى. فإن الرب تعالى هو المدلول عليه، وآياته هي الدليل والبرهان.

فاعلم أن الله سبحانه في الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهو الدليل لعباده في الحقيقة بما نصبه لهم من الدلالات والآيات. وقد أودع في الفطر التي لم تتجس بالتعطيل والوجود: أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بكل كمال، المنزه عن كل عيب ونقص. فالكمال كله، والجمال والجلال والبهاء، والعزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. يستحيل أن يكون على غير ذلك. فالحياة كلها له. والعلم كله له، والقدرة كلها له. والسمع والبصر والإرادة، والمشية والرحمة والغنى، والحد والإحسان والبر، كله خاص له قائم به. وما خفى على الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. بل لانسبة لما عرفوه من ذلك إلى ما لم يعرفوه.

ومن كماله المقدس: اطلاعه على كل شيء. وشهادته عليه. بحيث لا يغيب عنه وجه من وجوه تفصيله، ولا ذرة من ذراته، باطنا وظاهراً. ومن هذا شأنه: كيف يليق بالعباد أن يشركوا به. وأن يعبدوا معه غيره؟ وأن يجعلوا معه إلهاً آخر؟ وكيف يليق بكماله أن يُقر من يكذب عليه أعظم الكذب، ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه. ثم ينصره على ذلك ويؤيده، ويعل كلمته. ويرفع شأنه. ويحب دعوته، ويهلك عدوه، ويظهر على يديه من الآيات والبراهين والأدلة ما تعجز عن مثله قهرى البشر. وهو— مع ذلك — كاذب عليه مفتى، ساع في الأرض بالفساد؟؟
ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته على كل شيء، وحكمته وعزته وكماله المقدس يأمى ذلك كل الإباء ومن ظن ذلك به، وتجره عليه: فهو من أبعد الخلق من معرفته، وإن عرف منه بعض صفاته، كصفة القدرة، وصفة المشية.

والقرآن مملو من هذه الطريق. وهي طريق الخاصة، بل خاصة الخاصة هم الذين يستدلون بالله على أفعاله. وما يليق به أن يفعل وما لا يفعله.

وإذا تدبرت القرآن رأيت ينادى على ذلك. فيديه ويعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. قال الله تعالى (٦٩: ٤٤ — ٤٧) ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين * فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفلا تراه كيف يخبر سبحانه: أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يُقر من تقول عليه بعض الأقاويل؟ بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى (٤٢: ٢٤) أم يقولون افتري على الله كذباً؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك) ههنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر جازماً غير

معلق: أنه (بحواله الباطل. ويحق الحق) وقال تعالى (٦: ٩١) وما قدروا الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يتذره حق قدره. ولا عرفه كما ينبغي، ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن أنه ينصر الكاذب المغترى عليه ويؤيده؟ ويظهر على يديه الآيات والأدلة؟ وهذا في القرآن كثير جداً. يستدل بكماله المقدس، وأوصافه وجلاله على صدق رسله، وعلى وعده ووعده. ويدعو عباده إلى ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته على وحدانيته، وعلى بطلان الشرك. كما في قوله (٥٩: ٢٢، ٢٣) هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون) وأنصاف أنصاف ذلك في القرآن.

ويستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ما نسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلة، وأن كماله المقدس يمنع من شرعها، كقوله (٧: ٢٨) وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. والله أمرنا بها. قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟) وقوله عقيب ما نهى عنه وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم (١٧: ٣٩) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) فأعلمك أن ما كان سيئاً في نفسه فهو يكرهه. وكما له يأبى أن يجعله شرعاً له وديناً. فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعلوه ويأمر به، وما يحبه ويبغضه، ويشيب عليه ويعاقب عليه. ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خاصة الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. ويرفع درجات من يشاء. وهو العليم الحكيم.

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. وهو الدليل والمدلول عليه. وهو الشاهد والمشهد له. وهو الحكم والدليل. وهو الدعوى والبينة. قال الله تعالى (١١: ١٧) أقمين كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟) أى من ربه. وهو القرآن. وقال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله (٢٩: ٥١، ٥٢) أولم يكن لهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل: كفى بالله بيني وبينكم شهيداً. يعلم ما في السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) فأخبر سبحانه أن الكتاب الذي أنزله على رسوله يكفي عن كل آية. ففيه الحجة والدلالة على أنه من الله، وأن الله سبحانه أرسل به رسوله. وفيه بيان ما يوجب لمن اتبعه السعادة، وينجي من العذاب. ثم قال (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات والأرض) فإذا كان الله سبحانه عالماً بجميع الأشياء: كانت شهادته أصدق شهادة وأعدلها. فإنها شهادة بعلم تام، محيط بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم.

وهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته، وقدرته وملكوته عند مجازاته، وحكمته عند خلقه وأمره، ورحمته عند ذكر إرسال رسوله. وحلمه عند ذكر ذنوب عباده ومعاصيهم. وسمعه عند ذكر دعائهم ومسألتهم. وعزته وعلمه عند قضائه وقدره. فتأمل ورود أسمائه الحسنى في كتابه، وارتباطها بالخلق والأمر، والثواب والعقاب.

● يظهر الله رسوله بشهادته لنفسه

ومن هذا قوله تعالى (١٣: ٤٣) ويقول الذين كفروا: لست مرسلًا. قل: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم. ومن عنده علم الكتاب) فاستشهد على رسالته بشهادة الله له. ولا بد أن تعلم هذه الشهادة، وتقوم بها الحجة على المكذبين له. وكذلك قوله (٦: ١٩) أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم) وكذلك قوله (٤٠: ١٦٦) لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنه لم يعلمه. والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيداً) وكذلك قوله (يس: ١) والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين) وقوله (٢: ٢٥٢) تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين) وقوله (٦٣: ١) والله يعلم أنك لرسوله) وقوله (٤٨: ٢٨) محمد رسول الله) فهذا كله شهادة منه لرسوله. قد أظهرها وبينها. وبَيَّن صحتها غاية البيان. بحيث قطع العذريته وبين عبادته، وأقام الحجة عليهم. فكانه سبحانه شاهداً لرسوله: معلوم بسائر أنواع الأدلة: عقليها ونقليها وفطريها وضروريها ونظريها.

ومن نظر في ذلك وتأمله: علم أن الله سبحانه شهد لرسوله أصدق الشهادة. وأعدّها وأظهرها. وصدقه بسائر أنواع التصديق: بقوله الذي أقام البراهين على صدقه فيه، وبعمله وإقراره، وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله، وتنزيهه عن القبايح، وعمّا لا يليق به. وفي كل وقت ويُحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجة، ويزيل به العذر، ويحكم له ولا يتباعد بما وعدهم به من العز والنجاة والظفر والتأييد. على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به: من الحزى والنكال والعقوبات المعلقة، الدالة على تحقيق العقوبات المعلقة (٤٨: ٢٨) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيداً) فيظهره ظهورين: ظهوراً بالحجة، والبيان، والدلالة. وظهوراً بالنصر والظفر والغلبة، والتأييد. حتى يظهره على مخالفيه. ويكون منصوراً.

وقوله (لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنه لم يعلمه، والملائكة يشهدون) فما فيه من الخبر عن علم الله الذي لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذي أنزل. كما قال في الآية الأخرى (١١: ١٣)، أم يقولون افتراه. قل: فأتوا بعشور مثله مقتريات. وادعوا من

استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟) وليس المراد مجرد الإخبار بأنه أنزله — وهو معلوم له، كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شيء معلوم له من حق وباطل — وإنما المعنى: أنزله مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هو آية كونه من عنده، وأنه حق وصدق ونظير هذا قوله (٢٥: ٦ قل: أنزله الذي يعلم السرفى السموات والأرضى) ذكر ذلك سبحانه تكديفاً ورداً على من قال (٢٥: ٤ افتراه)؛

● الفطر السليمة شهادة ربانية

ومن شهادته أيضاً: ما أودعه في قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت، والطمأنينة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب، والافتراء على رب العالمين، والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته، بل ذلك يقع أعظم الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة، كما تدفع الفطر — التي فطر عليها الحيوان — الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذى. كالأبوال والأنثان، فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والاعتقاد له، والطمأنينة به، والسكون إليه ومحبته. وفطرها على بعض الكذب والباطل، والتفكير عنه، والريبة به، وعدم السكون إليه.

ولو بقيت العطر على حالها لما آثرت على الحق سواء. ولما سكنت إلا انبياءه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحست غيره. ولهذا سدد الله عروجن عباده — تدبر القرآن. فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علماً ضرورياً و يقيناً جازماً: أنه حق وصدق. بل أحق كل حق، وأصدق كل صدق. وأن الذى جاء به أصدق خلق الله، وأرهم، وأكملهم علماً وعيلاً، ومعرفة. كما قال تعالى (٤: ٨٢ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وقال تعالى (٤٧: ٢٤ أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب أقفصاها؟) فلورفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن، واستنارت فيها مصابيح الإيمان. وعلمت علماً ضرورياً يكون عندها كسائر الأمور الوجدانية — من الفرح والألم، والحب، والخوف — أنه من عند الله. يكلم به حقاً. وتلقه رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد. فهذا الشاهد في قلب من أعظم الشواهد. وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «بهل يَزِيدُ أحد منهم سَخَطَ لدينه، بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا فقال له: وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله (٢٩: ٤٩ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) وقوله (٢٢: ٥٤ ويرى الذين أوتوا العلم أنه

الحق من ربك فيؤمنوا به) وقوله (٣٤: ٦ ويرى الذين آمنوا العلم الذي أنزل إليك من ربك: هو الحق) وقوله (١٣: ٢١٩ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟) وقوله (١٣: ٢٧ ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من أناب) معنى: أن الآية التي يقترحونها لا توجب هداية. بل الله هو الذي يهدي ويضل. ثم نبههم على أعظم آية وأجلها، وهي: طمأنينة قلوب المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال (١٣: ٢٨ الذين آمنوا وتعلمن قلوبهم بذكر الله) أى بكتابه وكلامه (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) طمأنينة القلوب الصحيحة، والفطر السليمة به؛ وسكونها إليه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل في العادة: أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء والباطل.

● ذكر شهادة العلماء تغني عن ذكر شهادة الرسل

فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة، فيقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل، وهم أعظم شهادة من أولى العلم؟
قيل: في ذلك عدة فوائد.

إحداها: أن أولى العلم أهم من الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم.
وثانيها: أن في ذكر «أولى العلم» في هذه الشهادة، وتعليقها بهم: ما يدل على أنها من موجبات العلم ومقتضياته. وأن من كان من أولى العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا طلع الهلال واتضح. فإن كل من كان من أهل النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى (٣٩: ٣٦) وبُورُت الجحيم لمن يرى) أى كل من له رؤية يراها حيث يشاء عيانا. ففى هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهو من أعظم الجاهل. وإن علم من أمور الدنيا ما لم يعلمه غيره. فهو من أولى الجهل، لا من أولى العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة، ويؤديها على وجهها: إلا أتباع الرسل أهل الإثبات. فهم أولو العلم. وسائر من عداهم: أولو الجهل. وإن وسعوا القول وأكثروا الجدل.
ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولو العلم» فشهادته لهم أعدل وأصدق من شهادة الجهمية والمعتلة والفرعونية لهم بأنهم جهال. وأنهم حشوية، وأنهم مشبهة، وأنهم مجسمة ونوابت ونواص. فكفاهم أصدق المصدقين لهم بأنهم من «أولى العلم» إذ شهدوا له بحقيقة ما شهد به لنفسه، من غير تحريف ولا تعطيل. وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقانيتها. وأثبتوا له ألماطها ومجازاتها.

وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: الشاء على أهل العلم التهادين بها وتعديلهم. فإنه سبحانه
 قرن شهادتهم بشهادته وتهاداة ملائكته. واستشهد بهم — جل وعلا — على أجل مشهود به.
 وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة على من
 أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسول على الخلق.
 وهؤلاء نواب الرسل وخلفاؤهم حجج الله على العباد.

ومجد فسر «شهادة أولى العلم» بالإقرار. وفسرت بالتبيين والإظهار، والصحيح: أنها
 تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار، وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم القيامة. قال
 الله تعالى (٢: ١٤٣) وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. ويكون
 الرسول عليكم شهيدا) وقال تعالى (٢٢: ٧٨) هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا
 ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس).

أي: سماكم المسلمين فيما أنزل على الرسل من قبل وفي هذا القرآن الذي أنزله على
 رسولكم.

فأخسر: أنه جعلهم عدولا خياراً. وبوه بذكرهم قبل أن يوحدهم، لما سبق في علمه من اتخاذ
 لهم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم بهذه الشهادة — علماً وعملاً، ومعرفة
 وإقراراً، ودعوة وتعليماً، وإرشاداً — فليس من شهداء الله. والله المستعان.

● لا دين سوى الاسلام

وأما قوله تعالى (٣: ١٩) إن الدين عند الله الإسلام) اختلف المفسرون: هل هو كلام
 مستأنف، أو داخل في مصمون هذه الشهادة؟ فهو بعض المتهود به.

وهذا الاختلاف مبني على القراءتين في كسر «إن» وفتحها. فالأكثر على كسرها على
 الاستئناف. وفتحها الكسائي وحده. والوجه: هو الكسر. لأن الكلام الذي قبله قد تم. فالجملة
 الثانية مقررة مؤكدة لمضمون ما قبلها وهذا أبلغ في التعبير، وأدهى في المدح والتناء. ولهذا
 كان كسر (٥٢: ٢٨) إنا كنا من قبل بدعوه، إنه هو البر الرحيم) أحسن من الفتح. وكان
 الكسر في قول الملبى «ليكن. إن الحمد والنعمة لك» أحسن من الفتح.

وارجع ما ذكر في توجيه قراءة الكسائي بالفتح: أن تكون الشهادة واقعة على الحملتين معاً،
 كلاهما مشهود على به تقدير حذف الواو وإرادتها. والتقدير: وأن الدين عده الإسلام. فتكون
 جملة استعنى فيها عن حرف العطف مما تصمت من ذكر المعطوف عليه. كما وقع الاستعناء

عنها في قوله (١٨: ٢٢ ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون: خمسة سادسهم-كلبهم) فيحسن ذكر الواو وحذفها، كما حذفت هنا. وذكرت في قوله (١٨: ٢٢ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) .

وقد دل قوله «إن الدين عند الله الاسلام» على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح (١٠: ٧٢) فإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) وقال إبراهيم وإسماعيل (٢: ١٢٨) ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) (٢: ١٣٢) ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني، إن الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتنَّ إلا وأنتم مسلمون) وقال يعقوب: لبيته عند الموت (٢: ١٣٢) ما تعبدون من بعدى؟ قالوا: نعبد إلهك — إلى قوله — ونحن له مسلمون) وقال موسى لقومه (١٠: ٨٤) إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) (٣: ٥٢) فلما أحس عيسى منهم الكفر، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. آمنا بالله. واشهد بأنا مسلمون) وقالت ملكة سبأ (٢٦: ٤٤) رب إني ظلمت نفسي. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين).

فالإسلام دين أهل السماوات، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض. لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن، وخسة للشيطان. فدين الرحمن: هو الاسلام. والى للشيطان: اليهودية. والنصرانية، والمجوسية. والصابئة. ودين المشركين. فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف.

وبدخول السالك ضمن أولي العلم المذكورين خلالها، وشهادته معهم بقيومية الله سبحانه، وعزته وحكمته: يبلغ مقصده، ويعتلي الذروة، فيقف على القمة، شاعراً، إذ يرى بين يديه منظراً شاملاً للمنازل التي مرَّ بها، متناثرة في وديان الاختبات والمحبة، ومجموعة على سفوح التوكل والصبر، فيخر ساجداً، حامداً إذ وصل سالماً ثابتاً، شاكراً خاشعاً.

خاتمة

(سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين)
فنتختم الكتاب بهذه الآية، حامدين لله، مشين عليه بما هو أهله. وبما أننى به على نفسه.
والحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه. كما يحب بنا ويرضى. وكما ينبغي لكرم
وجهه، وعزّ حلاله. غير مكفين ولا مكفور، ولا مُؤَقَّع. ولا مستعصى عنه رباً.
ونسأله أن يورعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا لأداء حقه. وأن يعيىنا على ذكره وشكره وحسن
عبادته. وأن يجعل ما قصدنا له — فى هذا الكتاب وفى غيره — حالصاً لوجهه الكريم، ونصيحة
لعباده.

فيا أيها القارئ له:

ما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله. ولا تنسب إلى قائله. بل انظر إلى ما قلنا لا إلى من
قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به من يعصه. ويعبّله إذا قاله من يحبه. فهذا خلُق
الأمّة الغضبية. قال بعض الصحابة «أقبل الحق من قاله، وإن كان نقيصاً. ورد الناطل على من
قاله، وإن كان حياً» وما وجدت فيه من خطأ: فإن قائله لم يأل جهد الإصانة. ويأبى الله
إلا أن يتعد بالكمال. كما قيل: .

والقصص فى أصل الطبيعة كامر فسد الطبيعة نقصهم لا يحدد

وكيف يُعصم من الخطأ من حُلّ ظلوماً جهولاً؟ ولكن من غُذّب غلطاته أقرب إلى الصواب
من عدت إصاياته.

وعلى المتكلم فى هذا الباب وغيره: أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق. وعاقبته:
النصيحة لله، ولكتابه ورسوله، ولإخوانه 'المسلمين'. وإن جعل الحق تعالاً للهوى: فسد القلب
والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى (٢٣: ٧١) ولوا تتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض
ومن فيهن) وقال السبي صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما
جئت به» فالعلم والعدل: أصل كل خير. والظلم والجهل: أصل كل سر. والله تعالى أرسل
رسوله بالهدى ودين الحق وأمره أن يعدل بين 'الطوائف'. ولا يتبع هوى أحد منهم. فقال تعالى
(٤٢: ١٥) فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل: آمنت بما أنزل الله
من كتاب. وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالنا، ولكم أعمالكم. لا
حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بينا واليه المصير.

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وادّ على حاتم المرسل محمد وعلى آله أجمعين.

الفهرست

صفحة هذا التهذيب

صفحة المدارج الاصل

١٩	٢/١	• مقدمة ابن القيم
٢٣	٧/١	• فاتحة المطالب العالية
٣٥	٢٤/١	• فاتحة التوحيد
٤٥	٣٧/١	• مراتب الهداية
٥٣	٥٢/١	• الفاتحة الشافية
٥٧	٥٨/١	• فاتحة التفنيد
٦٣	٧٤/١	• عبادة واستعانة
٩٣	١٣٥ ، ١٢٢/١	• مصطلحات واساليب

•

١٠١	١٢٣/١	(١) منزلة اليقظة
١٠٥	١٤٦/١	(٢) منزلة الفكرة
١٠٦	١٢٣/١	(٣) منزلة البصيرة
١١١	١٣٢/١	(٤) منزلة العزم
١١٥	١٦٩/١	(٥) منزلة المحاسبة
١٢١	١٧٨/١	(٦) منزلة التوبة
١٥٧	٢٧٢/١	• من احكام التوبة
١٦٧	٢٩٤/١	• مفاضلة
١٧٥	٣٠٥/١	• الركيزة الجامعة

صفحة المذارج الاصل

١٨١	٣١٥/١	• صفائر دون الكبائر
١٩١	٣٣٥/١	• أجناس المحرمات
٢١١	٣٩٩/١	• مشاهد المصيبة
٢٣١	٤٣٣/١	(٧) منزلة الانابة
٢٣٧	٤٤١/١	(٨) منزلة التذکر
٢٥١	٤٦٠/١	(٩) منزلة الاعتصام
٢٥٥	٤٦٩/١	(١٠) منزلة الفرار
٢٥٩	٤٨١/١	(١١) منزلة السماع
٢٦٩	٥١١/١	(١٢) منزلة الخوف
٢٧٣	٥١٧/١	(١٣) منزلة الاشفاق
٢٧٥	٥٢٠/١	(١٤) منزلة الحشوع
٢٧٩	٤/٢	(١٥) منزلة الاخبات
٢٨٣	٨/٢	(١٦) منزلة الزهد
٢٨٩	٢٠/٢	(١٧) منزلة الورع
٢٩٥	٢٩/٢	(١٨) منزلة التبتل
٢٩٧	٣٥/٢	(١٩) منزلة الرجاء
٣٠٧	٥٥/٢	(٢٠) منزلة الرغبة
٣١١	٦٥/٢	(٢١) منزلة المراقبة
٣١٥	٧٤/٢	(٢٢) منزلة تعظيم الحرمات
٣٢١	٨٩/٢	(٢٣) منزلة الاخلاص
٣٢٧	٩٧/٢	(٢٤) منزلة التهذيب
٣٣١	١٠٣/٢	(٢٥) منزلة الاستقامة

صفحة هذا

صفحة المذارج الاصل

٣٣٥	١١٢/٢	(٢٦) منزلة التوكل
٣٤٧	١٤٣/٢	(٢٧) منزلة الثقة
٣٥١	١٥٢/٢	(٢٨) منزلة الصبر
٣٦٣	١٧١/٢	(٢٩) منزلة الرضا
٣٨٣	٢٤٢/٢	(٣٠) منزلة الشكر
٣٨٩	٢٥٨/٢	(٣١) منزلة الحياء
٣٩٥	٢٦٨/٢	(٣٢) منزلة الصدق
٤٠٥	٢٩١/٢	(٣٣) منزلة الأيثار
٤١٣	٣٠٤/٢	(٣٤) منزلة الخلق
٤٢٧	٣٢٧/٢	(٣٥) منزلة التواضع
٤٣٥	٣٤٠/٢	(٣٦) منزلة الفتوة
٤٤١	٣٦٤/٢	(٣٧) منزلة الإرادة
٤٤٥	٣٧٥/٢	(٣٨) منزلة الادب
٤٥٧	٣٩٧/٢	(٣٩) منزلة الفقر
٤٦٣	٤٢٣/٢	(٤٠) منزلة الذكر
٤٦٩	٤٣٨/٢	(٤١) منزلة اليقين
٤٧٧	٤٥٣/٢	(٤٢) منزلة الاجتناء
٤٨١	٤٥٩/٢	(٤٣) منزلة الإحسان
٤٨٣	٤٦٤/٢	(٤٤) منزلة العلم
٤٩١	٤٨٢/٢	(٤٥) منزلة الهراسة
٤٩٥	٤٩٥/٢	(٤٦) منزلة التعظيم
٤٩٧	٥٠٢/٢	(٤٧) منزلة السكينة

صفحة هذا التهذيب

صفحة المدارج الاصل

٥٠٣	٥١٢/٢	(٤٨) منزلة الطمأنينة
٥٠٧	٣/٣	(٤٩) منزلة الهمة
٥٠٩	٦/٣	(٥٠) منزلة المحبة
٥٢٧	٤٢/٣	(٥١) منزلة الغيرة
٥٣١	٦٧/٣	(٥٢) منزلة الوجد
٥٣٥	٨٢/٣	(٥٣) منزلة البرق
٥٣٩	٨٧/٣	(٥٤) منزلة الذوق
٥٥٥	١٤١/٣	(٥٥) منزلة الصفاء
٥٦١	١٥٦/٣	(٥٦) منزلة الفرح
٥٦٩	١٧٠/٣	(٥٧) منزلة السير
٥٧٧	١٩٤/٣	(٥٨) منزلة الغربة
٥٨٣	٢١٥/٣	(٥٩) منزلة التمكين
٥٨٧	٢٤٥/٣	(٦٠) منزلة المعاناة
٥٩٣	٢٥٨/٣	(٦١) منزلة الحياة
٦١٧	٣٣٤/٣	(٦٢) منزلة المعرفة
٦٣٧	٣٩٧/٣	(٦٣) منزلة رعاية الاسباب
٦٤١	٤٣١/٣	(٦٤) منزلة استئناف التوبة
٦٤٥	٤٤٣/٣	(٦٥) منزلة استئناف التوحيد
٦٦١	٤٤٩/٣	(٦٦) منزلة الشهادة

● حاتمة

